

اپنی جاں ہی بچانی دشوار ہوگی اس مثال میں سوار کو سواری نہ آتی مثال انسان کی ہوتی ہے اور قلت حکمت اور کمی بصیرت کی ہے اور گوشت کی سرکشی مثل غلبہ شہوت و خصوصاً شہوت اور شرمگاہ کی اور کتہ کی دیوانگی مثل غلبہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں مثل و نہایت سیراؤنی و عباد

چوتھا بیان قلب انسان کی خاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ جتنے چیزیں ہم نے اعضا و حواس سے میان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوان کو بھی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور حواس ظاہری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں و مکیہ و جب بکری بھیرے کو آنکھ سے دیکھتی ہے تو اس کی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی ادراک باطنی موجود ہے پس اب ہم وہ چیز ذکر کرتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جسکے باعث اس کو شرف اور تقرب الی اللہ کی لیاقت ہے اور وہ دو باتیں ہیں ایک علم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور ظاہری اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہے کہ یہ امور نہ محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ یہی ہی خواص عقل انسانی سے ہر وقت انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا ایک ہر حالت میں غیر ممکن ہے پس حکم ہر شخص کے واسطے ہے کہ اس شخص سے دیکھنے ہی اشخاص دیکھی ہیں اس صورت میں اس کا حکم کر دینا جمیع اشخاص پر اس کے جسکے ادراک سے زائد ہے اور جب علم ظاہر یہی ہے کہ یہ امر سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر تر ہے اور ارادہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اوس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں ایک شوق اوس بہتری کا اور اس کے لازم کے حاصل کرنا پیدا ہوتا ہے اس کو ارادہ کہتے ہیں اور یہ ارادہ وہ نہیں جو ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ کے ضد ہے مثلاً شہوت فساد اور بچھنے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اس کا ارادہ کرتی ہے اور اس کے لیے مال تک خرچ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لہذا کمالات کی طرف ہوتا ہے اور عاقل آدمی اپنے نفس میں اوسے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ عقل کو توبہ پیدا فرماتا ہے اس سے انجام کار سوچتا ہے اور اس ارادہ کو پیدا فرماتا ہے جس کے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم مفید و محض ہوتا ہے و غرض کہ قلب انسانی میں وہ علم و ارادہ ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول اول ان کو نہیں پائی

کیونکہ یہ ارادہ اونہیں بعد بلوغ کی پیدا ہوتا ہے اور شہوت و غضب اس ظاہری باطنی اور عین سب
 موجود ہوتا ہے ان ان علوم کو حاصل ہونے کی لڑکے میں دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو دین علم پر
 باتوں کا آجاوی مثلاً جن چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہو سکتا اور کمال حال جانتا یا ممکنات ظاہری کی جائزہ بنا
 تو اس صورت میں اس کو علوم نظریہ تو حاصل ہونے لگی مگر اونکو حصول کو قریب ہو جاوے گا اور اس کا حال علم
 نظریہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کاتب کہ کاتب مرکبات سے تو عاری ہے مگر مفردات حروف اور دوتا
 و قلم کو جانتا ہے اس طرح کاتب اگرچہ درجہ کاتب پر نہیں پہنچتا مگر اس کو قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ علم
 اس کو اکتساب اور تجربہ اور فکر سے حاصل ہووین اور اونکا محزن اس کے پاس ہے جس سے اونکی طرف
 رجوع کریں تو ایسے شخص کا حال کاتب حروف کا سا ہوگا کہ وہ بالفعل لکھتا ہو مگر اس کو کاتب کہنے کے
 کیونکہ وہ کاتب پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کو مدارج میں سے اعلیٰ درجہ
 ہے لیکن اس درجہ میں مراتب غیر تنہا ہی ہیں کہ اونہیں لوگ کثرت اور قلت معلومات کے باعث
 یا شرافت اور خست معلومات کو بہت سے تفاوت ہیں اور نیز طریق حصول میں بھی تفاوت ہوتا ہے
 کہ بعض قلوب کو اول ہی درجہ میں بسبیل مکاشفہ الہام الہی سے حاصل ہو جاتے ہیں اور بعض کو
 نوبت اکتساب اور تعلم کی پہنچتی ہے پھر بعضے سیر لغفم ہوتے ہیں اور بعضے بطریق حصول اور استفادہ
 میں درجات انبیا و علما اور اولیا اور حکماء مختلف ہیں اور درجات ترقی کی کچھ انتہا نہیں اس لیے
 کہ معلومات الہی کی کچھ حد نہیں اور سب میں اعلیٰ رتبہ اوس نبی کا ہوتا ہے جس پر سب حقیقتیں
 بلا اکتساب تکلف صرف مکاشفہ الہی سے بہت جلد منکشف ہو جائیں اور اسی مساویت کے بعد
 خداوند پاک سے قرب معنوی اور حقیقی اور وصفی ہوتا ہے مگر قرب مکانی اور زری کی مسافت نہیں
 ہوتی اور ان درجات میں ترقی کرنی سالکین الی السد کی منزلیں کہلاتی ہیں اور ان منازل
 کی کچھ حد نہیں بلکہ ہر سالک کو جس منزل تک وہ پہنچتا ہے اس کا اس کے نیچے کی منزلیں کمال
 معلوم رہتا ہے لیکن جو منزلیں اس کے آگے ہیں اونکو علماً تو نہیں جانتا الا کہ یہ ایماناً بالغیب
 اونکی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اونکے وجود کی تصدیق
 کرتے ہیں مگر حقیقت نبوت کو سوائے نبی کے دوسرے نہیں جانتا اور جس طرح کہ سیٹ کو کچھ کو خیر کا
 حال معلوم نہیں ہوتا اور شیر خوار کو تمیز دار لڑکے کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کیا کیا بھی
 ساقی حاصل ہو لیکن یہ اور تمیز دار کو حاصل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ علوم نظریہ سے اوسے
 کیا کیا ہے اس طرح غالب تو یہی معلوم نہیں ہوتا کہ اسد تعالیٰ نے اولیا اور انبیا پر کیا کیا

و رحمت زیادہ فرمائی ہیں مگر اللہ للناس من رحمۃہ فلا تمسک لہا اور یہ رحمت بڑی
 جو داور کرم خداوندی کے عام ہے کسی کے ساتھ اس کی طرف سے نکل نہیں مگر ظہور اس رحمت
 اول و لو نہیں ہوتا ہر جو نعمات رحمت کی تاک لگائے رہتے ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے اِنَّ كَرَمَ بَيْتِيْ كَرَمُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ كَرَمُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ كَرَمُ بَيْتِ اَبِيْ طَالِبٍ وَ كَرَمُ بَيْتِ اَبِيْ طَالِبٍ كَرَمُ بَيْتِ اَبِيْ طَالِبٍ
 کو پاک رکھیں اور خست و کمزورت جو اخلاق مذمومہ ہوتی ہے اس سے چھٹا کر جیسا کہ آنحضرت
 اور کابیان آنے والا ہے اور خدائے پاک کی اسی جو و کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اَكْبَرُ النَّاسِ اَكْبَرُ بِمَعْرِفَةِ رَّبِّهِ وَ اَكْبَرُ بِمَعْرِفَةِ رَّبِّهِ اَكْبَرُ
 سَبَقُ الْاَوَّلِيْنَ اِلَى الْاٰخِرِيْنَ وَ اَكْبَرُ الْاٰخِرِيْنَ اِلَى الْاَوَّلِيْنَ وَ اَكْبَرُ الْاَوَّلِيْنَ اِلَى الْاَوَّلِيْنَ وَ اَكْبَرُ الْاَوَّلِيْنَ اِلَى الْاَوَّلِيْنَ
 رابی تہم انکے بیش از دیگران سب احادیث متبرکہ سے یہ معلوم ہوا کہ انوار علوم جو دلوں سے
 پسندہ ہوتے ہیں تو ہم حقیقی کی طرف سے کچھ نکل اور روک نہیں بلکہ خست اور کمزورت جو دلوں میں
 رہتی ہے وہی باعث حجاب انوار معرفت ہوتی ہے کیونکہ دلوں کا حال برتن کا سا ہے جب
 رتن میں مٹی بھر رہی ہو تو اس میں جگہ کی جگہ کی سیٹھ جگہ تک دل غیر اللہ سے مشغول رہیگا
 اور میں معرفت نجی کی اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں اَوْ كَلَّا
 اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْهَى عَنْ مَعْرِفَةِ رَّبِّهِ اَوْ كَلَّا لَوْ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ خَلَصَتْ مِنْ سَبْتَانِ كَانَتْ
 خاصیت انسان علم اور حکمت سے اور اشرف علوم علم اللہ جلالتہ اور اس کی صفات اور افعال
 کا ہے کہ حسین کمال انسانی ہے اور اس کمال کے باعث سخاوت اور لیاقت حضور ہی حضرت
 رب العزت ابو سکو حاصل ہوتی ہے غرض کہ بدن نفس کی سواری ہے اور نفس محل علم ہی اور علم
 انسان کا مقصود اور اس کی خاصیت ہے کہ جسکے واسطے پیدا ہوا ہے اور جس طرح پر کہ گھوڑا جو حصہ
 اٹھائے میں گدھے کا شریک ہے اور خوبصورتی اور دوڑ و بڑ میں اس سے خاص ہے تو گویا
 گھوڑی کی خاصیت یہی ہے اور اوسیکے لیے پیدا ہوا ہے پس اگر اس بات سے عاری ہوگا تو گدھے
 کے درجہ کو پہنچ جائیگا اس طرح انسان بہت سی باتوں میں گھوڑے اور گدھے کا شریک ہے مگر
 جو خاصیت انسانی ہے اس کے باعث ان دونوں سے ممتاز ہے اور یہ خاصیت بلا تکرار
 کے اوصاف میں ہے اور انسان کا رتبہ ہائم اور ملائکہ کے درمیان میں ہے اس واسطے کہ ان
 باعتبار سدا و نشوونما کے تو سب وہ ہے اور جس و حرکت اختیار کی جہت سے حیوان ہے اور صورت
 و مقام کے اعتبار سے مثل نقش دیوار ہے لیکن خاصیت اس کی حقائق انسانی کی معرفت

ایس جس شخص نے اپنے تمام اعضا اور قوت سے اس طرح کام لیا کہ علم اور عمل میں اس کو استغناء نہ ہو
 شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور انہیں لاحق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر اس کو ملک بانی کہا جائے
 تو بجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں کا قول نقل فرمایا
 مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا لَکَکُمْ رُکُودٌ اَوْ رُحُومٌ اِنِّیْ اَنْزَلْنَاهُ رُحُوْمًا مِّنْ سَمٰوٰتِہِمْ یَسٰوٰی سَوٰیہُمْ
 اور چو یا نو کی طرح کہانے لگا تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زبیل یا تجربہ کار ہو گا یا حیر
 مثل سور کے یا غریب الا مثل کتبہ بلی کے یا کینہ و ریشل اونٹ کی یا شکستہ شل چیتے کے یا مکار مثل
 لومڑی کے بن جاوے گا اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہو گا تو پورا شیطان جیم ہے اور آدمی میں کوئی
 عضو یا جاسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف نہ مل سکے جیسا کہ باب الشکریہ میں
 کچھ تھوڑا سیان اس کا آویگا پس جو کوئی اپنے اعضا کو اسی کام میں لگا دیگا وہ فلاح کو پہنچے گا
 اور جو اس سے عدول کرے گا وہ نقصان میں آئے گا اور انسان کی سعادت کامل اسی میں ہے
 کہ وہ عیار اٹھی کو اپنا مقصد بناوے اور آخرت کو اپنا مستقر چنے اور دنیا کو منزل اور بدن
 سواری اور اعضا کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت مدد کو بادشاہ قرار دے جس کا دار السلطنت
 قلب ہے اور قوت خیالی جو مقدم دماغ میں ہے اس بادشاہ کا قاصد کیونکہ محسوسات کی
 خبریں اس کے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جس کا مسکن موخر دماغ ہے اس کا خزانچی
 ہے اور زبان اس کی ترجمان اور اعضا اس کے محرک اور جو اس خمسہ اس کی جاسوس ہیں ہر واحد
 انہیں سے ایک طرف کی اخبار سازی پر متعین ہے ان کو عالم رنگ پر متعین اور کان عالم آواز
 اور ناک عالم خوشبو پر اور علی ہذا القیاس پر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کی اخبار جمع کرتے ہیں اور قوت
 خیالی تک پہنچا دیتے ہیں جس کا کام قاصد ہے وہ ان اخبار کو ترجمانی یعنی حافظہ کے سپرد
 کرتی ہے اور خزانچی بحضور بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے جس قدر سلطنت
 تدبیر میں جس سفر کے لیے چاہے اس کی تکمیل میں یا جس دشمن کے ساتھ منازعت ہے اس کے قطع
 میں یا نہ نہ نون کے دور کرنے میں ضرورت ہو اس قدر ملے لیوے پس اگر ایسا ہی کیا تو سعادت
 کامیاب اور خدا کی نعمتوں کا شکر ہوا اور جہاں سب کو بیکار رکھا یا کام تو لیا مگر او میں نہ شکر
 یعنی شہوت اور غضب اور لذت زانی اور آبادی رہ گذر سستی بہ دنیا کا ہی محاذ رکھا تو شقی اور سزا
 اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہو گا اور لشکر الہی کو جو اس کا تابع تھا تلف کرے گا اور دشمنان خدا کی عزت
 اور حزب اللہ کی ذلت ہوگی انجام اس کا یہ ہو گا کہ مستحق عقاب اور عذاب اور خرابی معاویہ کا ہو گا

نعوذ بامسئمتہا اور جو مثال کہ ہم نے بیان کی ہے حضرت کعب جبار نے اویسی کی طرف اشارہ
 فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے
 امکین تو راہبر ہیں اور کان محافظ اور زبان ترجمان اور ہاتھ دو طرف لشکر کے اور پائوں صفا
 اور قلب بادشاہ ہے پس جب بادشاہ اچھا ہوگا تو اس کے تابع بھی اچھے ہونگے حضرت عائشہ رضی
 اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے
 اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں
 ان میں سے او سکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہو یہ ان لفظوں کی تفسیر یوں
 فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو امین ارشاد ہے
 اس آیت کریمہ کی طرف کہ **اَسَدٌ عَلٰی الْكَلْبِ** اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
 نے مثل **لَوْ كُنَّا كَالْاَسَدِ لَكُنَّا كَالْكَلْبِ** کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور میں اور اس کے دل کا
 ہے اور اس آیت میں **اَوْ كَلْبًا** کی تفسیر فرمائی کہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم
 لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور بھلے ستیری رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر کی عرش و کرسی ہے یہ ہیں مثالین قلب کی

ایکچوان بیان اوصاف جامع قلب کا اور اسکی مثالین
 جاننا چاہیے کہ انسان کی خلقت اور ترکیب میں چار امیر ترین ہیں جنکے سبب اوصاف چار اوصاف
 سبعی اور ہیمی اور شیطانی اور ربانی جمع ہیں پس اس جہت سے کہ اوپر غضب ملتا ہے افعال سبعی کا
 مرکب ہوتا ہے اور عداوت اور کینہ اور لوگوں سے دھول بہاؤ پر کالی گلوں کرتا ہے اور شہوت و کسل
 و نل کے باعث بہائم کے افعال یعنی حرص و حسد و طمع وغیرہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور
 اس جہت سے کہ وہ خودنی ذاتہ امر ربانی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ اِلٰهُنَّ اَحَدٌ**
 موسیٰ ربوبیت کا کرتا ہے اور تعالیٰ اور شخص اور سب امور پر اصرار کرنا اور ربانیت کا مدعی ہونا
 ربوبیت اور تواضع کے حلقہ سے نکلنا ان سب باتوں کو پسند کرتا ہے اور آرزو مند تمام علوم کی
 طمع کا ہوتا ہے بلکہ عالم اور معرفت اور حقائق امور پر پہنچنے کا مدعی ہوتا ہے اور جب علم کی طرف
 مایل ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جہل کی طرف نسبت کیے جانے سے ناراض اور بڑا ہنسے کہ جہت
 کے حقائق پر غلط ہونا اور سب خلق پر کبر و بڑی منی کا مدعی ہونا اوصاف ربوبیت سے اور
 ان میں اسکی حرص موجود ہے اور چونکہ باوجود اشتراک غضب و شہوت و کینہ کے باعث بہائم سے

جبر است تا این شیطانیت بھی ہے جس سے شر کی ہدایت اور اپنی تیر کو شر کی صورتوں میں
کرتا ہے اور اپنی غرضیں کو رد و حیلہ و فریب حاصل کرتا ہے اور خیر کے بدلے شر ظاہر کرتا ہے
یہ سب عادتیں شیطانوں کی ہیں غرض کہ ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول یعنی رابیت و تبتیل
اور سعی اور ہمی کا خلط پایا جاتا ہے اور یہ چاروں قلب میں جمع ہیں تو گویا انسان کی جان میں
چار چیزیں ہیں سور اور کتا اور شیطان اور حکیم سور تو اس کی شہوت ہے ایسے کہ سور جو مذموم کھاتا ہے
یہ سور کتا اور کتا کے باعث برائتیں بل کہ شدت حرص اور بیاخراری سے مذموم ہے اور کتا آدمی کا
غضب ہے کیونکہ درندہ جو ضرر پہنچاتا ہے اور کتا جو کاٹ لیتا ہے باعتبار صورت و شکل کے یہ آدمی
سور و نہیں ہوتا ہے بلکہ منی سعیت کے یعنی آزار دینا اور عدوت اور عین پائی جاتی ہے اس طرح
انسان کے باطن میں بھی تکلیف دہی اور غضب درندہ کا سامو جو ہے اور حرص و طمع سور کی سی
پس سور اپنے حرص کے باعث فحش اور سہابی کی طرف ہلاتا ہے اور درندہ غضب کی جہت ظلم
اور اید کی طرف اور شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اشتعالک تیار کرتا ہے اور ایک کو
دوسرے پر بڑھاتا رہتا ہے اور ان کی جلی صفت کو ان کی نظر و عین چھا کرتا رہتا ہے اور عقل انسانی
جو نمبر الہ حکیم کے ہے اس پر مامور ہے کہ شیطان کے مکر و حیلہ کو دفع کر دے اپنی بصیرت کا بلکہ اور سور
و صغ سے اس کا مکر و اشگاف کرنے اور سور اور کتے کو مسلط کر کے اس کی شہوت توڑ دے کیونکہ
سے شہوت ٹوٹی ہے اس طرح سور کو کتے پر مسلط کر کے اس کی اید کو دفع کر دے اور کتے کو اپنی سیاحت کا
مغلوب رکھے پس اگر ایسا کیا تو خاصی بات بزرگی اور ملکیت بدن میں عدل ظاہر ہوگا اور
سب راہ راست پر آجائیں گے اور اگر وہ حکیم ان کو مغلوب نہ کر سکا تو یہ چیزیں اس کو سدو بالیتی ہیں
اور اس سے خدمت لیتی ہیں تو اب اس کو سور کے پیٹ بھرنے اور کتے کے راضی کرنے کے حیلے دے دیئے
پڑتے ہیں اور ہمیشہ ان دونوں کا غلام رہتا ہے اور یہ حال اکثر لوگوں کا ہے کہ ان کی اکثر ہمت شکم اور
شہوت اور اعدا کی خوشامد پر مصروف ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا آدمی بت پرستوں
پتھر کی پرستش کا اعتراف کرتا ہے اور اگر اس کا حجاب دور کیا جاوے اور حقیقت حال بتلائی جاوے
اور مکاشفہ والوں کی طرح اس کی صورت حال کو مجسم بنا کر بیداری یا خواب میں دکھلایا جاوے
تو یہ معلوم ہوگا کہ شخص مذکور کہیں سور کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کہیں کوغ اور اس کا اشارہ
اور امر کا متفق ہے اور جب اپنی خواہش کی کوئی خیر مانگتا ہے فوراً اس کی تعمیل اور بجا آوری میں
اوٹھ کھڑا ہوتا ہے یا یوں معلوم ہوگا کہ خود ایک دیوانے کتے کی طرف مائل ہے اور اس کی عبادت

اور اطاعت کر رہا ہو اور اس کے پاس کو بہن رہنا سن رہا ہے اور اس کی طاعت کی بجا آوری میں
 فکر و ترقی کر رہا ہو اور ان باتوں سے اپنے شیطان کی خوشی میں ساعی ہو تا ہو کہ چونکہ شیطان کی
 سوراو رکتے کو ہر گاہا ہو اور انسان سے خدمت لینے کے واسطے اونکو برا لگینے کرتا ہے تو اسوجہ
 سوراو رکتے کی کیا عبادت کی بلکہ شیطان کی پرستش کرتا ہے پس ہر ایک شخص اپنے حركات اور
 سکناات اور سکوت اور نطق اور قیام و قعود کو تاکتا ہے اور غور سے ملاحظہ کرے پر اگر انصاف کرے گا
 تو معلوم ہوگا کہ تمام دن انہیں چیزوں کی پرستش میں سعی کرتا رہتا ہے اور یہ نہایت وجہ کفر و ظلم
 کہ مالک کو ملوک کر دیا اور آقا کو غلام بنا دیا اور ناب کو مغلوب ٹھہرا دیا اسلیئے کہ غلبہ اور سرداری
 قابل عقیدہ تھی جسکو انسانوں میں ہیزوں کا مغلوب اور خادم کر دیا پس نتیجہ اونکی طاعت کا یہ ہوگا
 کہ اوسکے دل پر ایسی ایسے صفات آویں گے جن سے دل پرنگا ہو جاوے گا اور انجام کار باعث اوس
 ہلاک کی ہوگا و خیر شہوت کی طاعت سے یہ صفات اوس سے صادر ہونگی بے حیائی و خبیث اسرار
 بخل و ریاء و تکبر و کمالی و بیودگی و حرص و حسد و خفا و غصب و حسد و شامت و غیرہ اور کلب و غصہ کی
 طاعت سے دل پر یہ صفات منتشر ہونگی کہ تمہارے تمام صفات اعلیٰ خود ستائی مغلوب و انصاف ہونا
 تکبر و عجب استعزا و تحقیر خلق و ارادہ و شر و خواہش ظلم و غیرہ اور شیطان کی طاعت سے طاعت
 غصہ اور شہوت پرستی سے لازم آتی ہے اوس سے مکر و فریب و حیلہ اور دغا بازی اور خیانت
 اور دناست اور خشن کلامی و غیرہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر امر بالعکس ہو اور کسی
 صفت ربانیت کی سیاست سے وبالیا تو دل میں صفات ربانیت قائم ہونگے یعنی علم اور
 اور یقین اور معرفت حقائق و ماہیت اشیا اور غالب ہونا سب پر قوت علم و عقل سے اور حقائق
 تقدیم خلق پر باعث کمال علم اور جلال کے اور نیز اس صورت میں شہوت و غصہ کی عبادت
 سے مستغنی ہو جاوے گا و خیر شہوت کے روکنے سے اور اوسکی حد اعتدال پر رکھنے سے بہت سی
 صفات شرعیہ پیدا ہونگی مثلاً عفت اور قناعت اور سکون اور زہد اور ورع اور تقویٰ اور
 انصاف اور حیا اور حسن صورت اور طرافت اور مساعیت و غیرہ اس طرح قوت غصہ کے روکنے اور
 مغلوب کرنے اور جبہ و اجبی پر لانے سے یہ صفات حاصل ہونگی شجاعت اور کرم اور نفرت اور
 نفس اور صبر و حلم اور عفو اور استغفار اور جوانمردی اور توقیر و اصالت و غیرہ پس اس معاملہ میں
 دیکھو آئینہ سمجھنا چاہیے کہ جسکو ان تینوں امور کو شہوت کے رکھنا ہے اور یہ آثار پر درپے رہے ہو
 رہے ہیں مگر آثار محمودہ مذکورہ بالا سے آئینہ قلب کو زیادہ تر جلا اور نور و حیک پر ہستی ہے۔

لکھ اوس میں تجلی حق جلوہ گر ہوتی ہے اور جو امر دینی مطلوب ہو اور اسکی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے
 اور ایسے ہی دل کی طرح اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اِنَّ اَمْرًا لِّلّٰہِ لَعَبْدٌ خَيْرٌ لِّجَلِّکَ
 وَاِعْظَاکَ مِنْ قَلْبٍ ۝ اور اس میں بھی جس شخص کے لیے اوسکے دل سے واسطہ موجود ہو سکے لیے
 خدا کی طرح منہ نگاہ بن رہتا ہے اور ایسے ہی ولیمین ذکر الہی ٹھہرتا ہے جسکے لیے خدا تعالیٰ ارشاد
 اَلَمْ تَرَ مَا یَفْعَلُ اللّٰہُ لَطِیْفٌ الْقُلُوبِ ۝ اور انارندہ موسمہ جو آئینہ قلب پر عکس افکن ہوتی ہیں
 انوکھا حال سیاہ و دھوئیں کا سا ہے کہ جبنا آئینہ پر ہو چٹا جاتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے ایسی طرح
 اول ہی ان آثار سے تاریک ہوتی ہوتے بالکلیہ خدا تعالیٰ اسے محبوب ہو جاتا ہے اور سی پر وہ کام
 طبع اور رین ہے یعنی مضر اور زیبا جنکا ذکر قرآن مجید میں ہے اَلَا یَلْزَمُنَّ عَلٰی اَقْلُوکُمْ بِصِرْمَا
 کَاکُوْدَا یَسْبُوْنَ ۝ اور فرمایا اِنَّ کُلَّ شَیْءٍ اَوَّاهٌ یَدْعُوْا بِیْہِمْ یَدْعُوْا بِیْہِمْ یَدْعُوْا بِیْہِمْ یَدْعُوْا بِیْہِمْ
 اس آیت شریف میں نہ سننے کو کثرت گناہوں کے باعث مہر لگ جانیو ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ
 دوسری جگہ سننے کو تقویٰ کے ساتھ ربط دیا ہے اور فرمایا اَتَقٰ اللّٰہَ وَاسْمَعُوْا اَللّٰہَ
 وَیَعْلَمُ کُلُّ شَیْءٍ ۝ اللہ تعالیٰ کہ جب گناہوں کی کثرت سے دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ اور اک حق اور دوستی
 دین سے اندھا ہو جاتا ہے اور آخرت کو ہلکا جاننے لگتا ہے اور دنیا کا کام بڑھ جاتا ہے اور بالکل
 اسی میں ہمت صرف کرتا ہے اور جب کہ آخرت اور اوسکے احوال کا ذکر سنتا ہے تو ایک کان سے شکر
 دوسرے نکال دیتا ہے اور یہ ذکر اوسکے ولیمین قیام نہیں کرتا اور تدارک اور توبہ کی طرف غیب نہیں لانا
 تو ایسوں کا یہ حال ہے کہ قَدْ یَسْخَرُوْنَ مِنْہِمْ اَلَا یَعْلَمُوْنَ اَلَا یَعْلَمُوْنَ اَلَا یَعْلَمُوْنَ اَلَا یَعْلَمُوْنَ اَلَا یَعْلَمُوْنَ
 سیاہی قلب کو جسکا ذکر قرآن مجید اور سنت سعید میں ہے یٰمُؤْمِنُوْنَ بِنِہٰی مٰرَءٍ فَرَمَاتِہِمْ اِنَہِمْ
 گناہ کرتا ہے اور اوسکے دل پر ایک سیاہ نقطہ منتقش ہو جاتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے
 پھر اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اوس نقطہ میں زیادتی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہوتی ہوتے ساری دلیر
 سیاہی دور تھی ہو اور اسی کا نام رین یعنی زنگ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ہیں
 قَلْبُ الْمُؤْمِنِ اَجْرٌ دَیْمٌ یَسْتَحْجَرُ یُحْجَرُ وَ قَلْبُ الْکَافِرِ اَسْوَدُ مَسْکُوْمٌ ۝ اس سے معلوم ہوا کہ اگر
 جہلستانہ کی طاعت اور شہوات کی مخالفت سے دل کو جلا ہوتی ہے اور اوسکی نافرمانی سے دل
 سیاہ ہوتا ہے پس جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اوسکا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اگر گناہ کے بعد نیک کام
 کرتا ہے اور پہلا اثر مٹانا چاہتا ہے تو اگرچہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان
 جب بھی رہتا ہے جیسے آئینہ پر دم کر دیا اور اوسکو صاف کر ڈالو پھر دم کری پھر صاف کر ڈالو

اسی طرح دل میں بھی معلوم کی صورت ہی آجاتی ہے اور بڑی وجہ مشابہت کی آئینہ کے ساتھ
 یہ ہے کہ آئینہ میں پانچ وجہ سے صورت معلوم نہیں ہوتی اول تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہو یعنی اس کے
 جوہر میں نقصان ہو یا اس کی شکل ٹھیک نہو دوسرے یہ کہ اوس میں کسی اور وجہ سے کدورت لگتی ہو
 تیسرے یہ کہ جس چیز کا آئینہ میں عکس ہو وہ اس کے سامنے نہو مثلاً اس کے پیچھے ہو چوتھے یہ کہ چیز
 اور آئینہ کے بیچ میں آڑ ہو یا چوین یہ کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں دیکھنی ہے اس کی جہت معلوم نہو
 کہ اس بموجب آئینہ ٹھیک سمت پر رکھا جائے اسی طرح آئینہ قلب بھی ایسی چیز ہے کہ اوس میں تمام
 امور میں امر حق منکشف ہو سکتا ہے مگر قلوب میں جو بعض علوم نہیں آتے تو ان کا سبب بھی پانچ
 چیزیں ہیں اول خود قلب کا ناقص ہونا جیسے لڑکوں کا قلب ہوتا ہے کہ اوس میں انکشاف معلومات کا
 نقصان کی جہت سے نہیں ہوتا دوسرے کدورت لگنا ہونگی اور میل معاصی کا کہ باعث کثرت
 شہوات کے قلب پر سایہ آتا ہے اور اس کی صفائی اور جلا کو مدد دیتا ہے تو اس تارکی کی وجہ سے
 حقیقات اوس میں ظاہر نہیں ہو سکتی اور اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
 کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے اور پرکھی اس کے پاس
 نہیں آتی یعنی اوس میں اسی کدورت آجائیگی کہ اس کا اثر کبھی نہیں جاوے گا کیونکہ غایت فی الباب
 یہ ہے کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کرے جس کے سبب وہ اثر دور ہو لیکن اگر گناہ نہ کرے اور نیکی ہی کرتا تو بیشک
 دل میں نور زیادہ ہوتا مگر چونکہ پہلے گناہ کر چکا ہے تو فائدہ نیکی کا کچھ نہو جیسا قلب پہلے گناہ کے
 تھا ویسا ہی ہو گیا نور کی زیادتی نہوئی تو یہ واقع میں بڑا نقصان ہے جس کا کچھ علاج نہیں دیکھو
 جس آئینہ پر رنگ لگے تاہو اور صیقل سے دور کیا جاتا ہے وہ اس آئینہ کے برابر نہیں ہوتا چہر
 بے رنگ جلا کیجیوے خلاصہ یہ کہ اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا اور مقتضا شہوات سے
 روگردان ہونا جلا قلب اور صفا باطن کرتا ہے اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُوَ الَّذِي
 جَلَّلُوْا فِیْہِ الْاَنْۢبِیَآءَ مِنْۢ بَیۡنِہُمْ سُبۡکَہٗ ۝۱۰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَلِمَ عِلْمَ مُحَمَّدٍ عِلْمَ اللّٰہِ
 عَلِمَ مَا لَوْ لَفَعَلُوْا تیسرے یہ کہ حقیقت مطلوبہ کی جہت سے چھڑا ہوا ہو مثلاً ایک شخص مطیع اور صالح ہو مگر
 اس کا قلب طالب امر حق نہیں بلکہ اکثر طاعات بدنیہ یا اسباب معیشت کی تہیہ میں اپنی ہمت
 کو مصروف رکھتا ہے اور اپنی فکر کو حقائق خضیہ آئینہ اور حضرت ربوبیت کے تامل میں نہیں لگاتا
 تو اس کا دل اگرچہ صاف ہوتا ہے لیکن اوس میں جلوہ حق نہیں ہوتا بلکہ اوس میں وہی امر منکشف
 ہوتا ہے جس کا اس کو خیال رہتا ہو مثلاً اگر فکر آفات اعمال کی دقائق میں تہی یا نفس کے

خفیہ عیوب جانتے ہیں یا مصالح معیشت کو باب میں تو یہی باتیں مستحب ہو جائیں گی اور یہ
 یہ بات ٹھہری کہ صرف ہمت اعمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہے تو لوگ
 اپنی ہمت کو شہوات و نیوی اور اسکی لذات و سلامتی میں مصروف رہتی ہیں اور نہ کس طرح کشف
 حقیقی ہو سکتا ہے چوتھا حجاب مانع انکشاف ہوتا ہے مثلاً کوئی میٹھ آدمی جسے ایسی شہوات
 و بار کہا ہے اگر کسی حقیقت کی دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اسکو امر حق نہیں سمجھتا
 ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آبائی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہی
 اعتقاد امر حق میں اور اس کے ولین حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ لڑکپن سے معتقد
 اور تقلید کی باعث اسکو دل پر جم رہی ہے وہ مانع ہے اس سے کہ اسکا خلاف اسکو دل پر شکست
 ہو جاوے اور یہ بھی بڑا حجاب ہے کہ جسکے باعث اکثر تنگدین اور مذہب کے متعصبین امر حق سے محروم ہیں
 بلکہ اکثر صاحبین جنگی فکر ملکوت زمین و آسمان میں ہوتی ہے وہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں بعض
 اعتقادات تقلید یہ اوکی تنوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ اور اک حقائق سے مانع ہوتی ہیں یا چونکہ
 عدم واقفیت اس ہمت کی جس سے مطلوب بلکہ مثلاً کوئی طالب علم اگر کسی مجہول کو دریافت کرنا
 چاہے تو جب تک معلومات مناسب مطلوب کو خیال نہ کرے اور ان معلومات کو بہ ترتیب خاص
 کہ علما کے نزدیک معتبر نہ نہ رکھیگا تب تک مجہول مطلوب حاصل نہوگا کیونکہ جو معلومات جبلی ہیں
 اور انکا علم بدون دوسرے معلومات کو نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ علم اس سے
 پہلے حاصل ہوں اور ان میں ترکیب و ازواج مخصوص حل میں آوے جب تیسرے علم حاصل ہو جائے
 کہ بچہ نر اور مادہ سے پیدا ہوتا ہے پر جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدے
 اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اس کے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے کہ ان دونوں میں جماعت ہو
 مطلوب حاصل ہو اس طرح ہر ایک علم کو واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق اونکی ترکیب کا ہے
 جس سے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت ان اصول کی اور اونکی کیفیت ترکیب مانع اور اک ہوتا
 جیسا آئینہ میں جہت مطلوب کی معلوم ہونے سے صورت عکس افکن نہیں ہوتی اور ایک مثال واضح تر
 یہ ہے کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھیگا
 و پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اس کے معاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے معاذی کر لیا تب بھی پشت
 ہو جیوگی بلکہ خود آئینہ ہی نظر نہ آوے گا کہ آنکھ سے اوچل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک
 آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کو وہ معاذی پشت کرے اور دوسرے کو ایسی طرح آنکھ کے سامنے رکھے

کہ دونوں آئینوں میں بھی محاذات رہی اس صورت میں شخص اپنی پشت کو دیکھ سکتا ہے اس لیے کہ اس کی
 پشت کا عکس پیچھے کے آئینہ میں پڑے گا اور اس کا عکس دوسرے آئینہ میں جو سامنے رکھا ہوگا
 پڑے گا تو پہلے آئینہ میں جو پشت کا عکس تھا وہ دوسرے میں معلوم ہونے لگے گا اسی طرح علوم کے
 حاصل کرنے میں تصرفات اور تحریفات اس مثال سے بڑھ کر عجیب ہوتی ہیں اور روی زمین پر
 کوئی نہیں کہ جسکو کیفیت ان تحریفات کی معلوم ہی ہو جائے کہ تو یہی سبب قلوب کے لیے مانع معرفت
 حقائق امور کا ہو جاتا ہے ورنہ ہر ایک قلب کو باعتبار جبلت صلاحیت اور اک حقائق کی ہر اس لیے
 کہ وہ ایک امر ربانی شریف ہو اور سب جواہر میں اسی خاصیت کی باعث ممتاز و اشرف ہو اور ہی
 کی طرف اسد جلشانہ نے اس آیت شریف میں اشارہ فرمایا ہے **لَا تَلْمِزْنَاكَ مَآئِدَةً عَلَى الشَّمَاةِ**
وَلَا تَلْمِزْنَاكَ مَآئِدَةً عَلَى الشَّمَاةِ یعنی انسان کو نہ لٹکانے کی وجہ سے نہ لٹکانے کی وجہ سے
 کہ جسکے باعث آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے تمنا رہے اور تحمل امانت الہی کی قابل ٹھہر اور وہ
 معرفت اور توحید کی ہے کہ ہر ایک شخص کا دل اس کے اوٹھان کی لیاقت رکھتا ہے مگر جو اسباب
 ذکر کیے اوں کے باعث امر واجبی تک پہنچ نہیں سکتا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے **كُلُّ مَوْلٍ لَدِي كَذِبٌ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْمَا أَبَوَاهُ يَهْوَاهُ وَيُبْغِضَانِهِ وَيُحْسِنَانِهِ** اور اس حدیث میں
 میں کہ **لَوْ أَنَّ الشَّيَاطِينَ لَمْ يَحْمِلُوا عَلَى قُلُوبِ آدَمَ لَفُكِرُوا إِلَى فَلَكَ كَوْنُ السَّمَاءِ** اشارہ ہو بعض
 اسباب کی طرف جو قلب اور ملکوت میں حجاب ہے وہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اوس قول میں
 جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ
 یا حضرت خدا تعالیٰ کہاں ہے زمین میں یا آسمان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان والے
 بندہ کے دل میں ہے سچ ہے ہر ارض و سما کہاں تری وسعت کو پاسکے + میرا ہی دل ہے وہ
 کہ جہاں تو سما سکے + اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے نہ میری گنجائش زمین میں ہو نہ آسمان
 میں اور میری گنجائش میرے بندہ مومن کے دل میں ہے جو نرم اور ساکن ہو اور ایک حدیث
 میں ہے کہ **قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مَحْمُودٍ الْقَلْبُ فَقِيلَ مَا تَحْمَدُ**
الْقَلْبُ فَقَالَ هُوَ النَّفْسُ النَّفْسُ الدِّينِي لَا غَشَّ فِيهِ وَلَا بَغْيٌ وَلَا غَدْرٌ وَلَا غِلٌّ وَلَا كِبَادٌ
 اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل نے خدا کو جب دیکھا تقویٰ
 کے باعث حجاب دور ہو گیا اور جس شخص کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان سے حجاب
 اٹھ جاتا ہے تو صورت ملک اور ملکوت کی اوس کے دل میں ظاہر ہوتی ہے تو اسکو

ایسی جنت نظر آتی ہے کہ اوسمین سے توڑی سی کاغذ آسمانوں اور زمین کے پرا
 ہوا و سب کی جنت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکتی
 کیونکہ چھپیریں اس عالم محسوس کی ہیں اور یہ عالم اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہے پر بھی حد
 و نہایت کتنا ہے لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار غائب جگہ انکسہ سے نہیں سوجھتے اور انکو
 لیے نور بصیرت و کار ہر وہ بے حد و پیاں ہر بان جسقدر کہ قلب میں اونکا ظہور ہوتا ہے وہ مقدار
 ہے مگر اونکو اگر بذات خود دیکھو یا باعتبار علم الہی کے خیال کرو تو کچھ ٹھکانا نہیں بے انتہا ہیں اور
 عالم ملک و ملکوت کا اگر ایک ساتھ لیا جاوے تو اسکا نام حضرت ربوبیت ہی کیونکہ حضرت
 ربوبیت تمام موجودات کو محیط ہے ایسے کہ سولے خدا کے جو کچھ موجود ہیں وہ یا اس کے افعال ہیں
 یا ملکیت یا بندے تو جسقدر زمین سے قلب واضح ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک بعینہ وہی جنت
 مگر اہل حق اسکو سبب استحقاق جنت جانتے ہیں اور جنت میں وسعت ملک موافق وسعت معرفت
 کے ہوگی یعنی اللہ کی صفات اور افعال میں سے جسقدر اسکو زیادہ معلوم ہوا ہوگا اوسکی
 وسعت بھی زیادہ ہوگی اور سبطاعات اور اعمال جوارح کا مقصد وہی ہے کہ دل صاف و شہ
 ہوا اور جلا یاوے اور اسکی جلا سے یہ غرض ہے کہ نور ایمان یعنی المئۃ معرفت اوسمیں آجائے اور
 مراد ہے اس آیت شریف میں قُلْ یُودِ اللّٰہُ اَنْ یُّقَدِّرَ لَکَ تَحَرُّکَہُ لَکَ لَیْسَ لَکَ اِلَّا سَلَامٌ اور اس دوسری
 آیت میں بھی اَفَیْسَ تَحَرُّکَہُ لَکَ لَیْسَ لَکَ اِلَّا سَلَامٌ قُلْ یُودِ اللّٰہُ اَنْ یُّقَدِّرَ لَکَ تَحَرُّکَہُ لَکَ لَیْسَ لَکَ اِلَّا سَلَامٌ
 تین مرتبہ ہیں پہلا مرتبہ ایمان عوام کا ہے کہ محض تقلید پر اسکی بنا ہوتی ہے دوسرا مرتبہ ایمان
 متکملین کا کہ اوسمیں کچھ حجت و دلیل بھی ہوتی ہے مگر اسکا درجہ بھی ایمان عوام کے قریب ہی ہے
 تیسرا مرتبہ ایمان سارین کا جو نوریتین سے دریافت ہوتا اور ہم ان مراتب کو ایک مثال سے بیان
 کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تملازید کے گھر میں ہونکی تصدیق آدمی کو تین طرح سے ہو سکتی ہے ایک
 یہ کہ کوئی ایسا شخص بیان کرے کہ بارہا اسکی رست گوئی کا امتحان ہوا ہو اور کسی طرح کی
 جوئی بات اسکی طرف سے مشہور ہوئی ہو نہ اسکی قول میں گنجائش اتنا ہو تو ایسے آدمی کے
 کہتے ہیں یقین ہوگا کہ بیشک زندہ گھر میں ہے یہ مثال اوس ایمان کی ہے جو محض تقلید پر ہو یعنی
 ایمان عوام کی کیونکہ انکا بھی یہی حال ہے کہ جب سن تیز ہو ہو چکر اپنے ماباپ سے اللہ تعالیٰ
 کے وجود اور علم و قدرت و ارادہ و جمیع صفات الہی کو اور انبیاء کے مبعوث پر حق ہونے کو اور
 حکام و سلائے ان کو مکرر سچ ہونے کو سنتے ہیں فوراً ایمان لاتے ہیں اور اوسیر ثابت ہوتے ہیں

اور اس کا خلاف اونکے دلیمن نہیں گذرنا کیونکہ اپنے بابا پ اور استاذہ کی طرف حسن ظن ہوتا ہے
 پس اس طرح ایمان باعث نجات اخروی ہوتا ہے اور ایسے ایمان دار اصحاب یمن یمن میں اونی
 درجہ کے ہوتے ہیں مقربین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب میں کشف اور بصیرت اور نور لقتن
 سے سینہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اس طرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا علاوہ اسکے اعتقاد
 باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کریں او س میں غلطی بھی ممکن ہے دیکھو یہود اور
 نصاریٰ کے دلوں کو بھی اپنے بابا پ کو قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کو وہ معتقد ہیں
 وہ غلط ہے کیونکہ اونکے دلوں پر غلطی ہی کا اتفاق ہوا اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے اور حقیقت
 اس جہت سے نہیں کہ اونکو واسکی اطلاع ہو گئی بلکہ اس جہت سے ہے کہ دلوں میں حق بات
 پڑی دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی آواز گھر میں سے سنے اور خود دیوار کی آڑ میں ہو تو اس
 ہی معلوم ہوگا کہ زید گھر میں ہے اور جب قدر تصدیق دوسرے شخص کے کہنے سے ہوتی آواز سے کسی شیک
 اوس سے کسی قدر زیادہ ہوگی مثلاً پہلے سوسن کہو کہ زید گھر میں ہے پر اوسکی آواز بھی اندر سے سنو
 تو زیادہ یقین ہو جاوے گا کیونکہ آواز سننے سے تمام شکل و صورت بولنے والی کی دہیا نہیں گذر جاتی
 ہے اور دلیمن یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز فلان شخص کی ہے پس یہ مثال دوسری قسم کے
 ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی ملا ہوتا ہے مگر غلطی اس میں بھی ممکن ہے کیونکہ ایک آواز
 دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کے نقل کر نیو یہ تکلف ویسا
 بولنے لگتے ہیں اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی الذہن ہوتا اور آواز کی
 مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں کہتا تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود اندر جا کر زید
 دیکھ لے کہ گھر میں موجود پس یہ مثال ایمان عارفین اور مقربین اور صدیقین کی ہے اسکی معرفت حقیقی
 اور مشاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ اونکا ایمان مشاہدہ کے بعد ہوتا ہے اونکا ایمان ایمان عوام اور
 اکتضمن ہے مگر اس میں ایک ایسی زیادتی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اسکے ساتھ احتمال غلطی کا
 نہیں رہتا ہاں اون میں بھی مقدار علوم اور کشف میں تفاوت ہوتا ہے علم کے درجہ کا تفاوت
 تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مذکورہ بالا میں ایک شخص نے کہ گھر کے صحن میں قریب جا کر خوب
 روشنی میں دیکھ اور دوسرے شخص اوسکو کسی کوٹھری میں یا دور سے یا شام کی وقت دیکھ تو پہلے
 شخص کا دیکھنا زیادہ کامل ہوگا اور دوسرے کا ادراک ہی گواہی سے عمدہ ہو کہ دیکھنے کے بعد
 یقین اوسکی وجود کا ہو مگر اوس کے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو علامات ہواں گے

وہ ایسی طرح فرمایا کہ اس طرح مشاہدہ امور میں یہی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعضوں کو خوب قافی
 خشیت تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعضے اپنے محروم ہوتے ہیں اور جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا ہے
 جیسا ہی معلوم میں ہی ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے زید کو مع بکر و عمرو و غیرہ کے دیکھا اور دوسرے
 نے صرف زید ہی کو دیکھا تو اول کے معلوم زیادہ ہو گا یہی حال قلب کا باعتبار علوم کے والہ علم جیسا
 ساتواں بیان قلب کے حال کا باعتبار امتیاز علوم کو یعنی علوم عقلی اور فطری
 اور دنیاوی اور اخروی کے

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ قلب اپنی طبیعت سے حقائق معلومات کے قبول کرنا مستعد ہے ایسے بیان
 ہوتا ہے کہ جو علوم او سمیں آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی یہ عقلی کی ہی دو قسمیں
 ہیں ایک وہ بدیہی ہوں اور ایک وہ کہہ سکتے ہی آویں اور جو سکتے سے حاصل ہوتی ہیں فہمی
 و طرح کی ہیں یا دنیاوی ہیں یا اخروی اور علوم عقلی سے ہماری غرض ہے کہ نفس عقل ان کو
 مقتضی ہو تفسیر اور شہ کو او سمیں دخل نہ ہو اور نہیں بدیہی وہ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کیا
 اور کس طور حاصل ہو کہ مثلاً انسان کو جانتا کہ ایک شخص دو مکانوں میں ایک ہی وقت میں نہیں
 اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود اور معدوم معاً نہیں ہو سکتی تو یہ علوم آدمی ان کو
 سے جانتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کب اور کس طرح حاصل ہوئے یعنی انکا کوئی سبب قریب یا
 نہیں جانتا ورنہ یہ تو جانتا ہے کہ علوم خدا کی طرف دل میں آگئی ہیں اور جو علوم کہہ سکتے
 آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تعلیم اور استدلال کی ضرورت ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتی ہیں جنہ
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے با عی دو قسمیں ہیں عقل کی جو مشہور
 اول طبعی ہے دوم سمعی فوری طبعی کے مدون ہو گئی ہیں یعنی غرضید سے جسے نفع اندہی کو
 اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ مَا خَلَقَ اللَّهُ
 أَكْمَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس ارشاد میں إِذَا اقْرَبْتَ إِلَيَّ
 إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْبَاءِ الدُّنْيَا فَتَكُنْ مِمَّنْ لَعَنَ اللَّهُ دُورِي قِسْمِ کی عقل مراد ہے کیونکہ تشریف الی اللہ
 عزیز فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اسکے لیے علوم مقسبہ
 اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص ہے تقرب کے لیے ان علوم کو حاصل کرنے میں کہ جسے
 رب العالمین حاصل ہو عقل کو استعمال کر سکتا ہے ہر ایک کا کام نہیں غرض کہ قلب کو
 کے تصور کرنا چاہیے اور عقل فطری کو او سمیں نذر توت بنیائی معلوم کرنا چاہیے اور توت بنیائی

ایک ایسا لطیفہ ہے جو اندھے میں نہیں ہوتا اور بنیاد میں موجود رہتا ہے گو وہ اپنی انکسین بند کر کے
یا اندھیری رات میں ہو اور قلب کو جو علم اس عقل سے حاصل ہو گا، اسکو جیسے قوت اور اس عقل کے
یعنی رویت میں اشیا کی گنا چاہیے اور عقل کی انکسہ سے جو اور علوم وقت طفلی سے سن تمیز اور بلوغ
مغنی رہتے ہیں اسکو یوں جاننا چاہیے کہ انکسہ بھی جب تک آفتاب نہیں چمکتا اور مہجرت پر اسکا نور
نہیں پہنچتا تب تک کہ یہ کام نہیں کرتی اور وہ قلم کہ جس سے خدا تعالیٰ معلوم کو قلب نقش فرماتا
منزلہ قرض آفتاب کو خیال کرنا چاہیے اور اگر کمین میں جو علم نہیں حاصل ہوتا اسکی وجہ یہی کہ اسوقت تک
اسکو قلب کو تختی میں لیاقت نقش علوم کی نہیں ہوتی اور قلم سے ہماری یہ غرض ہے کہ خدا کی
ایسی چیز پیدا کی ہے جس سے علوم کا نقش دل پر ہو جاتا ہے جیسا خود فرمایا کہ عَلَّمْنَا الْقُلُوبَ فَكُلُّهَا سَمِعَتْ
مَا نَكَلَّمَ اور خدا تعالیٰ کا قلم ہماری تمہاری قلم کی صورت کا نہیں جیسے اس کے اوصاف خلق کے اوصاف
بالکل جدا ہیں اسکا قلم لکھتی اور نہ وغیرہ کا نہیں جیسے وہ خود جو بہر و عرض ہونے سے منزہ ہے جن
کہ بصیرت باطنی اور بنیادی ظاہری میں ان وجود مذکورہ بالا سے مشابہت ہو سکتی ہے مگر شرف اور برتری
میں کچھ مناسب نہیں کیونکہ بصیرت باطنی عین نفس ہے جو لطیفہ مدرکہ کہلاتا ہے او وہ منزلہ سوار کہ ہے اور
بدن مثل گھوڑی کے اور سوار اگر اندھا ہو تو اسکا زیادہ ضرر یہ نسبت گھوڑی کی نابینائی کے بلکہ ایک ضرر کہ
دوسری کچھ بھی مناسب نہیں اور چونکہ بصیرت باطنی اور ظاہری میں مشابہت پائی جاتی ہے تو خداوند
نے بھی دل کے اور اک کو عینائی سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ ارشاد کیا کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى اور اس طرح
اس آیت شریفہ میں وَلَكِنَّكَ نَظَرِي رَأَوْا كَيْفَ تَكُونُ الشُّعُورُ اور اک قلبی کو رویت سے
بیان فرمایا اس رویت ظاہری ہرگز مقصود نہیں کیونکہ اوسمیں کچھ خصوصیت حضرت ابراہیم کی
نہیں رہتی بلکہ گنجائش اعتراض کی باقی رہتی ہے اور نیز بوجہ مشابہت مذکورہ خدا اور اک کو نابینائی
تعبیر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ فَانْظُرْ كَيْفَ تَقْعَى الْاَصْدَاقُ وَلَكِنْ تُعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الْاَصْدَاقِ اور فرمایا
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاصْلُ سَيْدِ الْاَوَّلِيَّةِ بیان علم عقلی کا اب علوم دینی کو
سنا چاہیے کہ وہ وہ ہیں کہ بطور تقلید بنیاد صلوٰۃ اللہ علیہم سے پہنچے ہوں اور وہ کتاب اللہ اور حدیث
شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے اور ان کے معانی کے سمجھنے سے حاصل ہو ہیں اور عنایت قلبی
کا کمال انہیں سے ہوتا ہے اور قلب امراض اور دروگاہ انہیں کے باعث بچار رہتا ہے غرض کہ علماء
عقلیہ قلب کی سلامتی کے لیے کافی نہیں گو ان کی حاجت ہوتی ہو جس طرح کہ وہ صحت بدن کے لیے
صرف عقل کافی نہیں بلکہ خواص او ویا اور ان کے اصول کو اطباء سے دریافت کرینی ضرورت ہوتی ہے

کیونکہ یہ باتیں جو بموجب عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کے بعد ان کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقل کو سماع سے چارہ نہیں اور سننے کو عقل سے گزیر نہیں پس جو شخص کہ عقل تقلید ہی کا ہو جو عقل کو بالائے طاق رکھے وہ جاہل ہے اس طرح جو صرف عقل ہی پر انحصار کرے اور انوار قرآنی اور حدیث شریف کی طرف تفتت ہو وہ مغرور ہے طالب کو چاہیے کہ ان دونوں کو جوڑے اور دونوں اہل نجا جامع ہو کیونکہ علوم عقلیہ مثل عدل کے ہیں اور علوم شرعیہ مثل دوسرے بیمار شخص کو اگر وہ انگلی تو صرف عذرا البتہ تکلیف ہوگی اس طرح قلوب کی بیماری کا علاج انہیں معبود ہو سکتا ہے جو شریعت کی کھفا خانہ سے ملتی ہیں یعنی وظائف عبادات اور اعمال جن کو اصلاح قلوب کے لیے حکماء و روحانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ترتیب دیا ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادات شرعیہ سے نہ کرے اور علوم عقلی ہی پر کفایت کرے تو اس کو ضرر ہوگا جیسا اوس بیمار کو ہوگا جو وہ نہ کماوے اور غذا کھاتا ہے اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کی خلاف ہیں اور جو جامع ہونا ممکن نہیں تو بیانات و نمکی لاعلمی سے ہے وہی لوگ نورسیرت سی عاری ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نزدیک بعض اوقات بعض علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کی محال معلوم ہونے لگتے ہیں اور ان کو جمع کرنے سے عاجز ہو کر یہ گمان کرتے ہیں کہ اس میں ہی میں تناقض ہے اور حیران ہو کر دین میں سے لڑکھل جاتے ہیں جیسا بالائے میں سے اور یہ اس سبب ہوتا ہے کہ ان کو اپنے عقیدے کے باعث دین میں اختلاف معلوم ہوا حالانکہ یہ بات نہ تھی اور اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کیسے گہر میں جاوے اور اتنا اوس کا پاؤں برتنوں پر پڑ جاوے اور لوگوں نے کہنے لگے کہ عجیب طرح کے آدمی ہیں کہ برتن راہ میں رکھ چڑھے ہیں ان کو اپنی موقع پر کیوں نہیں کہتا تو وہ لوگ اوس کے کہیں کہ بیان صاحب تنہا اپنے پس منہ سے ہین مگر آپ کو نابینائی کے سبب اہ کی تیز نہیں اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسی آپ شوجہ اور دوسرے کا تصور تکا وہی نسبت علوم دینیہ کی طرف علوم اسلامیہ کی ہے ہر علوم عقلی کی دقتیں ہیں دینیوی اور اخروی دینیوی جیسے علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ صناعات و حرفہ اور اخروی مثل علم احوال قلب اور آفات اعمال اور علم اللہ تعالیٰ اور اوسکی صناعات و صناعات میا کہ باب العلم میں ہم مفصل کہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس نظر سے کہ کوئی شخص انہیں سے ایک کی طرف تمام تہمت متوجہ ہوگا تو نا لیا اوسکی بصیرت و دوسرے فائدہ دے گا در اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا اور آخرت کی تین مثالیں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ اصل و دہلہ ترازو کے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں مثل مشرق اور مغرب کے ہیں

اور تیسری میں فرمایا کہ وہ دونوں مثل دو سو تو گئے ہے اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناخوش ہوگی اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ امور دنیا میں خجہ ہتھیار بہتے ہیں اور علم طلب اور حساب اور ہندسہ اور حکمت خوب جانتے ہیں وہ امور آخرت سے جا مل رہے ہیں اور جن لوگوں کو وقائع علوم آخرت پر ہوشیاری ہو وہ اکثر علوم دنیا نہیں جانتے کیونکہ قوت عقلی اکثر لوگوں کی دونوں باتوں کے جمع کر نیکو فائز نہیں کرتی سب ایک کو کہتے ہیں تو دوسری بات میں کمال نہیں ہو سکتا اور اسی بنا پر حدیث شریف میں وارد ہے کہ **لَا تَكُنْ أَكْثَرَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبَلَاءِ** یعنی خبکو کہ امور دنیا میں شعور نہیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی غلط میں فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ اگر تم لوگوں کو دیکھو تو مجنون کہو اور اگر کو حکم دے تو شیطان کہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جب کسی امر دینی عیب کو نہ کہ علماء علوم ظاہری اوسکے منکر ہوں تو یہ شبہ کرے کہ اُن کو ایسے امور کو اقرار سے انکار ہی بلکہ یوں سمجھے کہ یہ ہونہیں سکتا کہ کوئی جیلے تو مشرق کو اور مغرب کی چیز اوسے ملجاوے امر دنیا اور آخرت بھی ایسے ہی ہیں دیکھو **اَللّٰهُ تَعَالٰی فَرَمَا بِسْمِ اللّٰہِ یُوجِبُ لِفَاکَہَا وَرَضُوْا بِالْحَبِیْبِ عَلَیْہِا وَطَاقُوا لَهَا وَالَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنَاکُنَا فَاکُلُوْا مِنْہِیْ فَاکُلُوْا مِنْ طَہْرٍ اِنْ اَکَلْتُمْ مِنْہِیْ فَاکُلْتُمْ مِنْ طَہْرٍ اِنْ اَکَلْتُمْ مِنْہِیْ فَاکُلْتُمْ مِنْ طَہْرٍ اِنْ اَکَلْتُمْ مِنْہِیْ فَاکُلْتُمْ مِنْ طَہْرٍ** میں کمال بصیرت اور نہیں لوگوں کو حکم حاصل ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی بندہ زمین سے تدبیر معاش اور معاہدہ دونوں عنایت فرمائی ہیں اور وہ زمرہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کا ہے کہ جب کو روح قدس اور قوت الہی سے تائید ہوتی رہتی ہے اُنکے دل میں سب امور کی گنجائش ہے اور ہر یکہ وقت میں ہر اور لوگوں سے

قلب اگر امر دنیا میں یکے ہونگے تو آخرت کی کمال سے قاصر رہینگے

اَلْحَوَانِیْنَ فِیْ رِیْقِ کَالِہَامِ اور تعلیم میں اور محقق کو ریح ہونے میں صوفیہ اور علمائے اہل حق باننا چاہیے کہ جو علم یہ بھی نہیں اور دلیں کہی گئی ہے اسے ہیں اور خواہ دلیں آنا کئی طرح ہوتا ہے یہی تو دل پر ایسی طرح آجاتے ہیں گویا کسی نے بے خبر دلیں ڈال دی اور کہی بطریق تعلیم اور استدلال کے حاصل ہوتے ہیں پس جو علم کہ بدرون کتاب اور دلیل کے حاصل ہوتے ہیں ان کو اہام کہتے ہیں اور جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں ان کو اعتبار اور استنباط کہتے ہیں ہر علم اول کی دو قسم ہیں ایک تو یہ کہ بندہ کو یہ خبر نہ کہ علم مذکور کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا اوسکو تو اہام اور نفی القلب کہتے ہیں اور یہ اولیا اور صوفیاء کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ جس ذریعہ سے وہ علم حاصل ہو وہ بندہ کو معلوم ہو جاوے یعنی وہ فرشتہ جو دلیں آتا ہے وہ نظر آجاوے اوسکو وحی کہتے ہیں اور یہ

انبیاء کا ہے اور علم جو کتاب و استدلال سے ہوتا ہے وہ علم کو ہوتا ہے اور حقیقت امر یہ کہ قلب
 میں استعداد اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے اس کو معلوم ہو جاوے اور پھر وہی پانچ وجہیں اور دیگر سبب
 اس کو مانع ہوتی ہیں تو گویا یہ حیرت آمیز قلب اور لوح محفوظ کے درمیان حجاب ہو جاتی ہیں اور لوح محفوظ
 وہ ہے جس پر علم اور تدبیر قیامت تک کی مشقوت ہیں اور لوح محفوظ سے حقائق علوم کا قلب پر جلوہ گر ہونا
 ایسا ہی جیسا ایک آئینہ کا عکس دوسرے آئینہ عادی میں معلوم ہوا کرتا ہے اور سطح کے دو نوں کی سی
 درمیان کا حجاب کہی بات سے کٹتی ہے اور کہی خود بخود ہوا سے مل جاتا ہے اسی طرح کہی نہیں الفاظ
 پر دانی چلتی ہے اور قلب کی نگاہ کے سامنے سے یہ وہٹ جاتا ہے تو بعض چیزیں جو لوح محفوظ میں مسطور ہیں
 وہ نظر آتے لگتی ہیں اور یہ امر کہی تو خواب میں ہوتا تھا کہ اس سے مستقل کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور بالکل
 حجاب کا مرتفع ہونا موت پر ہے موت کے باعث انکشاف تام ہوتا ہے اور کہی بیداری میں ہوتا ہے کہ حجاب
 کے اٹھتے ہی یہ وہ عیب ہی بڑی عیب باتیں علوم کی دل پر کھلتی ہیں مگر یہ انکشاف بعض اوقات
 بجلی کی طرح دل پر گزرتا ہے اور بعض اوقات دروے ایک حد تک گذرنا رہتا ہے اور اس کا دائمی ہونا
 نہایت قلیل ہے خلاصہ یہ کہ الہام اور کتاب میں نہ تو نفس علم میں فرق ہے نہ محل اور سبب میں بلکہ
 صرف روق حجاب کے زائل ہونے کا ہے جو بندہ کے اختیار میں نہیں اسی طرح وحی اور الہام میں بھی
 فرق نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وحی میں وہ فرشتہ جو ذریعہ علم کا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور علم جو کوئی نہ
 حاصل ہوتا ہے وہ فرشتوں ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں کہاں اکثر ان
 یقولون لا یزالنا من ذکرہم حجاباً ویرید ان یزول فیقول یٰ اذہ ما نسألوہ ربنا معلوم
 ہو چکا تو اب جاننا چاہیے کہ اہل تصوف علوم الہامی کی طرف راغب ہوتے ہیں علوم تعلیمی کی طرف نا
 نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ کتابین مصنفین کی نہیں پڑھتے اور اتوال اور اداسے بحث نہیں کرتے
 بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اول خوب مجاہدہ کرنا چاہیے اور صفات فیض اور تمام علانی کو قطع کر کے بہت دن
 ہمت خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور جب یہ بات حاصل ہو جاوے گی تو خدا تعالیٰ خود شگفتہ
 متولی اپنے بندہ کے قلب کا ہو جاوے گا اور جب وہ متولی ہو گا تو اوپر سایہ رحمت ہو گا اور قلب میں نور
 لگے گا اور سینہ کسل جاوے گا اور سر ملکوت اوپر ظاہر ہو گا اور قلب کے سامنے سے حجاب درجہ جاوے گا اور
 الہیہ حقائق اور نبین روشن ہونگے پس اس تقریر کے بموجب ہر کام صرف اتنا ہے کہ محض تصفیہ کرے
 اور اپنی ہمت کو ارادہ صادق کے ساتھ متوجہ کرے اور رحمت الہی سے انکشاف کا ہمیشہ منظر اور سایہ
 پس ایسا اور اولی کے اوپر جو امر منکشف ہو جاتا ہے اور دلون پر نور میل جاتا ہے کہ یہ عالم نور و شرف

کتابت نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں نہ کرنے اور علاقے سے منقطع ہونے اور اشتغال دنیاوی سے فارغ البال ہونے اور تمام ہمت متوجہ الہی ہونے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کا ہوتہا ہے اللہ اور اس کا ہوجانا اور اہل تصوف کا یہی مقولہ ہے کہ اس بات میں اول علاقہ دنیا کو تاجا منقطع کر ڈالے اور دل کو اول سے خوب فارغ کر لے اور ہمت کو اہل اور مال اولاد اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ اور ہمت اور دل کو ایسی حالت میں کر لے کہ اس کے سامنے چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے و پھر اپنی ایک گوشہ میں ہو جائے اور ضروریات فرائض و وظائف پر کفایت کر کے جمیع ہمت ماسوی اللہ سے فارغ البال ہو جائے یہاں تک کہ قرأت قرآن اور معانی تفسیر و حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی اپنا دھیان پریشان نہ کرے بلکہ اس باب میں گوشہ نشین کرے کہ سوا خدا تعالیٰ کے دلیں اور کچھ نہ ہو اور خلوت میں بیٹھ کر عیشہ بخور قلب اللہ اللہ کہتا رہے اور اس اسم پاک کا بیان تک ورد کرے کہ ایسی حالت پر پہنچ جائے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دے تب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان اللہ اللہ کہتا رہے پھر اس پر حالت پھر کر اوس لفظ کا اثر زبان سے ملے اور قلب سے اوس فکر کی غلبہ کرے حتیٰ کہ قلب میں ہی صورت اور ہستی لفظوں کی ٹھو ہو جائے اور صرف معنی اوس لفظ کو مدام موجود رہیں گویا کہ قلب کو ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک پہنچنے میں اور اس حالت کو مدام کہنے میں بندہ کو اختیار ہے اس طرح کہ وسوسہ غیر اللہ کا دفع کرے لیکن رحمت الہی کی کشش کا اختیار نہیں بلکہ اس فعل سے جذب رحمت کی لیاقت ہو جاتی ہے پس اب بھی باقی رہا کہ اس درجہ کو پہنچ کر فتوحات غیبی کا منتظر ہووے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیا اور اولیا پر امور حق مستحق فرمائے انہی منکشف فرماوے اور اس صورت میں اگر اوس کا ارادہ سچا ہوگا اور ہمت بھی درست ہوگی اور ہمت بھی خوب کرے گا اور جذب شہوات سے بچا رہے گا اور علاقہ دنیا کی کوئی بات دلیں نہ آوے گی تو اسے واضح حق کے اوسکے دلیں چکنے لگیں گے اور ابتدا میں کمال کی طرح گزر جائے گا اور فرہنگ اور فہم پڑ جائے گا ایسا ہی ہوگا اور بعض اوقات دیر رہی ہو جائے گی اور اگر دوبارہ آوے تو کبھی ٹھہرنے اور کبھی ٹھہرنے اور ٹھہرنے کی صورت میں یہی کبھی زیادہ مدت ہوگی اور کبھی تھوڑی اور بعض اوقات اس طرح کے واضح پے درپے ہونے اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اقتصار رہے گا اور بطحا ان وجوہ کو کہ اولیا کو سنڈل کا تفاوت کہ امتیاز نہیں کہتا جیسے کہ اولیٰ اخلاق کی تفاوت کی اتنا نہیں کہ مال اہل تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصنیف اور علاء قلب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور پھر کیا حاصل ہوگی بعد اسید وار حجت ہونا چاہیے اور علاء ظاہر کو اس طریق کے امکان اور وسیلہ شاد و نسر

مقصود و تکلیف پہنچ جانے میں تو کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر دنیا اور اولیا کا یہ حال ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق نہایت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر جمل ہوتا ہے اور ان شرط کا بھی
 یہی بہت بعید ہے کیونکہ علائق کا اس درجہ تک کہ وہ دنیا کو یا کہ غیر ممکن ہے اور اگر ہو ہی جاوے
 تو اس کا باقی رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سی وسوساں اور لذت سے قلب
 قشوریں رہ جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَكْثَرُ تَلَوْنًا لِقَدَمَيْهِ**
فِي عِلْدَانِهِ اور یہ بھی فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ مَثْنٍ اَصْغَعَيْنِ** میں آصاعین اور صحن علاوہ اسکے اس حوالہ پر
 کہیں مزاج بد مزہ ہو جاتا ہے اور عقل جھٹا ہو جاتی ہے اور بدن جابر پڑتا ہے اور اگر پہلے سے حقانیت
 علوم سیکھنے کی تہذیب میں کی جاتی تو اولین قصد ہر طرح کے خیالات فاسد جمع ہونے میں ہر
 اور نہ رفع کیے ہوئے نفس اور میں میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بھر وہ دخل نہیں ہوتے بہت ہی صوفی
 جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں ہیں میں میں بریں الجھتے اگر پہلے سے علم پڑھ لیتے تو سطح
 کے خیال کا القباس اوپر ذرا اکل جاتا اس سے معلوم ہو کہ اشتغالِ تعلیم کی طریق مقبوضہ
 اقرب الی المتصورہ اور علمایہ عجب پسین کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
 فقہ نہ سیکھے اور یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام سے
 ہدایت نصیب ہو گئی تھی میں میں یہی یانست اور موہبت کرتے ویسا ہی ہو جاوے گا تو جس کسی کی
 خیال کیا اوستے اپنی جان بظلم کیا اور عمر بھرا حق تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کھینچے اور کھائی
 کچہ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گو یہ بات ممکن ہے مگر بہت بعید
 اور علما کا اس باب میں یہ قول ہے کہ اول تحصیلِ علم کرنی چاہیے اور علما کے اقوال کے معانی سمجھ
 چاہیں پورا اسکے بعد اس بات کا منظر ہو کہ جو اور علما کو نہیں معلوم ہوا وہ مجھ کو معلوم ہو جاوے
 تو شاید بعدِ محارہ کہ یہ بات حاصل ہو جاوے

نَوَانِ بَيَانِ دُونِ مَقَامِ فَرْقِ کَا ذِکْرِ شَالِ مُحْسُوسِ

جاننا چاہیے کہ قلب کے عجب جو اس سیر در کہ نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلب حبیبہ جو اس شہنشاہ
 اور جو خیز در کہ با محو اس نہیں ہوتی تو جب تک اسکی مثال محسوس خیر سے نہ بتلائی جاوے تو تک
 سمجھ میں اچھی طرح نہیں آتی لہذا کم سمجھوں کے واسطی ہم اسکی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک یہ
 یہ کہ فرض کر دو کہ ایک خوش زمین میں کھدا ہوا ہے اب اس میں پانی ہونیکے دو طریق ہیں یا تو پستیا
 نالیان بنا کر کسی جگہ سے اس میں پانی بہا دیا جاوے یا زمین کو اتنا کھودا جاوے کہ خود بخود اندر سے

ایسے وقت میں نور علم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انکا اشکال دور ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ تقویٰ
 نہیں کرتا اور سکون خواہش نفس کی متابعت کی جسکے شیطان کے فریب کا یقین ہو جاتا ہے اور بہت
 دھوکے کھاتا ہے اور نہ سمجھے بوجہ ہلاک ہو جاتا ہے انہیں یحییٰ بن حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وکیل
 کہ **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ** یعنی جن علم کو انکو وہ حسات تصور کرتے تھے وہ ستائیں داخل ہوئے
 اور علم معاملہ میں سبے باریک بات نفس و شیطان کے فریبوں کا معلوم کرنا ہے اور یہ باریک بات
 فرض عین ہے مگر لوگ اس سے غافل ہو کر ایسے علوم میں مشغول ہوئے ہیں جن سے وسوسے زیادہ
 اور شیطان غالب ہے اور اسکی عداوت اور اس سے بچنے کا طور ببول جاوین اور کثرت مسائل
 سے بچنے کا یہ طور ہے کہ ابواب خواطر کے بند کیے جاوین اور وہ حواس خمسہ ظاہری میں اور باطن میں
 اور دنیا کے علائق پس حواس ظاہری تو اس طرح بند ہوتے ہیں کہ اندامیہ مکانیں مہیہ ہے اور ظن
 کے وسوسے کم کر لیا یہ طور ہے کہ اہل ادراک سے جدا ہو جاوے اس صورت میں صرف تخلیقات کی راستی کلمہ ہنگام وقت
 ہی رہتی ہیں انکی دفع کے لیے سوای ذکر اللہ اور کوئی چارہ نہیں لیکن شیطان دلوں پر ہاں ہی
 اور خدای تعالیٰ کا ذکر اور اس سے ہولانا رہتا ہے پس اس صورت میں اس سے مجاہدہ کرنا چاہیے
 اس مجاہدہ کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے شیطان سے چھٹکارا نہیں ہوتا
 ہاں بعض اوقات ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ شیطان کا فرمان بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ اس کے
 شر کو ٹال دیتا ہے لیکن جب تک نیند نہیں رہتا ہے جب تک اسکی مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ابواب
 شیطانی زندگی پر تک آدمی کے دل پر مشتعل رہتے ہیں اور بند نہیں ہو اور وہ غضب اور شہوت و طمع
 اور حسد وغیرہ میں جیسا کہ عنقریب اونکا بیان ہوگا اور جب ہوائے کلمے ہوں اور دشمن بھی غافل
 تو بجز حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا حضرت حسن اصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اے ابو سعید
 شیطان سویا ہی کرتا ہے اپنے فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو ہم کو چین ہوتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن کو اس
 نہیں البتہ اسکا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں **لَا تُقَاتِلُوا الشَّيْطَانَ فَإِنَّهُ يَجْعَلُكُمْ كَالْخِيَارِ** کہ اگر
 نبی صغیر اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان مہلک ہوتا ہے اور قریب ابن حجاج فرماتے
 میرے شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس اونٹ کی موافق تو آنا آیا تھا اب چڑیا جیسا ہوں میں
 یہ کیسے ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھو گملا تے ہو تو ان روایات سے معلوم ہو کہ تقویٰ
 الون پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مفضی الی المعاصی ہیں
 اون سے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت و حرست کیا یعنی بجا لاتے ہیں مگر جو شیطان کے طریق ہاں

ہیں اور نہیں اونکو بھی لغز مغز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جلد ہی معلوم نہیں ہوتے
 جیسا کہ ہمے علماء کو فریب دینی میں ایک مثال لکھی ہے اور زیادہ تر مشکل یہ ہے کہ
 دلپر مشتاق ہیں وہ تو بہت سے ہیں اور فرستون کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہے اور
 سب میں متنبہ ہو گیا ہے نہ کا حال باقتداران دروازوں کے ایسا ہی جیسا کہ
 میں کسی جنگل میں گھوم رہا ہوں جس میں بہت سی راہیں دشوار گزار موجود ہیں تو اوپر
 دوطرف معلوم ہو سکتا ہے یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے
 معرفت میں قلب متنبہ رہے بصیرت اور عقل کے اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت
 سب سے البتہ سترہ بہت معلوم ہو گا ورنہ شیطان کے طریق بہت ہیں اور نامہ
 وہ روایت ہے جو حضرت سیدنا محمد بن سیدنا عیسیٰ سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت
 فرمایا میں نے اپنے پیچھے اور فرمایا کہ میرا سترہ اللہ کا ہے پر اوس خط کے دہی اور با
 کینچے اور فرمایا کہ میرا شیطان کے ہیں ہر ایک راہ پر ایک شیطان ہے کہ اوس
 آیت تیری ذرا کہ اَلْهَادِی صراطِی مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعْهُ وَکَانَ مَطْعَمُکَ مِنْ حِجْرِ اِسْرَافِیْنِ
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے راستوں کی کثرت واضح کر دی اور ہم نے اور
 مثال بھی لکھی جس سے کہ وہ علماء اور غلاموں کو فریب دیتی ہو حالانکہ یہ لوگ اب
 ہوتے ہیں اور گناہ ظاہری بھی نہیں کرتے اب ہم اوسکی ایک واضح طریق کا
 حوالہ خواہ اوس اہل علم لکھا ہے اور یہ قسمہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ بنی اسرائیل
 شیطان نے ایک لڑکی کا گلاب دیا اور اوس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر
 کے پاس ہے پس مے لوگ اوسکو راہ کے پاس لگائے اوسنے اول معاملہ سے انکار کیا
 کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اہل بان گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چھوڑا
 پاس اگر اوس صحبت کر لیا و سوسہ دل میں ڈالا یہاں تک کہ وہ نہ رہ سکا اور مباحثہ
 حل نہ کیا تب اوس کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ اب تیری نفسیت ہوگی اسکے گھر والے
 کہ اوسکو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھے آویگا تو کہہ دیجو کہ مگر میں راہب نہ ہوں
 لڑکی کو اتر باکیاس گیا اور اوس کے دل میں و سوسہ کیا کہ راہب نہ اوس کے ساتھ ایسا
 دنیا دیا وہ لوگ راہب ہی پوچھنے آئے اور کہہ دال میں کالا معلوم کر کے اوسکو قسا
 کے لیے کرنا کر کیا تب شیطان اوس کے سامنے آیا کہ یہ کام میرے کیونکر ہے میں اب

کرنے لگا ہوں یہ بڑھن کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ خدا سے میری سفارش کی میں
 ایک بات بتا ہوں کہ مجھ کو تین چیزیں دینیں یا دیکھیں اور میں ان کو ضرر نہ پہنچا سکوں گا ایک تو غصہ کہ
 میں کیونکہ میری روح تو آپ کو دین میں ہے اور اگر آپ کی آنکھ میں اور جہان جہان بدن خوا
 وہاں وہاں میرا گزر رہے تو غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کہ اس لیے کہ آدم
 کرتا ہی تو میں اس کی ناک میں پہنچ کر مار دیتا ہوں پہلو کو خبر نہیں ہتی کہ میں کیا کرتا
 اور ایک صف قتال میں مجھ کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو میں اس کو اور اس کا گناہ
 یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ ہاگ جاوے اور ایک اس بات کو یاد کرو کہ جس عورت کا محرم با
 اس کے پاس ہرگز نہ ٹھہرنا کیونکہ میں اس کی طرف تمہارا پیام پہنچاتا ہوں اور اس کا سپر
 پہنچاتا ہوں یہاں تک کہ دو دن گناہ میں مبتلا ہو جاؤ غرض ان باتوں اور اسے تہوت اور
 حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم کو مرنے پر پہنچا کر تاکہ باعث تھا اور ہاگناہ تہوت
 حرص کی جہت ہوتا ہی اور یہ شیطان کے بڑے مدخل میں ہے اس طرح بعض اولیائے س
 کہ اوہوں نے ابلیس سے پوچھا کہ آدمی کے دل پر تو کس وقت غالب ہوتا ہی اور اس جواب یا کہ غم
 خواہش نفسانی کی وقت اس کو دبا لیتا ہوں اور یہ بھی مروی ہے کہ ابلیس ایک اہل کسانے
 پوچھا کہ آدمی کی کون سی صفتیں محکوم زیادہ رہتی ہیں اس نے کہا کہ تیزی فراح سے کیونکہ
 تیزی فراح ہوتا ہے تو میں اس کے دل کو ایسا لوٹا ہوں جیسا کوئی لڑکا گیند کو لوٹتا ہے اور کہتا
 کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ آدمی مجھ پر کس طرح غالب ہو سکتا ہی کیونکہ جب وہ منہ منہ خوشی رہتا
 اس کے دل میں رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہی تو اس کو اس کے سر میں پہنچاتا ہوں اور سر اس
 شیطان کا حسد اور حرص ہی جب آدمی کسی شے پر حرص میں ہوتا ہے تو حرص اس کو اندھا اور
 جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **كُلُّ شَيْءٍ لِّعَيْنِي دُجْمٌ** جس جب نور بصیرت حسد و
 باعث جاتا رہتا ہے تو کچھ نہیں سوچتا اور شیطان کو اس وقت موقع مل جاتا ہے کہ جو چیز بصیر
 خواہش تک پہنچانیکی ہو اس کو اس کی نظر دین میں اچھا کر کے دکھاتا ہی گو وہ کسی ہی بڑی
 نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور موافق ارشاد الہی کے ہر ایک چیز کا اس میں ایک
 تو کشتی میں آپ نے ایک لڑکا اجنبی شخص دیکھا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں سوار ہوا ہی اور اس نے عرض
 یہ وہ بچہ دل لینے آیا ہوں امک بدن آپ کو ساتھ رہنے اور دن میرے ساتھ ہو گئے آپ نے فرمایا
 ہوا تو مرد و دین خدا ہے یہاں سے کھلی اور اسے عرض کی کہ پانچ باتیں ہیں جن سے میں لوگوں کو بچا

تین تو اگلو تیلاد و تھاد و تھین تباؤ نکا اوس وقت آپ کو وحی ہوئی کہ جو باتیں یہ بتایا جا رہا ہے ان میں
 آپ کو کچھ حاجت نہیں وہ دو باتیں پوچھو جو چھپا رکھے تھو اپنے اوس سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کونسی
 ہیں اوس نے کہا وہ دو تین کہ کسی مجھے دھوکا نہ دینی اور لوگوں کے ہلاک کرنے میں کہیں خطا نہ کرو بیشکی
 وہ دو دنوں حسد اور حرص ہیں حسد تو دودھ خیر ہے جس سے میں ملعون اور شیطان جیم ہوں اور حرص
 وہ ہے کہ آدم کے لیے تمام جنت سوا ایک درخت کی سیاح ہوئی تھی تو میںے حرص ہی کی جہت اپنا کام
 نکالا اور انکو خرابی میں ڈالا اور ایک اوسکے بڑا ستون میں سے پیٹ بر کر مانا ہر خواہ مال حلال طیب
 کیون نہوا اسی کہ پیٹ بھرے شہوات کا زور ہوٹا اور شہوات شیطان کی تیار ہیں چنانچہ روایت ہے
 کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سانسو البلیس آیا اور اوسکے ہاتھ میں ہیندے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ ہیندے
 کیسے ہیں اوس نے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ ان سے آدمیوں کو ہینسا تا ہوں اپنے پوچھا کہ ان میں کون
 میرے لیے بھی ہے اوس نے جواب دیا کہ ہاں کہیں جواب پیٹ بر کر مانا کہاتے ہیں تو میں آپ پر نیاز پڑا
 کہ اگر ناہاری کر دیتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ ہسک سوا کوئی اور خیر بھی ہے اوس نے عرض کیا کہ میں
 بت دیا کہ جنگو بھی قسم ہے کہ کسی پیٹ بر کر مانا نکھا و گناہ شیطان نے مجھاکے میں بھی قسم کھاتا ہوں
 کہ مسلمان کسی بھی خیر خواہی کی بات نہ منو نکھا اور کہتے ہیں کہ بہت کھانے میں چہر چسپین مذموم صلح میں
 یہ کہ خوف الہی دل سے جاتا رہتا ہے دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں ہوتا کیونکہ یہ جاننا ہے کہ سب
 میں تیرے یہ کہ طاعت خدا ہاری پڑ جاتی ہے چوتھی یہ کہ حکم کی بات سنی سے دل میں
 میں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور و کو نصیحت کرنا ہے تو کسی کے دل میں تاثیر نہیں ہوتی چھٹی
 یاریوں کا کہ ہو جاتا ہے اور ایک اوسکے بڑی راستون میں سے اچھا معلوم ہونا نیت ظاہری کا
 سباب اور لباس اور مکان وغیرہ سے ہے کیونکہ شیطان جب یہ بات قلب انسان پر غالب
 پاتا ہے تو اوس میں اندھے بچے دیدیتا ہے اور ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہے کہ گر خوب اونچا اور وسیع بنا کر
 اوسکی جہت اور دیوار و نکو خوب آراستہ کرنا چاہیے اس طرح لباس اور سواری بھی خوب کی ٹھیک
 مونی چاہیے غرض کہ مدت العمر اسی بات میں لگائے رہتا ہے اور جب آدمی کو ایک بار اس
 ن لگا پاتا تو پھر دوبارہ اپنے آنکی ضرورت بھی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک چیز سے
 عاشق پیدا ہوتا ہے اور نہا نوے کی پیر میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے اور اسی
 راہ شیطان اور ہوا انفسانی میں چل دیتا ہے اور اس سے خوف خرابی عاقبت اور کفر کا بھی
 و ذباہ نہ اور ایک اوسکے بڑی راستون میں سے طمع ہو دوسرے شخصوں کی کیونکہ جب دل پر طمع غالب

ہوتی ہے تو شیطان یہ سکھاتا ہے کہ جس سے طمع رکھتا ہے اس کے سامنے نوبت نکال
 کرنی چاہیے اور اتنی تمبیں اور بیکرا نامہ کہ گویا جس سے طمع ہو وہی اس کا معبود بن کر رہتا ہے کہ کوئی حیلہ ایسا نکالے جس سے اس کی نظر و بین مجبوب ہو جاوے اور اس با
 خاک جہانتا ہے ایسے بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہو اور اگر امر بالمعروف
 موعظ آوے تو دیدہ و دانستہ اس کے سامنے درگزر کرتا ہو حضرت صفوان بن عیہم سے
 ابلیس عبد اللہ بن خطلہ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں نکو ایک بات سکھانے دیتا ہوں یا
 فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں اس نے عرض کیا کہ اگر اچھی ہو تو یاد رکھ
 لیے باندھنا بات یہ ہے کہ سو ا خدا کے کسی سے ایسا سوال مت کرنا جس میں طمع
 غصہ کے وقت اپنی انگوٹھ بنانا کیونکہ اس وقت تم میرے قابو میں ہو جاؤ گے اور
 میں کاموں میں جلدی کرنا اور استقلال کو ہاتھ سے دینا ہے جیسا کہ حدیث
 لَمْ يَخْلُقِ الشَّيْطَانَ فَالْكَافِرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَسْرُومًا تَاهِرًا خَلْقًا
 اور فرمایا کہ اَلْكَافِرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امتداد
 لاکھرا ان میں سے ایک شخص کی روایت ہے کہ اے مال کا ارتکاب بعد تبہ
 اور جہانچ کی واسطے تامل اور محنت چاہیے جلدی یہ بات نہیں ہو سکتی اور جلدی
 بدی النسا پر ایسی طرح ڈال دیتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی جیسا کہ روایت
 عیسیٰ علیہ السلام سے ہے تو سب شیطان ابلیس کے پاس آئے اور کہا کہ آج سے
 اوشے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہوئی تم بیان ہی ٹھہرو میں خبر
 زمین پر اور گیا مگر کوئی خیر معلوم نہیں ہوئی پھر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ
 ذرا دیکھو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے پس اپنے گروہ سے اگر بیان کیا کہ شب گذشتہ
 ورجوع ورت حاصلہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے میں اس وقت موجود ہوتا ہوں گا
 آج سے بتوئی پرستش سنا اسید ہونا چاہیے لیکن آدمی کو جلدی کی وقت
 اس کی بڑی راہوں میں سیر و سیامیسا اور اسباب اور جائداد و خیر ہے کیونکہ
 قدر قوت سوزا ہوتی ہے اس پر شیطان کا پیرا ہوتا ہو اور اس کی وجہ سے
 رجود ہو وہ آدمی فانی بالبال ہے لیکن اگر کسی طرح اس کو سور و سیہ لجاوے
 اس لیے تہوات و شہنگے کہ ہر ایک کی پیرا ہو سکے لیے سو سور و سیہ چاہیے

وس سو کام نہ کئے گا بلکہ نوسو کی اور ضرورت رہیگی حالانکہ جب کہ نہ تھا تب فارغ البال اور
 بے پروا تھا اسکو یہی علم ہے کہ سور و سیہ مجھ تو نگری ہو گئی یہ خبر نہیں کہ سو کے ملنے سے نوسو کا
 ہو گیا مثلاً سوجب مار تو یہ خیال ہو کہ اگر نوسے اور سو تو ایک گہر مول لیتے اور اب سباب خانہ داری
 در لباس وغیرہ ہی درست ہو جاتا اور ہر ایک نہیں سے ایسی شے ہو کہ جسکو دوسری کوئی اور
 چیز لازم ہے اسی طرح بے انتہا چیزیں ضروری نکلتی جلی آتی ہیں انکا فکر کرتے کرتے انجام یہ ہوتا
 یہ جہنم من پڑ جاتا ہے اور اسی پر خاتمہ ہوتا ہے حضرت ثابت بنانی رحم روایت کرتے ہیں کہ جب
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ رسالت دیر فرمایا ابلیس اپنے گروہ سے کہا کہ کوئی نئی بات
 ہوئی ہے اسکو تلاش کر و سبب یا طین اور دوسرے ہر پر کر عاجز ہو کر چلے آئے کہ تمکو یہ معلوم نہیں ہوتا
 ابلیس نے کہا کہ یہ یوں خبر لاتا ہوں اور خود جا کر یہ خبر لایا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 پیغمبر فرمایا اب تم انکو یا رونکی خبر لو شیاطین نا امید ہو کر اوسکے پاس گئے اور کہا کہ ایسے لوگ ہم
 کہیں دیکھی ہی نہیں اگر کوئی بات ہم اوسنے کرایا تو ہیں وہ مار کو کرے ہو جاتے ہیں اس کوئی
 خطائیں محو ہو جاتی ہیں ابلیس نے کہا کہ چندے تو حق کر و غالتے کہ جب لوگ ملکوں کو تہ تیغ
 اور انکو دنیا ملیگی تو اوسوقت ہمارا مطلب نکل آوے گا اور روایت ہو کہ ایک نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے ایک پتھر اپنے سر تلے رکھ لیا ابلیس کا جو گدرا و نیر ہوا کہنے لگا کہ یا حضرت آپ کو بھی دنیا کی رغبت
 ہوئی آپ فی پتھر کو سر کیے نیچے سے نکال کر ہینک مارا اور فرمایا کہ یہ مع دنیا تیرے ہی لیے ہے اور تو
 اگر غور کرو تو جس شخص کے پاس تکیہ کی بجائے پتھر ہو تو اوسکے پاس اتنی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان اس
 دا کیسے مثلاً اگر کوئی تہی کو اٹھے اور اوسکو قریب ایک پتھر ہی ہو چسپ تکیہ ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور
 زور دہی امام کو نے اسے تکیہ لگالے اور اس صورت میں رغبت نیند کی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ
 یواسے تھا جب کہ نیک لہ نہیں تھا تو نے میرے عمل کی مخالفت میں نہ گذر سکتی اور نہ سوئی رغبت ہوتی
 ماتمہ ہوا اور ہر جھوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا غصہ یہ ایسا بڑا راہ شیطان کی
 مدد ہے کہ بہت لوگ اس میں تباہ ہو رہے ہیں وعظ و نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا حق
 نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی رغبت کا زور ہے کہ لوگ معتقد کرنے کی
 رص بہت ہو اور لوگوں کا اعتقاد اور اونکا وقصر نصیب ہے بڑا ہے اس لیے ایسی بات کہ
 چھتاہتاتے ہیں شیطان کے فریبوں کو نہیں تہلاتے بلکہ اوسکے فریب جاری ہونے کے لیے وہ
 دسکے نائب بن گئے ہیں اور لوگ بھی اونہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو بالکل

در کتاب
 در کتاب

کرتے ہیں حضرت مدوح نے عین خلافت میں وہ کپڑے پہنے ہیں کہ اونکا دام ایک وسیع سی
کم تھا پر ایسے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو یہ شخص اونکا دشمن ہوگا مقام غور
کہ اگر کوئی شخص کسیکے فرزند نخت جگر کو اپنی بیباں لیا جو اسکی بال نوچ اور بدن کو قلعہ چھو
کاٹے اور سب طرح کی ایذا دے اور پراس بات کا معنی ہو کہ میں اس بچہ کی باپ سے محبت کرتا ہوں
یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہوگا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین اور شریعت جو خلفاء اربعہ اور
صحابہ کے نزدیک فرزند وزن و مال و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے بھی عزیز تھا اسکی تو لوگ
یوں ٹکڑے کر دین کہ کوئی بات اسکی اختیار نہ کریں بلکہ پابندی شہوات سے اہلین دشمن دین کی
خوشی مناتے رہیں پر محبت صحابہ رضہ کا دم بہرین قیامت کو در معلوم ہوگا کہ صحابہ اور اولیاء کے
سامنے ان لوگوں پر کیا گزرے گا قیامت تو دور ہے اگر دنیا ہی میں پر وہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رضہ کا
عند قیامت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو کس طرح کی لوگ اچھی معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی حالت
دنیویہ کو دیکھ کر شرم کے مارے کہی اپنی زبان ناقص سے اونکا نام ہی نہ لیں خلاصہ یہ کہ تخیلات شیطانوں
کا ہونا انکے دل میں یہ بات چرکئی ہے کہ جو کوئی محبت میں حضرت ابو بکر رضہ و حضرت عمر رضہ کے مرگیا اسکے
فساد انکو دشمنہ و زنج نہ پہر گیا جو کوئی محبت میں حضرت علی رضہ کی وفات پاوے گا اسکے گرد و خون نہ اوگا
تھے اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخت جگر قرہ لعین حضرت فاطمہ
کرنا سے فرمائی ہیں کہ اَعْمَلِيْ فَاِيَّيْهَا اَعْمَلِيْ عَنْكَ مِنْ اللّٰهِ تَبِيْعًا اور یہ ہوا انسانی میں سے ایک شہا
نہ اسطرح ان لوگوں کا حال ہے جو امام ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور احمد رحمہ کے باب میں تعصب ہیں
ابو ایس جو لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور انکی سیر اختیار نہیں کرتے قیامت
روز وہی امام انکے مقابل ہو کر پوچھے کہ میرے مذہب تعیل تھا توں انتہا اور قول بھی عمل
میں سے تھا جہاں کی لینے نہیں تھا تو نے میرے عمل کی مخالفت کیوں کی جس پر ہمیشہ ہا اور او
ماتہ ہوا اور پر جھوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا غرض کہ یہ ایسا برا راہ شیطان کی
مد کا ہے کہ بہت لوگ اسمیں تباہ ہوئے ہیں وعظ و نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا
نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی غربت کا زور ہے کہ لوگوں کو متفقہ کرنے کی
نرخ بہت ہو اور لوگوں کا اعتقاد اور اونکا تصرف تعصب ہے برا ہے اس لیے اسکی بات
اچھا بتلاتے ہیں شیطان کے فریبوں کو نہیں بتلاتے بلکہ اسکے فریب جاری ہونے کے لیے
وسکے نائب بن گئے ہیں اور لوگ بھی انہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو اس

بول گئے تو وہ خود بھی تباہ ہوئے اور اور کو بھی تباہ کر دیا خدا تعالیٰ اونکی اور ہماری قوم
قبول فرما دے اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ میں امت محمدیہ
کے لیے جو معیشتوں کو آراستہ کیا تو انہوں نے استغفار کر کے میری پٹیاہ توڑ دی پر میں نے اوکے لیے
ایسے گناہ گریہ کہ اونے استغفار نہ کریں اور وہ خواہشات نفسانی ہیں اور یہ بات اس ملعون
سچ کہی کیونکہ ایسے امور میں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انکا انجام نافرمانی ہے ورنہ استغفار ضرور
کرتے اور ایک بڑا حلیہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان اپنی آپ لوگوں کے اختلافات اور خصومت میں گھج پور
چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول تھی شیطان
چاہا کہ یہ یہاں سے اوٹھ کھڑے ہوں اور جدا ہو جاویں مگر یکے بن نہ پڑی پس ایک دوسری جماعت
کیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے اور نہیں مشاؤ کروایا یہاں تک کہ اوکے آپس میں کشت و خون ہو کر
تو پہلی جماعت اوٹھ کھڑی ہوئی اور اور میں سچ بچاؤ کر دیا مطلب اوسکا یہ تھا کہ پہلی جماعت میں
کشت و خون ہو بلکہ جماعت اول کا اوٹھنا مقصود تھا سو اس طرح اٹھا دیا اور ایک اوسکی طرف
میں سے یہ ہی کہ عوام لوگوں کو جو علم میں کچھ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ایسے امور کا
فکر میں اُجھا دیتا ہے جو اوکی عقل میں نہ آسکیں یہاں تک کہ اصل دین میں شک کرنے لگتے ہیں
اور خداوند کریم کی نسبت انکو ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ اونے یا کافر یا دہریہ ہو جاتے ہیں
اور ان باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بصیرت اور معرفت یہی ہے اور یہ امر جو
کشت و معلوم ہو یا ہونی تیری عقل پر نازان ہوتے ہیں حالانکہ سب میں زیادہ موقوف وہاں
حوصرت اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے اور عقل و شخص کہ اپنی عقل کو مستہم سمجھ کر اکثر علما
یو جہاں ہے حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي
اَعْدَاكَ لِيَقُولَ مِمَّنْ خَلَقَكَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَسْأَلُ مِمَّنْ خَلَقَ اللهُ فَادَّوْجَاكَ
ذَلِكَ فَلْيَقُلْ اَمْسَكَ اللهُ وَهْؤُلَاہِ وَاِنَّ ذَالِكَ يَدَّخِرُكَ عَنْهُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس رسو اس کے علاج میں بحث کیجا و کیونکہ یہ رسو اس عوام کو ہوتا ہے علما کو نہیں ہوتا عوام کو
سہی چاہیے کہ ایمان و اسلام لا کر اپنی عبادت و معیشت میں مصروف ہوں علم کی باتیں علم
چوڑیں عامی آدمی اگر زنا اور چوری کرے تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی باتوں میں پڑے کیونکہ جو کوئی
نے جانے بوجہ اللہ تعالیٰ اور اوسکے دین کی نسبت کچھ کہے گا کافر ہو جاوے گا اور اوسکو خبر
اور اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تیرنا بنانے اور دریائے سحر میں کود پڑے غرضکہ اہم

باب میں شیطان کے قریب برحد و انتہا ہیں جسے بطور نمونہ کہہ لکھ دیا ہے اور ایک اور کلمہ درود پڑھنے
 مسلمانوں نے برکمان ہونا ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَجْتَنِبُوْا کَثِيْرًا مِّنَ الظُّلْمِ
 اِنَّ بَعْضَ الظُّلْمِ اَن تُوَسَّوْا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ جو کوئی دوسرے پر بدی کا گمان کرے شیطان اور سکواس بات کی بھی غیب
 دیکھا کہ اس کی غیبت کریا اس کے حقوق کم اور اسے تعظیم میں سستی کرے اور اس کو بے شہرت کرے
 اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے یہ صورتیں تباہی کی ہیں اور اسی جہت سے شریعت میں تہمتوں سے بچنے کے لیے
 کلم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اَلْتَّقْوَا مَوَاضِعَ الْخُفُوْا وَخُذُوْا خُفْرَتَ صَلَی اللہ علیہ وسلم تہمت
 اسے احتراز فرمایا علی بن حسین رضی اللہ عنہ صفیہ بنت جحش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا
 کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مبتکف تھے میں جب آپ کی خدمت میں گئی تو حاکم الفضل
 شام کو وہاں سے مراجعت کی اور آپ ہی میرے ساتھ چار راستہ میں دو انصاریے اور آپ کو سلام کر کے
 پرے آپ نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت جحش ہے میری زوجہ المؤمنین، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ساتھ گمان خیر ہی آپ نے فرمایا کہ یہ دست ہی مگر شیطان آدمی کو ساتھ لے گیا
 جیسا خون بدن میں ہے اس لیے مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں نہ کون نہ بھگا وے پس اس شفقت نبوی نے
 دیکھنا چاہیے کہ او کو دین کا خوف کر کے اون کو بھی بچا دیا اور امت کے لیے طریق احتراز تہمت سے سکھایا
 کہ ایسا نہ کوئی عالم متقی جو دینداری میں انگشت نہا ہو تہمت و حالات میں سہل انکاری کرے
 اور اپنے نفس پر غلبہ کر کے یہ جانے کہ مجھ پر کوئی بدگمانی نہ کرے گا لوگ میرے ساتھ ظن خیر ہی پیش آئے
 اس لیے کہ کیسا ہی بڑا ستی اور عالم ہو سب لوگ اس کے یکساں نہیں متقدم ہوتے بلکہ بعض اس سے
 خوش رہتے ہیں اور بعض ناراض جو خوش ہیں وہ اس کے عیب نہ کہیں گے اور فقی ثانی اطہار عیب
 ہی میں مبتلا رہیں گے جیسا کہ قول سعدی کا ہے چشم بداندیش کہ برکنہ باو عیب نماید
 ہنرش در نظر و نہرے داری و ہفتاد عیب دوست نہ بدید بجز آن یک ہنر پس ضرور ہوا
 کہ بدگمانی اور بدون کی تہمت سے احتراز کیا جاوے کیونکہ یہ فرقہ تمام لوگوں سے بدگمان رہتا ہی پس
 جب کوئی آدمی ایسا نظر آوے کہ لوگوں کی طرف بدگمانی کرتا ہو اور ان کے عیوب کا تسلطی تو جان
 لینا چاہیے کہ وہ خود باطن میں خیانت رکھتا ہے اور یہ عیب جوئی اوسے خیانت کا طور ہے کہ سب کو
 بنی ہی جیسا جانتا ہے کیونکہ عیب جوئی منافق کا کام ہے مومن کا سینہ سب خلق کی طرف سحر صاف
 رہتا ہے یہی تھوڑا بیان شیطان کے راستوں کا قلب کی جانب اور اگر سب استوں کو لکھا جاوے تو ہمارے
 رت سے باہر ہے اسی قدر سے اور دل کا قیاس ہو سکتا ہے مثلاً یوں جانتا چاہیے کہ جو صفت

ساتھ ہوں کہ ان باتوں میں سے کسی پر بھی خدائے نام نہیں لیتا اسی لیے عین اُس کے سبب موسیٰؑ پر
 رہتا ہوں اور محمد بن واسع فرماتا ہے کہ نبیؐ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ عزوجل کی سزا سے ڈرنا اور اللہ عزوجل سے
 ڈرنا اچھی سمجھو گے جیسے کہ اگر تم اللہ عزوجل سے ڈرنا اچھی سمجھو گے تو اللہ عزوجل تم سے
 ڈرنا کا سزا دے گا یعنی اللہ عزوجل کی سزا سے ڈرنا اچھی سمجھو گے تو اللہ عزوجل تم سے
 راستہ میں ملے گا اور پوچھا کہ مجھے یہی بتاؤ کہ میں کون سا کام کروں جو اللہ عزوجل سے
 سب سے زیادہ پسندیدہ ہو کہ اس دعا کو سیکھو کہ یہ دعا ایسا ہے کہ جسے کہہ کر فراموش ہو جائے کہ میں
 ہرگز کسی کو منع نہیں کروں گا جو چاہے پڑھے یا جو دل چاہے وہ کہہ اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ فرماتے
 کہ ایک شیطان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کی حالت میں ہاتھ میں اگ کی شعل لیکر کھڑا
 ہوا کرتا تھا اور قرأت اور استعاذہ نہ نہیں جانتا تھا آپ کی خدمت مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام
 تشریف لائے اور عرض کیا کہ آپ یوں پڑھیے اَعُوْذُ بِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ
 مِنْ قَوْلٍ يَخْرُجُ فِي الْكَافِرِينَ مِنْهَا وَمَا يَزَالُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْزِفُ فِيهَا وَمِنْ قَوْلٍ يَخْرُجُ مِنَ
 لُحُوْهِ الْكَلْبِ وَالْهَمَّاءِ وَالْكَافِرِ الْفَاطِرِ الْخَبِيرِ يَأْتِيهِمْ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ پس حضرت نے سبط پڑھا تو اس مرد کی شمع گل
 ہو گئی اور اوندھے منہ گر پڑا اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی
 خدمت مبارک میں آئے اور عرض کیا کہ ایک جن ایسے دعا کیا جاتا ہے جب آپ تبرکات سے لکری
 پڑھ لیا کہ یہ جو حدیث میری ہے اَيُّهَا الَّذِي اَلَيْهِ الشُّبُهَاتُ فَخَذْتُ بِحَقِّهِ فَاَلَّذِي يَعْصِيْ بِاَمْرِ
 مَا اَمَرَ سَلَّمَ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ مَا رِيسَانِهِ عَلٰى يَدَيَّ وَلَوْ كَاَنَّهَا عِصْيَانُ سَلَامَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّحَ طَرِيقًا
 فِي الْمَسْجِدِ اَوْ يَسْبِي دَاوُودَ سَلَّمَ عَزَّ وَجَلَّ اَلَا سَلَّمَ الشَّيْطَانُ فَجَاءَ غَيْرَ الَّذِي سَلَّمَ عَزَّ وَجَلَّ اَوْ اس حَتَّى وَجَدَ مَا يَكُونُ
 قُلُوبُ شَيْطَانٍ تَوَكَّلُوا دَاخِلٌ اَوْ تَخْرُجُ اَوْ تَبْقَى شَهَوَاتٌ كَا دَاخِلٌ نَهْتَابُ اَوْ كَوْنُ اَوْ شَخْصٌ جَاهِلٌ كَرِهَ
 ذِكْرُ اَلٰهِي سَيِّئُ شَيْطَانٍ دَوْرٌ هُوَ جَاهِلٌ جَيْسَا حَضْرَتِ عَمْرِؤُ الرِّضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دَوْرٌ هُوَ جَاهِلٌ تَوْبَةُ اِمْرَئِلَ اَوْ
 اَوْسَلَى مَثَالِ اِيْسَى جَيْسَا كَوْنُ شَخْصٍ دَوْرٌ هُوَ جَيْسَا كَرِهَ اَلَا نَكَلُ مَعْدُومٌ هُوَ جَيْسَا بَلَا تَبْرِيْهِ اَوْ اَوْ
 تَوَقُّعٌ دَوَاكِي نَفْعٌ كِي هُوَ كَرِهَ جَيْسَا بَرِيْهِ اَوْ تَنْقِيَةُ اَلْوَلَدُ كَوْنُ فَاوَدُ هُوَ جَيْسَا هُوَ جَيْسَا هُوَ جَيْسَا
 اَلٰهِي كَوْنُ اَوْ جَيْسَا جَيْسَا اَوْ تَوَقُّعٌ كَوْنُ بَرِيْهِ اَوْ قَلْبٌ خَالِي هُوَ كَوْنُ شَهَوَاتٍ سَيِّئُ تَنْقِيَةُ لَقُورٌ كَرِهَ جَيْسَا جَيْسَا
 ذِكْرُ اَلٰهِي اِيْسَى قَلْبٌ هُوَ جَوْدٌ كَا جَوْدُ اَسْوَدُ خَالِي هُوَ تَوَشُّطُ اَلْوَلَدُ جَيْسَا تَنْقِيَةُ اَلْوَلَدُ
 كَمَا نَفْسٌ بِيَّارِي جَاتِي رَهْتِي اَللّٰهُ تَعَالٰى اَرْشَادُ فَرَمَاتَا اَنْ فِيْ ذٰلِكَ كَذِبٌ كَرِيْهُ اَلَا نَكَلُ اَلْوَلَدُ
 جَيْسَا اَلَا نَكَلُ اَلْوَلَدُ اَلَا نَكَلُ اَلْوَلَدُ اَلَا نَكَلُ اَلْوَلَدُ اَلَا نَكَلُ اَلْوَلَدُ اَلَا نَكَلُ اَلْوَلَدُ اَلَا نَكَلُ اَلْوَلَدُ

شیطان کی متابعت کر گیا وہ اس کا تہاگی اور یار کھلا دیا اگرچہ زبان سے ذکر اللہ کرے اب اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں تو مطلق یون وارو ہے کہ ذکر اللہ سے شیطان دفع ہوتا ہے اور جو خصوصیات جن کا علمائے دین بیان کرتے ہیں اوس میں لفظ عام میں منوع نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ لیکن کو آڑ سے کیا ہے اس کا امتحان اپنے ہی نفس میں کر لیا جائے تاکہ حقیقت ان کی بیان کی معلوم ہو غور کرنا چاہیے کہ آدمی کا متہاد ذکر اور عبادت نماز ہے تو جب نماز میں کہہ امو اس وقت اپنی دل کا حال دیکھتا ہے کہ شیطان کہاں کہاں اس کو بیٹھا ہے کبھی فکر بازار اور لوگوں کے حساب کتاب میں اور کبھی دنیا کی دوا دار و اور معاذین کے جواب میں غرض یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ جو دنیا کی بات دل سے جاتی ہے وہی ہر ہر ہو وہ بھی نماز میں یاد آتی ہے اور شیطان کا حملہ بھی نماز میں زیادہ ہوتا ہے پس نماز کو لوگ لے لے کسوتی ہے کہ اوس سے خوبی اور برائی ان کی معلوم ہو جاتی ہے اور جو دل کہ شہوات دنیا سے بہرہ میں ان کی نماز مقبول نہیں ہوتی بہت در ذکر دل در فکر خانہ دچہ حاصل زمین نماز تنگناہ تو ایسی نماز کہ سبب سے دفعیہ شیطان کا بھی نہیں ہوگا بلکہ غالباً وسوس اور زیادہ ہوگا جیسے دواہون پر ہیر کے اکثر نقصان ہی کیا کرتی ہے اگر کسی کو شیطان سے خلاص منظور ہو تو اول پر ہیر تقویٰ اختیار کرے بعد اوس کے ذکر کی دوا پیے تب شیطان اوس کے پاس سے ہا گیا جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہا گیا تھا وہب بن مبنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور شیطان ظاہر میں براست کہو کہ تم باطن میں اوس کے دوست یعنی فرمانبردار ہو اور بعضوں نے فرمایا کہ بر تعب کی بات ہے کہ آدمی جس شخص کا اپنے اوپر احسان و یکم لے پر محسن کی نافرمانی کرے اور شیطان لعین کی سرکشی اور زور معلوم کرے اور پر اوس کی اطاعت کرے اور جسطرح بموجب است شریف کہ اذ غوئی استجب لکھو دعا مانگتے ہو اور قبول نہیں ہوتی اسی طرح ذکر الہی کرنا اور شیطان نہیں دفع ہوتا کیونکہ شرطین ذکر اور دعا کی سبب مفقود ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو فرمائیے کہ ہم لوگوں کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذ غوئی استجب لکھم آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ تمہاری دل مردہ ہیں پوچھا کہ ان کی مردہ ہونے کی کیا جہت ہے آپ نے فرمایا کہ اٹھ عادتیں ہیں اول یہ کہ اللہ کا حق معلوم کر لیا اوس کو بجانہ لائے دوم قرآن کو پڑھا اور اوس کی بموجب عمل نکلیا سوم دعویٰ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اور ان کے طریق کے موافق عمل نہ کیا چہارم موت کا خوف کیا اور اوس کے لیے سامان نہ کیا

پیغمبر اکرم ﷺ یوں تھا کہ شیطان کو دشمن جانو جیسا کہ فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا مُّبِيْنًا
 مگر تم نے معصیت میں اس سے یاری کی تشریم دعوی خوف و ترس کا کیا مگر یہ اپنے بد زون
 اوس میں جو نہ کہ یا تشریم حبت کو دل سے چاہتے ہیں مگر اوس کے لیے کوئی کام نہ کیا تشریم صبح و شام
 اپنے عیب کو تو پختہ تھے والد یا اور لوگوں کی عیب جینی اختیار کی پس ان باتوں سے خدا تعالیٰ
 ناراض ہو گیا تو دعا کا سطح قبول فرما دے باقی رہی یہ بات کہ معاصی مختلفہ کا داعی ایک ہی
 شیطان ہے یا سب گناہوں کے لیے جدا جدا شیطان ہیں تو اس امر کا جاننا علم معاملہ میں خیر
 ضروری نہیں یہاں یہی ضرور ہے کہ اپنی نفس کو دشمن سے بچاؤ اور اپنی مطلب سے غرض نہ کر
 بقول شخصی کہ آم کہانے یا پیر گئے تاہم جو کہ اخبار اور نور بصیرت سے واضح ہوا ہے اوس کو ہم
 بیان کیے دیتے ہیں کہ ہر نوع معصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اوس کا کام یہی ہے کہ اوس
 خاص گناہ کی طرف بلاتا ہو اس حساب سے شیطانوں کے دل کے دل ہیں اور جس طریق سے کہ یہ امر
 دریافت ہوا ہے اوس کا لکھنا طویل ہے وہی ایک بات کافی ہے کہ سبب و اختلاف سے
 سبب کا اختلاف معلوم ہوتا ہو جیسا کہ آگ کی روشنی اور دھوین کی سیاہی میں مذکور ہوا
 لیکن دلائل اخبار یہ ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پانچ فرزند ہیں اوس میں سے
 ہر ایک کو ایک کام سپرد کر دیا ایک کا نام خبر ہے اور اوس کو مصیبت کا کام سپرد ہے تو وہ اپنے
 اور گریبان پہاڑنا اور طمانچہ مارنا اور نوحہ وغیرہ کرنا سب اوس کے اغوا سے ہوتا ہے دوسرے کا نام
 احوار ہے اوس کا کام زمانے کے لیے ہکانا اور اوس کو نظر و بین ابھارنا ہے تیسرے کا نام
 جسکو جوڑ کا عہدہ ہے جو پتہ ہذا سم ہے کہ آدمی کے ساتھ گھر و زمین جا کر اتر باکی برائیاں اور
 سامنے پیش کرتا ہے اور اوس کو اوس نے خفا کر دیا ہے پانچواں زلفور وہ بازار میں رہتا ہے
 وہاں کے منادات سب اوس کی جہت سے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ مار کے
 شیطان کا نام خرب ہے اور وضو کے شیطان کا نام دھان اور جسے کہ شیطان کثرت ہے
 ویسے ہی وشتونین کثرت ہے باب اشکریں ہم کہہ چکے ہیں وجہ کی کثرت کی اور ہر عمل کے لیے
 جدا جدا مخصوص ہوئی کیا وجہ ہے اور حضرت ابو امامہ باہلی نے یہ حدیث روایت کی ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاَكْبَرُ بِالْمَوْتِ مِمَّا تَشْتَوْنَ لَهَا كَيْدُ ابْنِ عَدْنَةَ مَا كَرِهَ قَدْرُ
 اَكْبَرُ مِنْ ذَلِكِ الْبَصَرِ سَبْعَةَ اَمْلاَئِكَ يَدْبُوْنَ عَنْهُ حَايِدٌ لِّدَابَّابٍ عَنِ قَضَعِ الْعَسَلِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
 وَمَا لِيْ بِدَاكُمُ كَرْتُمُوْا عَلٰى كُلِّ سَهْلٍ وَحَبْلٍ كُلِّ بَا سَطِيْدٍ كَا فَارٍ فَكَا مَا لِيْ بِكُلِّ عَبْدٍ لِّيْ نَفْسٍ فِيْهِ

کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتری تو انہوں نے جناب الہی میں عرض کیا کہ ہذا
 جمیع میں اور شیطان میں عداوت کر دینی اگر میری اعانت نہ ہوگی تو میں کو سپر غالب نہ ہوگا
 ارشاد ہوا کہ تیرا جو فرزند پیدا ہوگا اس پر ایک فشتہ موکل معین ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام
 عنایت ہوگا کہ اگر کوئی ایک بدی کرے گا تو ایک شی بدی کی سزا ہوگی مگر نیکی کا بدلہ دس نیکی
 سے جہاں تک مجھ کو منظور ہوگا وہ گناہ زیادتی اعانت کی درخواست کی تو ارشاد ہوا کہ جب تک
 زمین رہیگی دروازہ تو بہ کا مفتوح رہیگا شیطان نے عرض کیا کہ الہی اس بندہ کو تو نے مجھ سے
 بنایا اگر مجھ کو اعانت نہ ہوگی تو میں کیسے قادر ہوگا حکم ہوا کہ جو بچہ آدم کے ہوگا اس کے ساتھ تیری
 بچہ پیدا ہوگا اس نے عرض کیا کہ اور زیادہ عنایت ہوگا کہ جیسے خون بدن میں چلتا ہے ویسا
 تو بھی اون کے رگ و پیر میں جاری ہوگا اور اون کی سینہ میں اپنا گہ بنا ہوگا اس نے عرض کیا کہ اور زیادہ
 مدد ملی حکم ہوا **عَلَيْهِمْ سُبْحَاتُكَ وَرَحْلَتُكَ وَشَاكُكُمْ فِي الْاَمْوَالِ الْاُولَىٰ وَدَعْدُكُمْ وَمَا**
يَعِدُكُمْ السَّيْطَانُ الْاَعْرَقُوا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 وسلم فرمایا **يَا خَلْقُ اللَّهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَصْحَابُ حَيْثُ حَيَاتٍ وَعَقَارَاتُ حُشَاشٍ الْاَرْضُ وَصَفَا كَا لِيَوْمِ**
فِي الصَّوَاءِ وَصَفَتْ عَلَيْهِمُ التَّوَابُ وَالْعَقَابُ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْاَنْسَ ثَلَاثَةَ اَصْحَابٍ وَصَفَتْ كَا لِيَوْمِ
حُكَاا لَتَعَالَى لَعْنَةُ قُلُوبٍ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَكُلُّهُمْ لَافِي لَافِي وَنَافَا وَكُلُّهُمْ اَدَانِي لَتَعْنُ رِجَالُ
كَالْاَنْفَالِ مِلَّ اَصْحَابِ وَصَفَتْ كَا لِيَوْمِ حُكَاا لَتَعَالَى لَعْنَةُ قُلُوبٍ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَكُلُّهُمْ لَافِي لَافِي وَنَافَا
وَكُلُّهُمْ اَدَانِي لَتَعْنُ رِجَالُ
 اللہ تعالیٰ بقیہ الیقامہ میں کمال لایا اور وہیب بن الورد کو تھی ان کے شیطان ان کا حضرت
 کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ کو کچھ نصیحت کیا چاہتا ہوں آپ فرمایا کہ مجھ کو تیری نصیحت
 حاجت نہیں مگر مجھے نبی آدم کا حال کچھ کہہ اؤں نے کہا کہ ہمارے نزدیک اون کی تین قسمیں ہیں
 ایک قسم جو ہم پر بڑے سخت ہیں وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور اون کو ہمارے گھر پر قاتل
 ماتے ہیں مگر وہ استغفار اور توبہ کرنے لگتے ہیں ہمارا کیا کرایا سب مٹی ہو جاتا ہے پھر اگر ہم دوبارہ
 چہرہ فکر کرتے ہیں وہ اس کے بعد بھی ایسا ہی کرتے ہیں اسی جیسے وہیں میں ہم اونسے نامید
 ہوتے ہیں یہ مطلب ہی نکلتا ہے شقت ہی شقت ہے اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ وہ ہمارے
 غیب میں ایسے ہیں جیسے لوگوں کو ہاتھ میں گیند ہوتا ہے اور ان کو ہم جدہر چاہتے ہیں اور ہر چیز

او کی ہمیں کہہ کر نہیں اور تیسری قسم آپ جیسے لوگ معصوم ہیں اور بیچارہ کچھ بس نہیں چلیا اب
 یہ کہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطان صورت پکڑ کر سو جتا ہے اور بعض کو نہیں
 معلوم ہوتا اور نیز جب نظر آتا ہو تو وہ شکل اسکی اصلی صورت ہو یا اسکا عکس مثال ہو اور اگر اصلی
 صورت ہو تو اسکی مختلف صورتیں کیون معلوم ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ جدا
 صورت دو شخص کو کیسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی اصلی صورتیں
 ہی ہیں مگر ان اصلی صورتوں کو مشاہدہ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اونکا دیکھنا انوار ربوت سے ہوتا ہے
 اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونکی اصلی صورت پر صبر و متبر
 ملاحظہ فرمایا تا یعنی ایک دفعہ تو خود حضرت نے اونسے درخواست کی کہ اپنی اصلی صورت مجھ کو دکھاؤ
 اونہوں نے وعاد کیا کہ بہت اچھا اور کہہ حریر اصلی صورت میں نمود ہونے تو شرق سے غریب
 تمام آفاق کو روک لیا اور دوسری دفعہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہی پر اونکو اصلی صورتیں
 دیکھا ورنہ اگر حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں ملاحظہ فرماتے تھے اور یہ شخص نہایت خوبصورت
 تھے اور اکثر مکاشفہ اہل دل کا یوں ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے
 مثلاً شیطان بیداری میں صورت پکڑ کر اونکی آنکھ کے سامنے آتا ہے تو وہ اسکو دیکھتے ہی بین
 اور کلام بھی سنتے ہیں اور یہی صورت قائم تمام صورت اصلی کے ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر صلی
 خواب میں اتفاق ہوتا ہے اور صاحب کشف اسکو کہتے ہیں کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاؤ گے کہ باوجود
 مشغولی حواس کے دنیا میں اسکے مکاشفہ میں خلل نہ آوے یعنی اسکو بیداری میں وہ بات
 معلوم ہو جائے جو اورونکو خواب میں سونچے ہو جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہو کہ ایک شخص نے
 رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ مجھ کو وہ جگہ دکھا دو جہاں قلب نبی اوم پر شیطان رہتا ہے تو خواب میں
 یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جسم بلور کی صورت کا ہے یعنی اسکے اندر کی چیز باہر سے معلوم ہوتی ہے
 اور شیطان میٹک کی صورت میں اسکے بائیں شانہ پر منبٹ ہے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے
 اور اسکی ایک پتلی اور لمبی سونڈ ہے جسکو آدمی کے دل میں ڈال کر وہاں ہی سے دوسوہ کر رہا ہے اور جب
 وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اسطرح کا امر کہی بیداری میں ہو ہو معلوم ہوتا ہے خیال بعض
 اہل کشف نے دیکھا کہ شیطان اسی صورت میں نظر آیا کہ گویا کوئی گناہ دار پر گرتا ہے اور لوگوں کو
 اس طرف بلاتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوتی پس اسطرح پر معلوم ہونا قائم تمام صورت
 اصلی کی نظر آتی ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلب کی دو طرف ہیں ایک وہ ہے جو عالم ملکوت

مقابل ہوتی ہے اور وہی مدخل حقیقی والا نام ہے کہ عالم ظاہری کی طرف کو ہے تو قلب کی پہلی جانب پر عالم ملکوت کو کسی شے کی اصل حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اثر سے وہ جانب جو عالم ظاہری کی طرف ہو اوس میں بھی چمک آ جاتی ہے اس لیے کہ دونوں جانب میں ایک دوسرے کی جالی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس جانب میں جو عالم ظاہری کی طرف کو ہے جو شے نظر آوے گی وہ ایک صورت تخیلہ ہوگی اس میں جو کہ تمام عالم ظاہری تخیلات ہی میں داخل ہوتا ہے اس فرق ہے کہ آدمی کا خیال جو اس ظاہر سے ہوتا ہے اوس میں بات ممکن ہے کہ صورت مطابق سیرت نہ ہو کیونکہ عالم ظاہری میں تعلیم بہت واقع ہوتی ہے مثلاً ممکن ہے کہ جو آدمی ظاہر میں خود صورت نظر آتا ہے وہ باطن کا حبیب ہو مگر جو صورت کہ عالم ملکوت کی چمک سے دل کو حاصل ہوتی ہے وہ بعینہ مطابق صفت اور سیرت کے ہوتی ہے کیونکہ عالم ملکوت میں صورت مطابق سیرت ہی کی ہوا کرتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس حسیں کا باطن برا ہو گا وہ اس طرح پر برسی ہی نظر آوے گی اسی لیے شیطان جب اس طرح نظر آتا ہے تو کتھ اور میڈک اور سور و غیرہ کی صورت میں معلوم ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے برعکس خوبصورت ہوتا ہے پس یہ صورت گویا باطن کا عنوان ہو جاتی ہے اور اوس کی مطابق ہوتی ہے پس اگر کوئی شخص جو اپنے بند ریاسور و دیگر تو اس کی تعمیر انسان خبیث کو دیکھ سہ ہوگی اور اگر برکبری دیکھ تو انسان سلیم الطبع سے مراد ہوگی اور تمام تعبیرت خواب کا یہی حال ہے غرض کہ یہ امر بھی اسرار قلبی میں سے ایک عجیب بات ہے اور سکا ذکر کرنا علم معاملہ کے مناسب نہیں یہاں بھی مقصود ہے کہ اس بات کا نتیجہ کر لیا جاوے کہ شیطان خواہ فرشتہ اہل کو نکشت تو بھی کہیں تو بطریق حکایت اور مثل کے جبکہ خواب میں ہوتا ہے اور کہیں بطور حقیقت کی لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ قتل ایسی صورت میں ہوتا ہے جو شاہ باطن کے ہو مگر نظر آنا اوس مثال کا اکلمہ سے حقیقت میں ہوتا ہے اور اوس کو ارباب کاشف صرف دیکھ سکتے ہیں اوس کی گرد کے لوگ نہیں دیکھ سکتے جیسے سوئیوں کو نہیں دیکھ سکتے

تیر ہوان بیان اس امر کا کہ قلب کو ساوس اور ہم اور قصہ و حو سے کو لسنی چیز پر مواخذہ ہوتا ہے اور کو لسنی چیز منعاف واضح ہو کہ اس باب میں آیات اور احادیث ملت واقع ہوئے ہیں کہ سوائے علماء کا نہیں شریعت اور نہیں کسی سے تلبیق نہیں ہو سکتی چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ فرمایا علی بن ابی طالب ما حدثت بہ نفسی ما لا یستکبر ولا یغفل بہا و ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ان الله تعالى يقول لا يحطركم الله حتى لا يستبته فلا تكتبوا عليه فان

عَلَيْهَا أَكْتُبُ مَا سَيِّئَةٌ وَإِنَّ أَحْسَنَ حَسَنَةٍ فَلَوْ كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَحْسَنَ لَأَنَا أَكْتُبُ مَا أَحْسَنَ وَأَوْسَعُ حَسَنَةٍ
 بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہر اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مثل قلبی اور اس کے سیلان
 بنی کے معاف ہوا اور دوسری روایت یوں ہے کہ مَنْ كَتَبَ حَسَنَةً فَلَوْ كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَحْسَنَ وَمَنْ
 كَتَبَ حَسَنَةً فَقَعِلَهَا كَتَبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِينَ ضِعْفٍ وَمَنْ كَتَبَ حَسَنَةً فَلَوْ كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَحْسَنَ
 وَلَوْ كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَحْسَنَ وَرَأَيْتُ يَوْمَئِذٍ وَأَذِلَّةَ الْحَدَثِ بَانَ عَمَلُ سَيِّئَةٍ فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا كُنْتُ أَكْتُبُهَا
 اور ان سے غفوی سمجھا جاتا ہے اور مواخذہ کی باب میں یہ آیت ہے إِنَّ تَبَدُّوا فَأَنَّى تَتُوبُونَ
 اَوْ تَغْفِرُوا لِحُدُوثِهِمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ اَوْ رِيَّةَ آيَةٍ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ
 لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مُسَوِّدِ عَمَلٍ قَلْبٍ مَثَلِ عَمَلِ أَكْثَرِهِمْ
 اور کان کو جو معاف نہیں ہوتا اور یہ آیت وَلَا تَقْفُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ كَفَرْنَا فَاَنَّا تَمُوتُ قُلُوبُهُ وَرِيَّةَ آيَةٍ
 لَا يُؤْخَذُ لَهُمُ اللَّهُ بِالْغُفَايَ لِيَمَّا كُنْتُمْ وَلَكِنْ يُوْخَذُ لَهُمُ كَمَا كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ اِنْ سَبَّ مَوْخَذُ
 پایا جاتا ہے اور اس مسئلہ میں حق یہ ہے کہ جب تک تفصیل اعمال قلوب کی شمر سے لیکر اعضا کی
 ارتکاب تک نہ تبدائی جاوے تب تک کچھ حکم غفویا مواخذہ کا مطلق نہیں کہنا چاہیے اب ہم کہتے ہیں
 کہ قلب پر اول جو چیز وارد ہوتی ہے اس کو خاطر اور حدیث نفس کہتی ہیں مثلاً ایک عورت کی صورت
 دل میں آوے جو اس کی پس پشت ہو کہ اگر چاہے تو پھر کہ اس کو دیکھ لے دوسری بات دیکھنی غیبت
 ہیجان ہے یعنی وہ شہوت جو طبیعت میں جنود ہر شجر کہ ہو اور یہ پہلے خاطر سے پیدا ہوتا ہے اس کو
 میل طبع کہتے ہیں تیسری بات دل کی اجازت اس غیبت کی تعمیل کے لیے مثلاً مثال مذکورین
 دیکھنے کے لیے اجازت دینی کیونکہ بعضی دفعہ طبیعت کی غیبت تو ہوتی ہے مگر موانع کے باعث
 دل اجازت نہیں دیتا مثلاً حیا کے سبب نہیں دیکھ سکتا یا پھر کر دیکھنے سے کچھ خوف معلوم ہوتا ہے
 اور ان موانع کا برطرف ہونا تا مل سے ہوتا ہے جو بہر حال عقل کی ہی اجازت ہی اس کا نام اعتقاد ہے
 اور یہ اون دو پہلی باتوں کے بعد ہوتا ہے چوتھی بات بکا کرنا ارادہ کا متوجہ ہونے پر اس کو نیت اور قصد
 اور ارادہ کہتے ہیں اس ارادہ کا مبداء الہی ضعیف ہوتا ہے مگر باعتبار خاطر اول کے کشش نفس کو
 استقدر ہوتی ہے کہ یہ ارادہ مصمم اور موکہ ہو جاتا ہے بعد اس ارادہ کے مصمم ہونے کے کہی آدمی
 غامت کی باعث فعل کا مرتکب نہیں ہوتا اور کہی اس نظر سے نہیں کرتا کہ کسی وجہ سے غافل
 ہو جاتا ہے اور اس کام کی طرف توجہ نہیں دیتی اور کہی کوئی ایسا مانع پیش آتا ہے کہ اس کا حکم کرنا
 متعذر ہو جاتا ہے غرض کہ دل کے لیے پہلے اعضا کو عمل سے خارج کر لیتا ہوتا ہے پہلے اول حدیث نفس

پیر میل طبع پر اعتقاد پھر غم اب ان چاروں کا حکم سنایا ہے کہ حدیث نفس اور میل طبع پر
 تو مواخذہ نہیں اس واسطے کہ انسان کا ان پر کچھ بس نہیں یہ باتیں آدمی کے اختیار سے باہر
 اور اس حدیث میں کہ عیسیٰ بنی ماری نے کہا تھا کہ میں نے دو نون مراد ہیں اس لیے کہ حدیث
 نفس اور میل طبع کہتے ہیں کہ صرف دلین گذرے اور اس کی کرینکا غم نہ ہو اور غم اور ارادہ کو حدیث
 نفس نہیں کہتے بلکہ حدیث نفس ہی جیسا عثمان بن مشعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اوہ نون
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت میرے جبین یون آتا ہے کہ
 بی بی خولہ کو طلاق دیدوں آپ فرمایا کہ تمہارا ان میں مستی النکاح اور نون عرض کیا کہ میرا
 جی یون چاہتا ہے کہ خصمی جاؤں آپ فرمایا کہ تمہارا خصم اُمّی ذوالنکاح عرض کیا کہ
 جی یہ چاہتا ہے کہ راہب بن جاؤں آپ فرمایا کہ تمہارا راہب اُمّی ذوالنکاح عرض کیا
 کہ میرا دل چاہتا ہے کہ گوشت کھانا چوڑ دوں آپ فرمایا کہ تمہارا گوشت کھانا چوڑ دوں
 کا کلمہ و کُنْ سَاكُنْ اللّٰهَ لَمْ يَجِبْ لَكَ پس جن خواطر کے ساتھ غم نہیں ہوتا وہ حدیث نفس میں
 داخل ہیں جیسے ان صحابی کے خواطر تھے اسی جہت سے اوہ نون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے لکے باب میں مشورہ لیا کہ غم اونکے ارتکاب کا نہ تھا تیسری بات یعنی اعتقاد اوکی
 دو قسمیں ہیں ایک اختیار اور ایک اضطراری اور دو نون کا حکم بھی مختلف ہے کہ اختیاری پر
 مواخذہ ہوتا ہے اور اضطراری پر نہیں ہوتا اور چوتھی بات یعنی قصد فعل اس پر مواخذہ ہوتا ہے
 مگر جب کام اس قصد کے بعد نہیں کیا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خوف الہی اور مذمت کرباعت سے
 نہیں کیا یا کسی اور سبب سے اول صورت میں ایک نیکی اسکے لیے لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ نیکی
 ہے اور اس سے باز رہنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے اور نیز ارادہ کرنا جب اقتضای طبع اس پر دلا
 نہیں کرتا کہ خدائے بالکل غافل ہو گیا لیکن نفس کو مجاہدہ سے طبیعت کو خلاف پر باز رہنا اس کو
 بڑی قوت چاہیے تو اس سے جتنی کوشش ارادہ فعل کی جہت سے شیطان کی متابعت میں کی تھی
 اس سے زیادہ مخالفت طبع اور لہو کا کام کرنے میں کی اس لیے سنو اور ایک نیکی کا ہوا اور اگر
 کسی مانع یا عذر کے باعث اس فعل سے باز رہا تو اس پر ایک برائی لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ
 کرنا ہی قلب کا فعل اختیاری ہے اور یہ احکام جو ہم نے مفصل لکھے ہیں انکی دلیل یہ ہے کہ اسطرح
 الفاظ حدیث میں مفصل مذکور ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قَالَتْ الْمَلَأْتُ لَكَ عَيْنًا
 نَبِيَّكَ عَدْلًا يَوْمَئِذٍ لَعَلَّ سَيِّئَةً وَهُوَ أَصْبَرُ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ

بلکہ اصل یہی ہے کہ جو اس حال بندہ کے اختیار میں ہیں خواہ آنکہہ کے ہوں یا کان یا دل کے
 سب پر مواخذہ ہوگا یہاں تک کہ اگر آنکہہ نے اختیار کسی غیر محرم پر کر دیا تو اس پر مواخذہ
 نہیں ہاں اگر دوبارہ پھر دستہ دیکھ گیا تو اس پر مواخذہ ہوگا اس طرح خواطر قلبی کا حال ہو بلکہ
 مواخذہ قلب ہی سے اول ہونا چاہیے کیونکہ اصل وہی ہے حدیث شریف میں ہے کہ **لَا تَقْوُ**
هَذَا عَيْنِي دَلَّ كَيْطَرُ أَشَارَةٍ كَرَّكَ آپ نے یہ لفظ فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَقْوُ**
وَلَا دَمًا ثَمًا وَلَكِنْ تَمَّا لَهَ التَّقْوَىٰ منکر اور ایک صیت میں اس طرح ارشاد **لَا تَقْوُ** اور یہ بھی فرمایا
الْزُؤْمَانُ بِاللَّيْلِ **الْقَلْبُ** **وَإِنْ أَفْتَقْنَا** **وَأَفْتَقْنَا** یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر مفتی کے دل نے
 کسی چیز کے واجب و منکر کو کہا اور وہ مثلاً عدلی پر ہو تب بھی اس کو ثواب ہوگا یا کسی نے یہاں تک کہ
 وضو سے ہوں اور نماز پڑھی بعد نماز کے خیال ہو کہ مجھ کو وضو نہ تھا تو اس کو پہلی نماز کا ثواب ملے گا
 لیکن باوجود جاننے اپنی طہارت کو نماز چھوڑ دیکھا تو مستحق معقاب ہوگا گوئیے یاد آوے کہ مجھ کو وضو
 یا کسی نے اپنے بستر پر ایک عورت کو پایا اور یہ جانا کہ میری منگو چھ ہے اور اس سے جماع کیا
 تو گناہ گار نہ ہوگا گو وہ عورت اجنبی ہی ہو اور اگر بالفرض اس کی مسکوچہ ہی ہوتی مگر شخص اس کو
 غیر عورت جانتا نہ صحبت کرتا تو گناہ گار نہ ہوتا پس ان مسائل کی بنا دل ہی پر عرصہ کو نہیں کہہ سکتے
 چودہ ہوں بیان اس بات کا کہ ذکر کر نیکی وقت فسوس اس کا کل منقطع ہو جائے یا نہیں
 واضح ہو کہ جو علم اقلوب کے احوال کے نگران ہیں اور اس کی صفات و عجائب کو دیکھتے رہتے ہیں
 اس مسئلہ میں ان کو بایں فرق ہیں ایک ہے کہ یہ قول ہے کہ ذکر الہی ہو و سوسہ منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ حَلَسَ** اور جنس کے معنی خاموشی کے ہیں گویا
 کہ شیطان چپ ہو جاتا ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ اصل و سوسہ تو نہیں جاتا مگر اس کا
 اثر جاتا رہتا ہے اور جب اس کی یہ ہے کہ جب دل میں ذکر ہو جاتا تو و سوسہ تاثیر نہ کرنے پاوے گا جیسے
 کوئی آدمی کسی سچ میں بیٹھا ہو تو بعض اوقات کلام نہیں سمجھتا اگرچہ آواز اس کی کان پہنچتی
 ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ نہ و سوسہ منقطع ہوتا ہے نہ تاثیر جاتی ہے مگر غلبہ اس کا فرو ہو جاتا ہے
 یعنی و سوسہ قوی ہوتا ہے مگر بہت ضعیف اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ ذرا سی دیر ذکر سے و سوسہ
 معدوم ہو جاتا ہے اور اتنی ہی دیر کو و سوسہ سے ذکر معدوم ہو جاتا ہے اور ان کے بے درجے اور جلد
 آنے سے ایک بار سبندہ جاتا ہے اور ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک کر دیں چند نقطے متفرق ذکر اگر
 اس کو زور سے کہا تو وہ نقطے دائرہ کی شکل معلوم ہوں گے کیونکہ تیزی حرکت کی باعث دو سرے

ہو سکتا ہے اور یہ لوگ اپنے قول کی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جنس مذکور ہو کر ہو کر
 ذکر کے ساتھ وسوسہ سوچتا ہے تو اسکی تطبیق نیز میان مذکور کے اور کسی طرح نہیں ہو سکتی اور ایک
 فرقہ کہ یہ قول ہے کہ وسوسہ اور ذکر دل پر ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور قطعاً نہیں
 جیسے کوئی آدمی ایک ہی حالت میں اپنی آنکھ سے دو چیزیں دیکھے اسی طرح دل بھی دو چیزوں کو مقام
 ہوتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَا مِنْ عَبْدٍ لَا وَكَلَهُ اَرْبَعَةٌ اَعْلَىٰ عِلْمَانِ فِي كَرَامَةٍ مِنْهُمْ
 اَمَّا ذُو الْوَعْلَانِ فِي قَلْبِهِمْ يَنْصُرُهُمَا اَمَّا ذُو الْبَيْنِ اَمَّا ذُو الْبَيْنِ اور یہی مذہب مجاہد بھی ہے کہ ابے اور ہمارے نزدیک
 یہ سب مذہب درست ہیں مگر اقسام وسواس کا حصہ کسی میں نہیں ہر ایک نے جس وسواس کو کچھ
 دیا ہے بتلادیا اسیلے ہم اس کے اقسام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسواس تین قسم کے ہیں اول یہ
 کہ امر حق کو مشتبہ کرنے سے شیطان وسوسہ کرے مثلاً یوں سمجھا وے کہ دنیا کی لذت ٹھوڑی
 چاہیے زندگی بہت ہو خواہشات کو اتنی دنوں روکنا بڑا عذاب ہو پس اسوقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ
 کا حق اور اس کا ثواب عظیم اور عقاب یاد کر لیا اور اپنے نفس کو سمجھا دیا کہ خواہش سے روکا رہنا
 تو سخت ہو مگر دوزخ کی آج کا سہنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے جو سطح
 وعدہ اور وعید کو یاد کر کے تجدید اپنے یقین کی کر لیا تو شیطان ہباگ جاوے گا کیونکہ یہ نہیں
 کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر صبر کرنا گناہوں کو صبر سے ہلکا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دوزخ
 نہیں اسیلے کہ اگر کہے گا یہی تو بندہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے سے اسکی کب سنو گا بہر کیف اس کا
 وسواس منقطع ہو جاوے گا اسی طرح اگر عجب کر لے وسوسہ ڈالے مثلاً دین میں یہ بات ڈالے کہ آج
 تیری برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی نہیں تیرا ربہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہے اور اس وقت
 بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور اختیار اور قلب اور اعضا جسے کہ میں جانا یا اعل کیا ہے کس
 اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پس عجب کس پر کرنا چاہیے تو اسوقت بھی شیطان ملے گا کیونکہ یہ نہیں
 کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے بھی تو ایمان کی جہت سے شنوائی کب ہو سکتی ہے
 غرض کہ اس قسم کا وسواس تو بالکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارف ہیں اور نورانی اور معرفت
 روشن ضمیر ہیں ان کے پاس نہیں رہتا دوسری قسم وسواس کی یہ ہے کہ شہوت کو حرکت دے اور اس میں
 یہ تفریق ہے کہ تحریک یا تو ایسی چیز کی طرف ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جاوے کہ وہ چیز حلال ہے
 یا صرف غلبہ ظن ہی ہو پس یقینی جاننے کی صورت میں شیطان حیاں شہوت سے تو باز نہیں رہ سکتا
 مگر ایسا حیاں نہیں کر لیا جس سے تحریک ہو اور اگر امر مظنون ہو گا تو اکثر مؤثر رہے گی ایمان تاکہ

کہ اوسکے دفع کے لیے مجاہد کی ضرورت ہوگی پس وسوسہ تو موجود رہتا ہے مگر دبا ہوا ہوتا ہے
 تیسری قسم وسوسہ کی خواہشیں اور غائب چیزوں کا حال یاد کرنا پس جب دل متوجہ ذکر الہی
 کی طرف ہوتا ہے تو ذرا لمبا ہوتا ہے پھر آجاتا ہے پھر ذرا دیر کو لمبا ہوتا ہے تو ذکر اور وسوسہ بے درجہ
 اسی طرح آتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہو یہاں تک کہ ذہن میں
 معنی قرار تک نہ آتے ہیں اور یہ خواہشیں رہتے ہیں گویا ان دونوں چیزوں کے ٹکڑے
 ولین دو جگہ ہیں اور اس قسم کا وسوسہ بالکل منقطع ہو جانا بہت مشکل ہے مگر محال نہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میں نے کتنی کوششیں کیں کہ میں اپنے دل سے
 عرصہ کہ ما لقتہا من دہم پس اگر یہ بات محال ہوئی تو حضرت نے ذکر فرماتے ہاں یہ امر
 ولین ہو سکتا ہے جس پر محبت الہی حاوی ہوگی ہوگی کہ قلب کو جس طرف مشغولی تمام ہوگی
 اوسکے سوا اور کیا وہ دل پر نہیں گذرنا جیسے عاشق اگر فکر محبت میں مستغرق ہوتا ہے تو سوا
 ذکر محبوب اور کوئی بات اوسکے ولین نہیں گذرتی یا جسکو کسی تمن کا خیال ہو رہا ہے تو
 اوقات دو رکعت یا زیادہ کی مقدار ایسا فکر میں ڈوب رہا ہے کہ سوا اوس تمن کی بات کی
 دل پر نہیں گذرنا یہاں تک کہ اگر اس عرصہ میں کوئی پاس کو نکل جاوے یا کچھ کہ جادو تو اسکو
 خبر نہیں ہوتی گویا کہ اوسیر انکہہ ہی نہیں پڑی پس جب یہ بات دنیا کی تفکرات میں ممکن ہے
 تو اگر کسی کو خوف و زح یا حرص جنت سے یہ استغراق نصیب ہو تو کیا بعید ہے ہاں بنظر ضعف
 ایمان کے البتہ ساڈونا در ہے پس جب ان سب اقسام و وساوس کو سوچو تو معلوم ہو جائے کہ
 مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے لیکن اسکا محل مخصوص ہے خلاصہ یہ کہ شیطان
 خلاص ہونا ایک نکلہ یا ساست کو کچھ بعید نہیں مگر ہر اوس نجات یعنی بہت بعید ہر بلکہ
 محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا
 وسوسہ نہ ہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث تشریف میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا
 اپنے کپڑے کے نقوش پر نگاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑے ہینک دیا اور فرمایا **لَا يَشْعَلُكَ دَعْوَى الْفَلَقِ** اور
 سونیکے حرام ہونے سے بیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سوئی تھی خطبہ پڑھتے میں اوسے
 جا پڑی تو آپ نے اوسکو نکل کر ہینک دی اور فرمایا **لَا يَشْعَلُكَ الْيَدُ وَلَا الْيَدُ وَلَا يَشْعَلُكَ الْيَدُ وَلَا يَشْعَلُكَ الْيَدُ** تو لذت نگاہ کو
 سونیکے انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینی وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپ نے انکو ہینک
 اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جیہی منقطع ہو گا جب اسکو علم ہو

نہ دیا جاوے اور جب تک ایک پیسہ بھی ملک میں رہے گا میں شیطان اور سکا وسوسہ
 نہ کیا کر اور سکو کہاں چسپایا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کسطح ہوا اور جس طرح
 اٹھانا چاہتے اور کیونکر اور سکو ظاہر کر کے نام پیدا کیا جاوے اس طرح کہ مسیون وسوسہ کرتا ہے
 پس جو کوئی دنیا میں پیسہ کی طرح کرے کہ مجھے شیطان ہے نجات ملو اسکی ایسی مثال ہے کہ شہد
 بن پر لیسکر یہ جانے کہ اسپر مکھی نہ بیٹھی گی اور یہ بات محال ہے غرضکہ دنیا وسوسہ کا بڑا پہاڑ
 ہے اور اسکا ایک است نہیں بہت سے استے ہیں ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول نبی آدم کے
 پاس معاصی کی طرف سہاتا ہوا اگر اوستے کہنا نہ مانا تو نصیحت کر طور پر پیش آتا ہے کہ کسی بد
 میں پہنساوے اور اگر اسکو بھی نہ مانا تو اسکو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے کہ جو چیز حرام نہو
 اسکو بھی حرام کرے اگر اسکو بھی نہ پڑا نہ کیا تو وضو اور نماز میں شہدہ الہیہ ہے کہ کسی کا تھیں
 نہ ہے اگر یہ بھی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کو اسپر سان کر دیتا ہے اور جب لوگ اسکو صابر اور
 دیکھتے ہیں اور اسکی طرف اغیب ہوتے ہیں تو عجب میں ڈالکر تباہ کر دیتا ہے مگر اسصورت میں
 کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسلئے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر ابکی بار پہنڈے میں نہ آیا تو کلام

جنت کو جلا جاوے گا

پندرہویں باب قلب کے جلا ہونے کا اور خیر اور ثبات کے اعتبار اور اسکی تفسیر کا

پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب پر آثار اور احوال مختلف طرق سے آتے رہتے ہیں اور اسباب میں
 گویا وہ ایک تو وہ ہے جسپر چار طرف سے تیر پڑتے رہتے ہیں پس جیسا کہ طرف سے کسی چیز کا اسپر
 ہوا دوسری طرف سے اسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدلتی ہے مثلاً اگر شیطان
 نے اسکو ہوائے نفسانی کی طرف کھینچا فرشتہ اسکو اگر اس سے باز کرتا ہے اور اگر ایک شیطان
 نے ایک راہی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کھینچ لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی غربت
 دلائی دوسرے نے دوسری چیز سو جہانی پس کہی تو دوسرے کی کشاکش میں رہتا ہے
 اور کہی دوسرے شیطان کی اور کہی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت فارغ نہیں رہتا
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَلَقَلِّبُهَا فَعَلَّامٌ مَّا تَكْتُمُونَ اور اسی کا قلب
 کو خداوند کریم نے ایک عجیب خیر بنایا ہے اور اس میں بہت عجائب بھرے ہیں اور ان عجائب اور
 برکتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف کیا تھا تو اکثر آپ اس طرح قسم کھاتے تھے کہ
 الْقُلُوبُ اور اکثر یوں دعا مانگتے تھے یَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَلِّثْ عَلٰی رَدِّكَ لَوْ كُنْ فِي

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے قلب کا خوف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ **وَمَا يُغْنِي عَنِّي**
وَالْقَلْبُ مِثْلُ الصَّغِيِّ مِنْ أَصْدَائِهِ (الوٹھن لیکھ کیف یستاء اور ایک روایت میں ہے **وَالْقَلْبُ مِثْلُ**
بَنٍ لِقِيَمَةٍ اقامہ ڈال ساء ان یزیدہ کراہہ) اور آپ نے قلب کی تین مثالیں فرمیں ایک یہ
کہ فرمایا **مِثْلُ الْقَلْبِ مِثْلُ الْعَصْفِ** (مِثْلُ الْقَلْبِ مِثْلُ الْعَصْفِ) اور دوسری جگہ فرمایا **مِثْلُ الْقَلْبِ**
مِثْلُ الْقَلْبِ کا لفظ **رَادَا** استجاعت علیہا اور تیسری مثال میں فرمایا **مِثْلُ الْقَلْبِ مِثْلُ الْقَلْبِ**
بَارِئِينَ (فلا تَقْلِبْهَا إِلَيْهَا خَلْفَ الظُّنِّ) اور یہ لو کی تبدیل اور اللہ تعالیٰ کی عجیب صفت اس
باب میں ایسی ہے کہ ہر جزو ان کو گونگے جو ایسے احوال کے نگران رہتے ہیں اور مراقبہ میں لگتے ہیں
اور سیکو معلوم نہیں ہوتے۔ اور قلب باعتبار ثابت سہی کی خیر اور شر پر باید تہذیب کے ان دونوں
میں تین قسم یہ ہے ایک قلب وہ ہے کہ تقویٰ سے پر ہو اور ریاضت سہی اور سکا تہذیب ہو اور
عادات سہی پاک و صاف ہو گیا ہو ایسے دہین خواطر خیر خزانہ غیب اور طریق ملکوت سے آتے ہیں
اور عقل ان خواطر کے تفکر میں مشغول ہوتی ہے کہ ان کے دقائق خیر اور اسرار فوائد سے مطلع ہو جائے
جب نور بصیرت سہی او سپر ان کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ اس کام کا ناصروری ہے
اور قلب کو اس کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے اور فرشتہ کی نظر اس قلب پر پڑتی ہے تو
دیکھتا ہے کہ اس کا جوہر صاف ہے اور نور خرد سے تمام اوجا لاہور ہا ہر تقویٰ سے معمور ہے
معرفت سہی نور علی نور ہے ہماری سہی کے قابل ہے اور ہماری اور سہی صلاحیت حاصل تو اس وقت
ایسے لشکر و لشے اس کی مدد کرتا ہے کہ جو سوجھتے نہیں اور بہت سہی اور خیرات کی طرف ہادی بنتا ہے
یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور چوتھی اس طرح بہت خیرات کی عریض
علی اللہ و ام کر تار ہتا ہے اور ان باتوں کو او سپر آسان کر تار ہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَا كُنَّا عَظَمَاءَ تَالُفٍ وَجَدَدِي بِالْحَسَنِ نَسِيْلُ الْبَشَرِ اس طرح کے دہین مطلع رہو بیت سہی خورشید
معرفت طلوع ہوتا ہے کہ جس کی لمعان نور سے او سپر شرک خشی چسپا نہیں رہتا حالانکہ وہ ہر
رات میں سیاہ چوٹی کی چال سے بھی ناپا پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں او سپر
چوہی نہیں بہتیں اور نہ مکر شیطانی کا گر ہوتا ہے بلکہ شیطان کہہ رہا ہو کہ بہت سہی چکنی باتیں
دہو کو کی کہتا ہے مگر وہ متوجہ بھی نہیں ہوتا اور اس طرح کا دل جب ملکات صحت ہوتا ہے
منحیات سہی مہور ہوتا ہے یعنی شکر اور صبر اور خوف ورجا اور فقر و زہد اور محبت اور رضا اور شوق
اور توکل اور تسک اور محاسبہ وغیرہ جنکو اگے بیان کر چکے اور نکاحل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

کہ جس کی طرف خود مسدود فیاض یعنی خدای غرور جل کی توجہ ہوتی ہے اور قلب مطمئن ایسا نام تو
 جو اس آیت سے مراد ہے اَلَا یَاۤئِیُّہَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِذْ جِئْتِ لِیْ رَٰیۤکَ وَاَسْرَ قَلْبِ اَوَّلِ کے عکس ہے یعنی ہواؤ نفسانی سے
 یا اَیُّہَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِذْ جِئْتِ لِیْ رَٰیۤکَ وَاَسْرَ قَلْبِ اَوَّلِ کے عکس ہے یعنی ہواؤ نفسانی سے
 اور عادات مذمومہ میں آلودہ ہو دروازہ شیطانوں کے اسکی طرف مفتوح ہوں اور فریب
 ابواب مسدود ایسے دلیں آغاز شرکا اس طرح ہوتا ہے کہ اول اوس میں ایک خطرہ ہواؤ نفسانی
 آتا ہے اور دلیں شکتا ہے تو وہ حاکم عقل کی تجویز چاہتا ہے کہ مصلحت کیا ہے تو چونکہ عقل پہلے ہواؤ نفسانی
 کی خدائنگذاری کی معاد ہوتی ہے اور ہمیشہ اس کے لیے حیلے ڈھونڈتا کرتی ہے اور اوس کی
 مرضی کی موافق کام کرتی ہے اب بھی نفس کی مساعدت کرتی ہے اور اوس کے مطابق
 جواب دیتی ہے تو ہواؤ نفسانی کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور اوس کا اندر ہیر پھلتا ہے اور لشکر عقل
 مغلوب ہو جاتا ہے شیطان کی بن پڑتی ہے خوب پاؤں پھیلاتا ہے اور زینت ظاہری اور
 فریب اور طول اعلیٰ اور اسیطر حکمی بھی باتوں کی ترغیب ہائینک کرتا ہے کہ سلطان ایمان
 کم زور ہو جاتا ہے اور نور یقین گل ہو جاتا ہے یعنی وعدہ اور وعید اور خوف آخرت کا یقین
 نہیں رہتا کیونکہ ہواؤ نفسانی سے ایک ایسا سیاہ دھواں نکلتا ہے کہ قلب کے چار طرف پھیلا
 اوس کے نور کو بجھا دیتا ہے عقل کا حال اوس وقت ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کی آنکھ میں گندو دھواں
 بہا ہو اور ویکہ شکے یہی حال غلبہ شہوت سے قلب پر طاری ہوتا ہے کہ تامل اور استبصار
 ذرا نہیں رہتا اور اگر امر حق کو کوئی واعظ اسوجھاوے تو بھی نہیں سمجھتا اور نہ کان دہتا تو ایسی
 صورت میں شیطان جہاں کہتا ہے شہوت جہاں میں آتی ہے اعضا جہاں موافق ہواؤ نفسانی
 کی حرکت کرتے ہیں محض تلبیہ کی جہت سے ظاہر ہوتی ہے ایسے ہی دل کی طرف اس آیت میں اشارہ
 اَلَا یَاۤئِیُّہَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِذْ جِئْتِ لِیْ رَٰیۤکَ وَاَسْرَ قَلْبِ اَوَّلِ کے عکس ہے
 اَلَا یَاۤئِیُّہَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِذْ جِئْتِ لِیْ رَٰیۤکَ وَاَسْرَ قَلْبِ اَوَّلِ کے عکس ہے
 اور اس آیت میں اَلَا یَاۤئِیُّہَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِذْ جِئْتِ لِیْ رَٰیۤکَ وَاَسْرَ قَلْبِ اَوَّلِ کے عکس ہے
 بہ نسبت سب شہوات کو ایسا ہی ہوتا ہے اور بعضوں کا ایسا حال باعتبار بعض شہوات کو ہوتا
 مثلاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض محصنہ نسویہ پر پیر کرتے ہیں لیکن جب کوئی خوبصورت
 صورت پڑتی ہے تو اوس سے صبر نہیں کر سکتے عقل خضت ہوتی ہے اور دل کو ضبط نہیں
 کر سکتے اور بعضوں کا یہ حال ہے کہ اگر جاہ اور ریاست اور کبر کا سامان نظر پڑتا ہے تو اس پر دلوں میں

اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ اپنی حسرت یا عیب کا سین غصہ کو مارے گا مچھلا ہو جاتے ہیں اور بعضے روپیہ بیالینے کی وقت ایسی تیرتے ہوئے ہیں کہ قروت اور تقویٰ کا کچھ خیال نہیں رکھتے سب باتیں اسی سے ہوتی ہیں کہ سیاہ دیوان ہوا و نفسانی کا قلب پر چھا جاتا ہے اور اوس میں نور بصیرت دھندلا پڑ جاتا ہے اسی جہت سے حیا اور ایمان اور مروت کو بالا و طاق دیکھ کر داء شیطانی کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرا قلوب ہیں کہ اوس میں ہوا و نفسانی کی خاطر ظاہر ہوتی ہے اور اوس کو شر کی طرف کہینچتی ہے اوس وقت خاطر ایمان آتی ہے اور خیر کی طرف بلاتی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شر کی طرف رہی پرستہ ہوتا ہے اوس وقت شہوت کو غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت اچھی معلوم ہونے لگتی ہے پس عقل خاطر خیر کی پی کرتی ہے اور شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام ناوافی کا ہے یا مشابہ افعال بہائم اور سباع کو جو جنکے انجام کی پروا نہیں ہونی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر راغب ہوتا ہے اور سیوق شیطانی عقل پر حملہ کرتا ہے اور ہوا و نفسانی کو کمک پہونچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بے خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیون کہتا ہے دنیا میں اور بھی کوئی ہے جو اپنا مطلب چھوڑتا ہے کیا دنیا کی لذتیں اور رونکے حصہ میں ہیں تیرے نصیب میں بد بختی اور بچ مضیبت اور خراب سو اچکھ نہیں لوگ تجھ پر نہیں دیکھہ فلان فلان شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اسکی مرگ ہوئے کیسے چین کرتے ہیں تو اوسنے بڑا بکر رہا کیون نہیں حاصل کرتا فلان شخص عالم بھی تو ایسا ہی کرتا ہے اور اوس سے پرہیز نہیں کرتا اگر یہ بات منع ہوتی تو وہ کیون کرتا ان کو تو نفس شیطانی کی طرف کو جھکتا ہے اوس وقت فرشتہ شیطانی پر چڑھ آتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جو شخص اتباع لذت حال کرتا ہے اور انجام اور مال پر دھیان نہیں دہرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے کیا اس چند روزہ عیش پر قانع ہو کر ابد الابد کی لذت بہشتی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت پرست کر نیکیا بچ نہیں اٹھا سکتا ورنہ کا عذاب ہلکا سمجھا ہو گا لوگوں کی اتباع شہوات میں پڑنے اور اطاعت شیطانی کرنے سے تو بھی اپنی نفس سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا دھوکہ ہے دوسرے کا گناہ شہوت عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا اگر بالفرض جیسے اسارہ کو دونہیں اور لوگ دھوکہ میں جلتے ہوں اور تجھ کوئی ٹھنڈا مکان میسر ہو جاوے تو تو لوگوں کا ساتھ دے گا یا اپنا بچنا غنیمت جانے گا جب دھوپ میں تجھ کو اور رونکے ساتھ کھڑا ہوتے ڈر لگتا ہے تو دوزخ میں اور کڑا ساتھ جاتے کیون نہیں ڈرتا اس نصیحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور اسی نصیحت

دو نون فریق کے رہتا ہے یہاں تک کہ دل پر اگر صفات شیطانی غالب ہو تو واسطی
 کا ہو رہیگا اور گروہ شیطانیں کا مدد و معاون ہو کر گروہ رحمانی سے اعراض کر گیا اور احضار
 سابقہ تقدیر ازلی سے وہ کام جاری ہونگے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے سبب ہوئے
 اگر واسطی صفات ملکیت کا غلبہ ہوگا تو اغواء شیطانی اور اسکی ترغیب کو بیخ جانیکا اور
 فانی کی ترجیح اور آخرت کی مستی کی طرف راہی مائل نہ ہوگا بلکہ گروہ رحمانی کی طاعت قبول
 کر گیا اور احضار سے وہی کام صادر ہوگا جو موجب خضوع الہی ہوں اور یہ بھی ملکہ تقدیر
 کا ہے کیونکہ قلب المؤمنین اصحاب الرحمن واقع ہے یعنی کشاکشی در میان ان
 دو نون فریق کے اکثر رہتی ہے اور قلب دہراودہر کرتا رہتا ہے مگر ایک ہی گروہ کی طرف
 ہمیشہ کوجم جانا بہت کم ہے اور جمیع طاعات خواہ معاصی خزانہ غیب ہی جو عالم طور میں
 آتے ہیں بواسطہ خزانہ قلب کو آتے ہیں کیونکہ قلب خزان ملکوت سے ہے اور اسکی طرف ہی
 ارباب قلوب قضا راہی پہنچاتے ہیں یعنی جو جنت کے لیے پیدا ہوا ہے اسکی واسطے اسباب
 آسان کر دیے جاتے ہیں اور جو دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہے اسکی لیے لازم معصیت کے مہیا
 ہو جاتے ہیں صحبت بھی ویسی ہی ملتی ہے حکم شیطان و طین چر جاتا ہے کیونکہ وہ بنیو
 حکمتوں سے جملہ کمزوریں دیتا ہے اور کتنا ہے غفور رحیم و اور توساعت نبوت
 کہ یہ روانہ کر سب لوگ خدا سے ڈرتے ہیں انکے خلاف نہونا چاہیے ابھی زندگی بہت ہے
 کل توبہ کر لیجئے و یغفر لکم ذنوبکم و ما یعد اللہ للشیطان و الذین اتبعوا ما یعد وہ وعدہ دیتا ہے اور غفر
 کی منادلاتا ہے تاکہ ان جیسے حیلونہ آدمی کو تباہ کرے پس آدمی دھوکے میں آکر اسکی
 بات مان لیتا ہے اور امر حق کے قبول سے اسکا دل تنگ ہوتا ہے اور پلے سے حکم الہی
 اسطرح ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسُودَ بْصَرُكُمْ وَتَكُونُوا مَنَاسِكًا يَذَّكَّرُ عَلَيْكُمْ**
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسُودَ بْصَرُكُمْ وَتَكُونُوا مَنَاسِكًا يَذَّكَّرُ عَلَيْكُمْ
 میں نے انکے لیے اسے معلوم ہوا کہ ہر ایک رضالت و سکر ہاتھ پر لٹکتا ہے ویکو مائشا ویکو مائشا ویکو مائشا
 حکم کو کوئی مال سکے اور نہ اسکی قضا کو کوئی تاخیر کر سکے اسی جنت کو پیدا کیا اور اسکی
 لیے کچھ لوگ بنائی اوںکو ویسے ہی کاموئین لگایا اور دوزخ کو بھی پیدا کیا اسکی لیے بھی لوگ
 بنائے اوںکو ویسے ہی کاموئین لگایا لوگوں کو نشان دو نون طرح کے لوگوں کے بتلا دیے
 اور فرمایا **إِنَّ الْكُفْرَ كُفْرٌ وَالتَّوْبَةُ تَوْبَةٌ** کفر کفر ہے توبہ توبہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

[illegible]

باب دوم ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق اور قلب کی بیماریوں
علاج میں اس میں گیارہ بیان ہیں

رباعی ہے خلق محسن مصطفیٰ بنی اسر
در خالق کو زمرہ مہوش یا طیر۔ کالضیب

معلوم کرنا چاہیے کہ حسن خلق صفت سید المرسلین کی ہے اور اعمال صدیقین میں
افضل یہی ہے اور حقیقت میں نصف دین اور ثمرہ مجاہدہ مستقین اور نتیجہ ریاضت عابدین
سیکو کہنا چاہیے اور اخلاق بدزہر قاتل اور مہلک ہیں اور ذلت و خواری اور فحشیت
رسوالی انہیں سے ہوتی ہے خدا کے قرب سے دور کرتے ہیں اور شیطان کے گروہ میں منسلک
رَاٰلِہٖمُ الْوَاقِدَآءُ اَیُّی تَطْلَعُ مَلٰٓئِکَہٖٗمُ اَیُّی تَطْلَعُ مَلٰٓئِکَہٖٗمُ اَیُّی تَطْلَعُ مَلٰٓئِکَہٖٗمُ اَیُّی تَطْلَعُ
ملے پہانک ہیں اور قرب الی اللہ کے وسائل خلاصہ یہ کہ اخلاق بد قلوب کی ایسی بیماریا
ہیں کہ جنسے حیات ابدی جاتی رہتی ہے اور امراض بدنی صرف حیات جسمانی دور کرتی ہیں
اور انہیں اور انہیں کہ بہ نسبت نہیں اور از انجا کہ اطباء اور امراض کا علاج کرتے ہیں
جنسے کہ صرف حیات فانی جاتی رہتی ہے اور اس کے لیے قانون اور تشخیص و علامات
بصرف توجہ بصرف کرتی ہیں تو امراض قلوب جنسے کہ حیات باقی فوت ہو جاتی ہے اور
علاج کے لیے بھی ضبط قوانین پر ضرور ہے اور یہیں طب کا سیکھنا سب اہل عقل پر واجب
ہے ہر ایک دین کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے اگر اس کا علاج نیچے تو صدمہ امراض لاعلاج
یا ہوتے ہیں اسی لیے ہر شخص کو ان امراض کا یہی پانا اور ان کے اسباب کا جاننا اور ہر ایک

علاج و اصلاح کے لیے مستعد ہونا ضروری ٹھہرا اور آپ ﷺ قد افعلم من ہر گاہا میں دل کے علاج
 ہی سے غرض ہو اور قد خائب من نہ شہد کما میں اس کے علاج سے غفلت مقصود وہم اس بات میں
 کچھ اراض قلوب اور اونکا علاج بطور اجمال بیان کرتے ہیں اور تفصیل و اربابان ہر مرض کا
 مع علاج جدا گانہ گانہ بیان کرینگے یہاں صرف یہ مقصود ہے کہ تہذیب اخلاق اور اس کے
 ڈھنگ ڈالنے کو عام طور پر بیان کریں اور ثناء و ذکر میں علاج پسند مثال و دیگر تاکہ سمجھ میں جلد جاوے

بیان اول فضیلت حسن خلق اور مذمت خلق بدکار

واضح ہو کہ جناب باب الغرث فی اپنے حبیب نبی کریم کی شان میں اون پر اپنی نعمت کا اظہار کر کے
 فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا خلق قرآن تھا اور جب اسے اتری خُدا تعالیٰ اُمُّ الْاَلْبَابِ الْاَعْرَافِ وَاعْرَاضِ الْاَلْبَابِ اَلْحَاكِمِ الْاَعْلَىٰ
 تو آپ آنحضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے اونہوں نے عرض کیا
 کہ جب تک جناب حدیث سے نہ سوال کروں مجھ کو معلوم نہیں ہے حضرت جبریل آسمان پر
 اور تشریف لا کر عرض کیا کہ اس سے یہ غرض ہے کہ آپ ﷺ جو علیحدہ ہو او اس سے آپ عین
 اور جو آپ کو مذہب و اس کو آپ حرمت فرماویں اور جو کوئی آپ پر ظلم کرے او کو آپ فی فرماویں
 اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ فرمایا اَلْمَا بُعِثْتُ لَمْ أَقْضِ مَكْرًا وَلَا اَخْلَقْتُ اَوْ رِيًّا فَمَا
 اَقْلُ مَا يَوْضَعُ فِي الْمِيزَانِ يَا مَعْ لِيَقْمَتُهُ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ اور ایک شخص نے آپ کو سنا ہے تو
 اگر سوال کیا مَا الدِّينُ یعنی دین کیا ہے آپ ﷺ فرمایا حُسْنُ الْخُلُقِ یعنی خوش خلق ہونا پر
 وہ شخص آپ کی دہنی طرف سے آکر پوچھنے لگا کہ مَا الدِّينُ آپ ﷺ نے وہی جواب فرمایا پر بائیں طرف سے
 ہو کر وہی سوال کیا آپ ﷺ نے وہی جواب دیا او سننے پیچھے سے اگر وہی سوال کیا آپ ﷺ نے وہی
 متوجہ ہو کر فرمایا مَا تَقْفَهُ هُوَ اَنْ لَا تَقْضِبَ اور ایک شخص نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ نوست کیا
 چیز ہے آپ ﷺ فرمایا سَمْعٌ اَوْ بَصَرٌ یعنی بد خلقی اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیے آپ ﷺ فرمایا کہ جہاں کہیں رہے خدا سے ڈراؤ سننے عرض کیا
 کہ کچھ اور فرمائیے آپ ﷺ فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاوے تو او سے بچے نہ کی کیا کر او سے
 وہ گناہ مٹ جاوے گا او سے عرض کیا کچھ اور فرمائیے آپ ﷺ فرمایا اَخْلُقْ لِنَاسٍ يَخْلُقُ لِحَسَنٍ
 اور ایک شخص نے پوچھا کہ اعمال میں افضل کون ہے آپ ﷺ فرمایا کہ حسن خلق اور ایک حدیث میں ہے
 مَا حَسَنَ الْمَرْءُ خُلُقُهُ وَخَلَقَهُ قَضَعَهُ الْمَرْءُ اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ذکر کیا کہ فلان عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور آپ
 تعجب فرماتی ہے کہ یہ خلق ہے ہمسایہ کو اپنی زبان سے ایزادیتی ہے آپ فرمایا کہ کجیہ یقیناً یہ
 اہل النار اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے میرا
 جو چیز اول تلویح حسن خلق اور سخاوت ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا اور فرمایا
 کہ اے محمد جتنے قوت عنایت کر خداوند کریم نے اسکو حسن خلق اور سخاوت سے زور دیا اور جب کہ
 پیدا کیا اسنے بھی تقویت کے لیے عرض کیا اسکو نکل اور بخلی سے زور عنایت ہوا اور ایک حدیث
 میں ہے اَنَّ اللہَ اسْتَخْلَقَ هَذَا الدِّينَ لِيُعِيْهِ وَكَانَ يَخْلُقُ لِيَاكُوْرَا التَّحَامُ وَخُسُ الْخَلْقِ لِيَاكُوْرُوْهُ
 وَفِيْكُمْ مِّنْهُمَا اَوَلَيْكُم مِّنْ مَا يَخْلُقُ الْخَلْقُ لِيَاكُوْرُوْهُ اَوْ كَسَىٰ نَعْلِيْكُمْ اَوْ كَسَىٰ نَعْلِيْكُمْ
 اَوْ مَنِيْنٌ مِّنْكُمْ بَاعْتَدَا اَيَاكُم اَوْ كُنْ اَوْ اَنْفَلْ اَوْ فَرَمَا اَيَاكُمْ وَخُلُقًا يَفْنَىٰ خَلْقٌ مِّنْ سِتِّ اَيَّامٍ اَوْ اَيَّامٍ
 مِّنْ سِتِّ اَيَّامٍ يَأْمُرُ الْاَنْفُسَ هُوَ يَبْسُطُ الْوَجْهَ وَخُسُ الْخَلْقِ اَوْ يَسِيْءُ اَيَاكُمْ اَوْ يَسِيْءُ اَيَاكُمْ
 يَنْفِيْدُ الْعَمَلُ كَمَا يَفْسِدُ الْخَلْقُ الْعَصَلُ اَوْ حُرَّتْ جَبْرِ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَرَمَاتے ہیں کہ جبکہ آپ فرماتے ہیں
 کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اپنی خلق کو بھی خوبصورت کر اور حضرت براء بن عازب
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب میں زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ
 حسن یوسف م عیسیٰ پر بیضیاداری

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا مانگا
 کرتے تھے اَللّٰهُمَّ خَلِّقْ لِيْ خَلْقًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ حضرت اشعریٰ دعا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْفَتْحَ وَالْعَاقِبَةَ وَخُسُ الْخَلْقِ اَوْ حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ خَلِّقْ لِيْ
 خَلْقًا مِّنْ خَلْقِكَ وَوَلِّ عَقْلًا اَوْ اسلم بن سیریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت
 اقدس میں حاضر ہوا اسوقت بدو لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بندہ کو سب میں تیرا کیا
 عنایت ہوئی ہے آپ فرمایا خَلِّقْ لِيْ خَلْقًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ ایک روایت میں ہے اِنَّ اَكْبَرَ كَلِمَةٍ وَاَقْرَبُهَا
 مَعْنٰی تَخْلُسُ اَيُّهَا الْفَقِيْهُ اَحْسَنُ كَلِمًا اَوْ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جس شخص میں تین خیرین نہوں یا ایک ہی اوست
 کی نہوں کو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کر و لَقُوْا مَحْمَدًا مِّنْ مَّوَالِیْ اللّٰهِ اَوْ خَلِّقْ لِيْ خَلْقًا مِّنْ خَلْقِكَ
 لَعَلَّیْ بِہٖ نَبِیُّ الْمَآبِ اَوْ شَرُّهُ نَازِعٌ مِّنْ اَبْنِیْہِ دَعَا مَنگتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْاَحْسَنَ الْاَخْلَاقَ

فرمایا کہ دین اوستے پوچھا کہ اگر وہ ہوں تو کوسے ہوں فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر
تین ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا پوچھا کہ اگر چار ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا
اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پنج ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق اور سخاوت ہیں
پوچھا کہ اگر چھ ہوں انہوں نے ارشاد کیا کہ بیابانچ ہی حصلتوں کے جمع ہونے سے صاف مستفی
اور امرد کا ولی اور شیطان سے بری ہو جاتا ہے زیادہ کی کیا حاجت ہے اور حضرت حسن بصریؒ
فرماتے ہیں کہ جو کوئی بدخلقی کرتا ہے اپنی جان کو ستاتا ہے اور حضرت انس بن مالکؓ
فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کو اعلیٰ درجہ کو پہنچ جاتا ہے جو عبادت کرتا
اور بدخلقی کے باعث سفلیٰ طبقہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے گو عابد ہی ہو اور یحییٰ بن معاذؒ کا قول ہے
کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہے اور وہب بن منبہؒ فرماتے ہیں کہ بدخلق آدمی یہووی گھڑی کی
مثال ہے کہ نہ جڑ سکے نہ مٹی ہو سکے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی سیر
ساتھ رہی اس سے بہتر ہے کہ سابد اور بدخلق ہو اور صاحب بن المبارکؒ سے منقول ہے کہ ایک بار
کوئی بدخلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اس کی بہت سی مدارات اور ناز برداری کرتے
جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آیا
کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جدا ہوا اور حضرت
جنیدؒ فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم و عل کہ ہو تب بھی اعلیٰ درجات
نہیں ملتا ہیں وہ حلم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے
ہوتا ہے اور کنانیؒ کا قول ہے کہ تصوف خلق کا نام ہے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے
وہ گویا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے
اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی بہت سے اور اعلیٰ درجہ پر ہو اور یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ کمال
ایسی بلا ہے کہ اس کے ہوتے حسنات کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی
خوبی ہے کہ اس کے ہوتے برائیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہے وہ
خوش حسب زیادہ ہے اور یہ سب بزرگواروں کا قول ہے کہ عمارت بنا پر موقوف ہے اور سادہ
اسلام حسن خلق ہے اور ابن عطارؒ کا قول ہے کہ جس کی کو شرف تر ہے حال ہو ہی صرف حسن خلق

کے باعث سب سے پہلے اور کوئی شخص اس کے کمال کو بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہونچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور خلقی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اس کی حقیقت کیا تعرض کسی نے نہیں کیا تھا اس کی ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں لکھے بلکہ جسکی جو چیز آئی وہی شمر لکھ دیا اس کی حد اور ماہیت اور بیان ثمرات کا مفصل کسی نے نہیں لکھا ہم کہہ اقبال اون لوگوں کے نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس سے ہے کہ کشتا پیشانی رہے اور دولت کو خرچ کرے اور ایسا سے باز رہے اور وسطی کا قول ہے کہ وہ یہ ہے کہ نہ خود کسی سے خصومت کرے نہ اوس سے کوئی خصومت کرے اور اونکا دوسرا قول یہ ہے کہ منفعتی اور تنگدستی میں خلق کو راضی کرے اور شاہ کرمانی معرفت الہی کے جو ش میں یوں کہتے ہیں کہ انید سے باز رہنا اور مشتو کا سہنا ہر اور بعضو کا قول ہے کہ لوگوں سے قریب رہنا اور انہیں غریب نہ ماننا اور غنا فرمانا بن خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہر اور سہل تسری سے جو خوش خلقی کو جو چاہے اور چاہے کہ اسے یہ ہے کہ بردباری کرے اور انتقام نہ لے بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اوس کے لیے معتذر چاہے اور اونکا دوسرا قول یہ ہے کہ رزق کے باب میں خدا سے بدگمان نہ ہو اور سپر اعتماد کرے اور جس چیز کا وہ خصا من ہو اسکی وعدہ پورا نہ ہونے پر سکتا رہے اور اوسکی جسے حقوق انہیں اور حقوق عباد میں اوسکی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کریمؓ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزیں ہیں ہے محرمات سے بچنا اور حلال روڑی کا تلاش کرنا اور عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ بعد معلوم ہو حق کے ظلم لوگوں کا تاثیر نہ کرے اور ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی کی طرف تمہیں کونکا نام خوش خلقی ہے اسے سچ کہہ سکتا ہوں کہ ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہے خود ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات ہی سب نہ کوڑ نہیں ہیں نظر بر این حقیقت امر بیان کرنا اقبال نقل بہتر معلوم ہوتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی سا لفظ ہے یعنی اس طرح بولتے ہیں کہ فلاں شخص خوش خلق اور خوش خلقی ہے جسے ظاہری اور باطنی دونوں رکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ خلق سے صورت ظاہری مراد ہوتی ہے اور خلق سے صورت باطنی

کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک تو بدن جو آنکھ سے سو جتا ہے اور ایک روح نفیس جو بصیرت اور عقل سے معاوم ہوتا ہے اور انہیں سے ہر ایک کر لیے ایک صورت ہوتی ہے جو خدا خواہ بری اور نیک جو عقل کی آنکھ سے سو جتا ہے اور قدرت میں جسم سے بڑھ کر ہے اور اسی کی خدا تعالیٰ نے ہی اوسکو اپنی طرف مسوب کیا تاکہ اوسکی عظمت معلوم ہو فرمایا کہ اے تعالیٰ جس نے روح طیبہ کا آسویہ و نیکو فیہ ہونے کو مقرر فرمایا کہ اے خدا حیدر اس آیت میں صاف ارشاد ہے کہ مسوب ہٹی کی طرف اور روح مسوب خدا تعالیٰ کی طرف اور روح نفیس اس جگہ ایک ہی ہیں جنہوں نے خلق کی تعریف یہ ہے کہ خلق وہ ہست اسخہ نفس میں جس سے کہ افعال باسانی بلا فکر و عمل صادر ہوں پس اگر یہ ہست ایسی ہے کہ اوس سے ایسے افعال صادر ہوں جو عقل اور شعاعہ ہوں تو اس ہست کا نام خلق خوش ہے اور اگر اوس سے بڑے افعال صادر ہوں تو اس ہست کا نام خلق بد ہے اب ہم ان قید و نگاہ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اور ثابت فی نفس کی قید ہے کہ اگر کوئی شخص اتفاقاً کسی ضرورت میں بہت سا اوٹھا ڈالے تو اوسکا خلق سخاوت نہ کہلا گا جب تک کہ یہ بات اوسکو دین نہ جم جاوے اور بدون تامل کر قید صدور افعال میں اس سے کہ اگر کوئی بڑے فکر و تامل سے بہ کلفت مال خرچ کرے یا اپنی خدمت کو فرو کرے تو اوسکا خلق سخا اور حرام نہ ہو گا خلاصہ یہ کہ یہاں چار باتیں ہیں اول فعل اچا یا بار و سیر اور سپر قادی و نایمیر اور سکو پچھا ننا جو تھی نفس میں ایسی صورت ہونی جس سے کہ اوسکو دونوں طرف میں سے ایک کی طرف رغبت ہو یعنی حسن و قبح میں سے ایک یا سیر آسان ہو جاوے پس خلق صرف فعل کا نام نہیں کیونکہ بہت آدمی خلق سخا کہتے ہیں مگر مغلسی یا کسی اور مانع کے سبب خرچ کرنے سے معذور ہیں یا بعضے ایسے ہیں کہ خلق بخل کہتے ہیں مگر ریا و غیرہ کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں اور نیز خلق ملکہ کا نام ہی نہیں اس لیے کہ ملکہ کی نسبت سخا اور بخل بلکہ اور ضد ہیں کیونکہ بھی کھیاں ہے اور ہر ایک انسان اپنی فطرت سے سخا اور بخل پر قدرت رکھتا ہے اس کے لازم نہیں آتا کہ خلق بخل اور خلق سخاوت اوس میں ہو اور صرف معرفت یعنی پچا نا ہی خلق نہیں کیونکہ معرفت بھی مثل ملکہ اور قدرت کی اچھی بڑی سب کے ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو اچھی بات رہی یعنی وہ ہست کہ جس سے نفس صدور بخل یا سخا کا استعداد ہوتا ہے تو خلق نام اوسے نفس کی ہست اور صحت باطنی کا ہے اور صبر کہ حسن ظاہری صرف ایک عضو مثلاً آنکھوں کے اچھا ہونے سے کامل نہیں ہوتا بلکہ ناک منہ خشار سب کے عمدہ ہونے سے حسن ظاہری

پورا ہوتا ہے سمیٹھ باطن کے حسن کی یہی چار ارکان ہیں جب ان میں حسن ہوگا تو خوش خلقی
 پوری ہوگی یعنی جب وہ چاروں ارکان درجہ اعتدال پر متناسب ہونگے تو خوش خلقی کہلائے گی
 وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل یعنی اون تینوں قوتوں کو
 اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی خوبی تو یہ ہے کہ آدمی اس کے سبب اقوال کا صدق اور
 کذب اور اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھا اور بُرا جان لیوے پس جب قوت علم
 اس طرح کی ہو جاوے گی تو اس کا ثمرہ حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب اخلاق عمدہ میں اصل ہے اور
 جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمِنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا** اور قوت غضب اور
 شہوت کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کے موافق ہووین اس کے اشارہ پر چین یعنی جس بات کو عقل
 و شرع تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے یہی غرض ہے کہ غضب اور شہوت کو
 عقل و شرع کے پابند کر دینکی قدرت ہو پس عقل کو مثل شیر ناصح کے سمجھنا چاہیے اور قوت
 عدل کو ایسا جاننا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کرنیوالی ہے اور غضب وہ چیز ہے جس پر
 اشارہ کی تعمیل منظور ہے اور سکون نہ لے شکاری کتے کے تصور کرنا چاہیے جس کو تعلیم کی حاجت
 ہوتی ہے یہاں تک کہ چوٹنا اور ٹھہرنا سب اشارہ پر ہو اپنی خواہش نفس کی ہیجان سے نہ ہو
 اور شہوت کو مثال اوس گھوڑے کے جاننا چاہیے جس پر شکار کی تلاش میں سوار ہوتی ہیں اور وہ
 کبھی تو مودب اور عادی ہوتا ہی کبھی سرکش اور شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں چاروں
 رکن درجہ اعتدال پر ہونگے وہ خوش خلق مطلق کہلاوے گا اور حسین کہ صرف ایک ہی چیز
 یاد و چیز حد اعتدال پر ہونگی تو وہ صرف اوس اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے
 چہرہ میں بعض خیرین اچھی ہوں تو اتنی ہی خیر و نیکو اچھا کہیں گے پورا خوبصورت نہیں کہلاوے گا
 اب قوت غضبی کے اعتدال اور حسن کا نام شجاعت ہے اور قوت شہوت کو حسن اعتدال کا
 نام عفت پس قوت غضبی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اس کا نام تہور ہے اور اگر کم ہوگی
 تو نامردی اور جبر کہلاوے گی اور قوت شہوت زیادہ ہوگی صورت میں شرہ اور حرص لگی
 جاتی ہے اور کم کی صورت میں جود یعنی بستی طبیعت نام ہے اور ان میں فضیلت اور عمدگی اوسط
 درجہ کو ہے دونوں طرفین کی زیادتی کی مذموم اور ذیل ہیں اور قوت عدل میں کمی بیشی
 کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہوا تو ظلم ہوگا اور قوت علمیہ کا حسن
 واعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلبوں میں واقع ہو تو اس کا نام مکر و فریب ہوتا ہے

اور کئی کی صورت میں بیوقوفی کہلاتی ہے اور وجہ اوسط کا نام حکمت ہے اس سبب اس سے
 معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت
 ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے کہ سب احوال اختیاری میں صحت اور سستی کو
 معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی جس سے کہ غضب اور تہمت کو قابو میں
 اور اونکا چھوٹنا اور روکنا مستحکم کیجئے اتفاق ہوا اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب تسلیم
 منقاد ہو جہاں وہ اقدام کو کہے وہاں کرے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی
 تادیب کو موجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدال کجا عت سب اخلاق عمدہ
 پیدا ہوتے ہیں اور افراط و تفریط سے اخلاق بد ہوتی ہیں مثلاً قوت عقلی کے اعتدال سے یہ حیرت
 پیدا ہوتی ہیں جن میں تدبیر اور تیزی ذہن اور اسے حساب اور دقائق اعمال اور کثرت پوشیدہ
 نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے مکر و فریب و حقد اور خست باطن پیدا ہوتا ہے
 اور کم ہونے سے ناتجربہ کاری اور بے شعوری اور حماقت اور جنون پیدا ہوتے ہیں ناتجربہ کاری سے
 یہ غرض ہے کہ باوجود ہلاکتی تحلیل کے تجربہ ہو جیسے حسن آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور
 دوسرے میں جاہل اور حماقت اور جنون میں یہ فرق ہے کہ احق کا مقصود تو صحیح ہوتا ہے مگر اس میں
 پونہ نچے کا راستہ اسکو معلوم نہیں ہوتا اور نہیں جانتا کہ کس طریق سے غرض تک پہنچنا تو اسکو
 طریق فاسد ہوتا ہے اور جنون یہ ہے کہ جو بات قابل اختیار نہیں ہے اسکو اختیار کر لے پس اس کے
 اختیار ہی میں سرسبے فساد ہوتا ہے مقصود ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت نفس کے اعتدال یعنی
 خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور دلیری اور شہامت اور کسب نفس اور حلم اور استقامت
 اور خصہ کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سب باتیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی تہور سے کہ اور
 شیخی اور غصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی سے خوار
 اور ولت اور خوف اور استاور پست حوصلگی اور وحشی باتیں مستحق ہونا صادر ہوتے ہیں
 اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت حیاء حیرت پوشی
 قناعت پر ہیز لطافت حوصلہ قلت طمع اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی ہیں
 حرص و حیائی جث اسراف گہر و الوہیکم خرج کرنا یا بے حرمتی و خشن و غور و خست و استقامت
 تو کم و بیش ذلیل بننا فقیر و کم و حقیر بننا وغیرہ غرض کہ محاسن اخلاق کے اصول میں چاروں
 یعنی حکمت و شجاعت اور عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروغ ہیں اور ان چاروں کا اعتدال

یہ نبی ناسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کیونکر نصیب نہیں ہوا اور آپ کو بعد لوگوں میں تفارست
 جو شخص کہ ان اخلاق میں آپ سے قریب ہو وہ اسے خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور جو بعید ہے وہ
 بعید ہے اور جو شخص مع ان سب اخلاق کا ہو وہ حق اسکا ہو کہ مع کل ہو اور لوگ اسکی اطاعت
 اور اقتدار میں اسکی پیروی سب افعال میں عمل میں لادین اور جو کوئی ان میں سے کسی بات کو نہ
 متعصّف نہ ہو بلکہ انکے ضد و نگا جامع ہو وہ اس بات کو لائق ہے کہ شہر و زمین سے نکال دیا جاوے کیونکہ وہ
 شیطان الرجیم سے قریب ہو گیا ہے تو چاہیے کہ شیطان کی طرح اس میں بھی غلبہ کی کیا وجہ جیسا کہ چھلا
 شخص فرشتہ کو قریب ہو جاتا ہے تو وہ اسی بات کو لائق ہے کہ اسکی پیروی اور نزدیکی کیجاوے
 کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ مکارم اخلاق کو پورا کریں جیسا کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے اور قرآن مجید میں بھی مؤمنین کو اوصاف میں ان اخلاق کی طرف اشارہ
 ہے فرمایا اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ يُكْرَمُونَ فِي الْاَمْوَالِ الَّتِي رَزَقْنَاهُمْ يَرْجُوهَا وَلَهُمْ اَجْرٌ عَظِيمٌ
 اللہ اولیٰک کہم الصّٰدِقُوْنَ یعنی اللہ و رسول پر پوری ایمان لانا قوت یقین سے ہوتا ہے جو تم عقل
 اور فہم و حکمت سے اور مجاہدہ مال سے کرنا سخاوت ہے جو قوت شہوت کو روکنے سے ہوتا ہے
 اور جہاد نفس کا نام شجاعت ہے جو شرائط عقل اور حد اعتدال کے مطابق استعمال قوت نفسی
 سے ہوتی ہے اور صحابہ کی تعریف میں طرح ارشاد ہوا ہے کہ اَشْدَّ اَوْ عَلٰی الْکُفَّارِ حِمَاً وَبِذَہْدٍ
 اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت اور حرمت جہدے جہدے مقاموں پر پہنچے ہیں
 اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر حال میں شدت ہی کرنے سے کمال ہو نہ حرمت کرنے میں یہ بیان
 حقیقت خلق اور اس کے حسن قبح اور ارکان اور ثمرات و فروع کا

میسر بیان اس بات کا کہ ریاضت و اخلاق میں تغیر ہو سکتا ہے

جانتا چاہیے کہ جن لوگوں پر اعتقاد باطل کا غلبہ ہے اور ن پر نیا ہندہ اور ریاضت ترکہ نفس کے لیے
شاق ہے اور کائنات اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ترکہ نفس میں وجود نقصان اور خست باطن کی ہے
ہو سکے تو اس قسم کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اخلاق میں تغیر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ طبیعت میں
تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس دعویٰ کی دو وجہیں بیان کی ہیں اول یہ کہ خلق صورت باطن
کا نام ہے جیسے کہ خلق صورت ظاہری کو کہتے ہیں لیکن صورت ظاہری کی تبدیل ممکن نہیں
مثلاً بنا آدمی اپنے قدر کو بڑھا نہیں سکتا نہ بڑھ، قد والا چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ بڑھت خوبصورت
ہو سکتا ہے اور نہ اس کا عکس ہو سکتا ہے بلکہ اس کی بڑائی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے دوسری وجہ

کہ حسن خلق سے شہوت اور غصہ کا امتیضال مراد ہے مگر ہم نے جو طول مجاہدہ سے امتحان کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کے اقتضا سے ہوتی ہیں اور کسی منقطع نہیں ہوتیں پس اسکو دریغ ہونے کا فائدہ عمر کا ضائع کرنا ہے کیونکہ غرض تنزکیہ نفس سے یہ کہ قلب کا التفات لذات فانی کی طرف نہ ہے اور اسکا وجود محال ہے اب ہم ان دونوں وجہوں کا جواب دیتے ہیں وجہ اول کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر اخلاق میں تغیر نہ ہو سکتا تو غلط طبیعت اور تادیب سب بیکار جاتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ لَا تَحْسَبُوا اخْلَاقَكُمْ اَدْوٰی تو درکنار یہ بات تو جانیں بھی ممکن ہے دیکھو بازی و حست کیسے انسان کو ساتھ بڑھاتی ہے شکاری کا کیسا تعلیم ہو مٹو ہو جانا کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھایا کی جس میں مطلق نہیں کرتا گھوڑا سترسٹ کیا غریب اور درمان پڑا بنجاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تعمیر میں تو اور کیا ہے اور اصل انسان میں یہ ہو کہ موجودات میں سے بعض اشیاء تو ایسے ہیں کہ جکا وجود و کامل ہے اور جس جس بات کی او سمین ضرورت تھی وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے او سمین کچھ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور اعضا ظاہری و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اونکا وجود ناقص ہے مگر استعداد کامل ہو چکی او میں موجود ہے اگر شرط کمال یا سائے جاوین تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوین اور شرط کمال کو پہنچ کر انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آم کی گٹھلی نہ تو پھل ہے نہ شیرے مگر اس کی پیدائش اس طرح کی ہے کہ پھر ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت معمولی کی جاوے اور اگر اس گٹھلی میں پھل نہ بنا جاوے تو پھر گز نہیں ہو سکے گا اسکی استعداد او سمین نہیں جب گٹھلی بندہ کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے میں بدلتی ہے تو غضب اور شہوت اگر متغیر ہو جاوین تو کیا بعید ہے بان اونکا اس طرح پر امتیضال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ ہے اسپر تیار تھا تو نہیں مگر اونکا دباوینا اور ریاضت مجاہدہ سے اپنے قابو میں رکھنا یہ ہو سکتا ہے اور اسکا حکم بھی بخیر اور ہی چاری نجات اور وصول الی اللہ کا سبب ہی البتہ طبائع مختلف ہیں کہ غشی جلدی متاثر ہوتی ہیں اور غشی ویر کر پس انکو اختلاف کے دو سبب ہیں اول دیر یا مہونا وجود اس شیء کا جکا بدلنا مقصود ہے یعنی اصل ریاضتیں سے اسکو ساتھ ہر متلا شہوت اور غضب اور تکبر ہر ایک انسان میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ شروع پیدائش سے ساتھ ہی ہے چنانچہ لڑکپن سے بچہ کو خوش ہونے ہوتی ہے اور غصہ اکثر سات برس کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور اگر بعد موت تیسرے غایت ہوتی ہے اور دوسرے سبب یہ کہ خلق یعنی عادت کبھی کثرت عمل سے بھی

مضبوط ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی عادت کو مقتضا کے موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاعت میں
 سرگرم رہتے ہیں اور اسکی پسندیدہ اور عمدہ سمجھتے ہیں اور سن باب میں لوگوں کے چار درجہ ہیں پہلا
 تو یہ کہ آدمی جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہے حق و باطل اور اچھے بُرے میں تمیز نہ کر سکے سب اعتقادات
 سے غافل اور خالی ہو اور اتباع لذات سے شہوت بھی کامل نہ ہوئی تو ایسے شخص کا علاج جلد
 ہو سکتا ہے اسکے لیے صرف ایک استاد اور مرشد ہی کم ضرورت ہوتی ہے اور ایک اسکی نفس میں
 باعث اس کے مجاہد کا ہو تو تھوڑی ہی دنوں ایسے شخص کا خلق درست ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ عمل
 بد کو تو جانتا ہو مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد ہی اچھا معلوم ہو یا اس امر میں اپنی شہوت کا
 تابع ہے اور اس صواب سے منحرف تاہم اپنے عمل کے مقصود سے واقف ہے تو ویسے شخص کا روبرو ہونا
 پہلے کی نسبت سخت ہے کیونکہ اس میں دو باتوں کی ضرورت پڑیگی اول تو عادت عمل بد کی چڑائی دوسرے
 عمل صالح کی عادت ڈالنی بھر حال ایسا شخص بھی قابل تائید ہے اگر ریاضت میں جو بوجھ
 مستعد ہو تیسرا یہ کہ اخلاق بد پر اسکو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت اچھی ہیں اور انکا کرنا واجب ہے
 اور انہیں پر اسکی پرورش بھی ہوئی ہو تو ایسے آدمی کا علاج گویا محال ہے اور اسکی صلاح
 کی توقع نہیں کیونکہ گمراہی کے اسباب کی کثرت ہو چوہا یہ کہ باوجود اسے فاسد پر نشوونما پائی
 اور اعمال بد پر پرورش ہوئی کی یہ بات بھی ہو کہ بہت سے شر کرنے کو اور لوگوں کے تباہ کرنے کو
 باعث فیضیت اور فخر جانتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ ہماری عزت اسی سے ہے پس یہ وجہ سبب میں
 زیادہ سخت ہوتا ہے جیسے شخص کی شان میں یہ مصرعہ شیعہ کا ہے عزت بیتنا اہل اپون گردگان گنبد
 ان چاروں میں سے اول تو جاہل محض ہو دوسرا جاہل و گمراہ ہے تیسرا جاہل و گمراہ و فاسق ہے
 چوتھا جاہل و گمراہ و فاسق و شریر ہے اب ہم دوسری وجہ کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
 کہ وہ لوگ یہ بات جو کہتے ہیں کہ حسن خلق سے استیصال شہوت و غضب کا ہوتا ہے اور یہ آدمی میں
 پایا جانا محال ہے تو انکو یہ خیال ہوا ہے کہ حسن خلق سے یہ صفات بالکل نیست ہو جاتی ہیں
 حالانکہ یہ بات مقصود نہیں بلکہ شہوت تو ایک فائدہ کے لیے پیدا ہوئی ہے خلقت انسانی میں
 اور کما ہونا بھی ضرور ہے اگر بالفرض شہوت کما نیکی نہ رہے تو آدمی ہلاک ہو جاوے یا شہوت جماع
 نہ رہے تو نسل منقطع ہو سٹیغ غضب اگر بالکل نابود ہو جاوے تو مملکت خیر و نکو آدمی دفع فکر
 اور تباہ ہو جاوے اور اگر اصل شہوت باقی ہے تو حبال جو شہوت تک پہنچاتی ہے وہ بھی
 باقی رہیگی اور بخل کی ترغیب دیگی اور اس صل کا بالکل نیست و نابود کرنا غرض نہیں بلکہ یہ

تو کمال قلب اس میں ہو کہ یہ دونوں وصف و سمین نہون اور چونکہ ارتقاع لتیضین دنیا میں
ہو نہیں سکتا تو ایسی بات کی طرف رجوع کرنی پڑی جو دونوں وصفوں کے نہون کو مشابہ اور
علیحدہ ہو وہ درجہ اوسط اون دونوں کا ہے گویا درجہ اوسط میں دونوں وصف نہیں ملتا پانی
گرم کی اگر حرارت نکل جائے اور ٹھنڈا بھی نہونے پاوی تو اس کو نہونڈا ہی کہتے ہیں نہ گرم ہی
حال سخاوت کا ہو درمیان اس طرف اور کم خرچ کی اور شجاعت کا درمیان تہور و نامردی کے
اور عفتہ درمیان حرص و تسکلی اور اور تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دونوں
طرفین مذموم ہیں اور صرف وسط مقصود اور وہ ممکن ہے ہاں استاد مرشد کو یہ چاہیے کہ فریاد
یہی فرماوے کہ غصہ بالکل نہ کر اور مال بھی نہت کھے اور ہمیشہ غضب اور ماساک کی برائی ہی
اوسکے سامنے بیان کرتا رہے تاکہ بموجب اس مثل کے کہ برکش گیر تا بت پہنی شود و دونوں چیزیں
اوس میں اوسط درجہ پر ہو جائیں گی ورنہ اگر اس کو ذرا ہی ان دونوں چیزوں کا اشارہ ملجاوے گا
تو اس کو نخل اور غضب کا ایک حیلہ ہو جائیگا جس قدر ان دونوں کا مرکب ہو گا یہی سمجھیں گے کہ اتنے کی
جسمے اجازت ہو گئی ہے اس لیے اوس سے بھی فرماوے کہ ان دونوں کا استیصال کر لو گریہ اور
کنہی کا نہیں احمقوں کو اس سے دھوکا ہو جاتا ہے وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا غضب اور نخل جانور اور

چوتھا بیان اوس سبب کا جس سے حسن خلق حاصل ہوا

یہ بات پہلو بیان ہو چکی کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل اور کمال حکمت اور اعتدال قوت
و شہوت اور ان کا منقاد ہونا شرع عقل کو مقصود پس بات دو وجہ حاصل ہوتی ہے اول
داد الہی ہے کہ آدمی ابتدا پر پیدائش سے کامل عقل خوش خلق پیدا ہو و اور شہوت و غضب کو اوس
غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے منقاد رہیں تو ایسا شخص بے تعلیم عالم ہو جاتا ہے اور ثانی
مؤدب جمیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب سید الاولین و الاخرین
صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم اور انبیا علیہم السلام اور یہ بات پہلے بعد نہیں کہ آدمی کی پیدائش اور فطرت
میں وہ بات ہو جو کتاب سے حاصل ہوتی ہے اکثر ائمہ کے مشروع ہی سے سخی اور جسمی اور
صادق اللہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض ان کے خلاف ہوتے ہیں مگر یہاں ان کو اور لوگوں میں ملا جلی ہو
حاصل ہوتا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں اور کبھی سکینے سے تاہم و دوسری وجہ ان
اخلاق کو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا یعنی نفس سے ایسے کام لینے جن سے کہ خلق مطہر
حاصل ہو جائے مثلاً جو شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہے اوس کا طور یہ کہ کھف اہل سخاوت

محل یعنی بزل مال اختیار کرے اور ہمتیہ اپنی نفس پر زور دے دیکر یہ کام لیتا رہے یہاں تک کہ
 اور اسکی عادت ہو جاوے اور طبیعت میں جم جاوے تو اس بات سے سختی ہو جاوے گا اس طرح
 جو شخص خلق تواضع کو حاصل کیا چاہے اور اس پر کبر غالب ہو تو اسکو چاہیے کہ اول مرتبہ
 اہل تواضع کے افعال پر بہ کلفت و مجاہدہ موقوفیت کرے یہاں تک کہ وہ افعال اور برائیاں
 ہو جاویں اور خلاق و طبیعت میں جاویں اور خشنہ اخلاق شرعاً عمدہ ہیں سب اس طرح حاصل
 ہو سکتے ہیں اور اسکی انتہا یہ ہے کہ اس کام میں آدمی کو لذت معلوم ہونے لگی مثلاً سختی اور سیکھو کیونکہ
 کہ حوالہ خیر کرے اور اس میں اسکو لذت ہو اور اگر خرچ کرتا ہو مگر برائے معلوم ہو تو سختی نہ ہوگا اس طرح
 متواضع وہ آدمی ہوگا جسکو تواضع میں مٹا اور اخلاق دینی نفس میں جب تک نہیں جب تک نفس
 بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کا معتاد نہ ہو جاوے اور افعال حسہ پر شہواتوں کی طرح موقوفیت نہ کرے
 اور اسے لذت حاصل کرے اور افعال قبیحہ کو برا جانے اور اسے ایذا پہنچانے سے چنانچہ حدیث شریف میں
 ہے کہ **مَجْلِدٌ مِّنْ عِلْمٍ نَّبِيٍّ فِي الصَّلَاةِ** اور جب تک عبادات کا بجالانا اور منوعات کو چھوڑنا اور معلوم
 اور نفس شاق گد ریگات تک نقصان باقی رہے گا اور کمال سعادت کو نہ پہونچے گا ہاں ان
 باتوں پر موقوفیت بہ نسبت نہ کر نیکی بہتر ہوگی مگر طمع و غریب کو ساتھ کر نیکی بہ نسبت بہتر نہیں
 اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا **أَعْبُدُوا اللَّهَ فِي الرِّقَابِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُوا فَبِالْأَعْيُنِ عَلَى مَا تَكُونُوا عَلَيْهِ** اور سعادت
 موعودہ کی حاصل ہوئی کہ یہ اور کافی نہیں کہ کسی تو طاعت میں فراموشی اور نافرمانی بری معلوم
 اور بعض اوقات نہ ہو بلکہ تمام عمر یہی بات رہنی چاہیے اب بقدر عمر زیادہ ہوگی فیضیلت زیادہ
 مستقل ہوگی اور اسی لیے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے سوال کیا کہ سعادت
 کیا ہے آپ نے فرمایا **كُلُّ شَيْءٍ طَوْلُ الْعَمْرِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى** اور اسی جہت سے انبیاء اور اولیاء موت کے
 برائے تھے کہ وہ کہتے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** واقع ہے پس حقد طول حشر سے عبادات زیادہ ہو کر اس قدر
 ثواب زیادہ ہوگا اور نفس ظاہر اور باطنی گما اور اخلاق اقویٰ اور راسخ تر ہوگا علاوہ ازین مقصود عبادات
 سے یہ ہے کہ اور کمال شرف ہے ہو اور تاثیر قلب حسی ہوتی ہے جب عبادات پر موقوفیت اور عادت کر لیں
 اب معلوم کرنا چاہیے کہ ان اخلاق سے غرض ہے کہ نفس میں دنیا کی محبت جاتی ہے اور اخلاق
 کی محبت اور میں جم جاوے یہاں تک کہ کوئی خیر اسکے نزدیک نہ رہے یا لہی سے محبوب تر نہ رہے یا مال
 بھی ایسے ہی باتوں میں خیر کر جو جس سے مطلب حاصل ہو اور غرضت و شہوت کو بھی ایسی ہی طرح

کام میں لاوے کہ جس سے خدا سے اور ظاہر سے کہ یہ اس صورت میں ہو گا کہ شروع اور غفل کے مطابق ہو
 پھر اس طرح کے کاموں سے خوش ہو اور فرمایا وی اور اگر کسی کو نماز میں راحت اور خوشی چشم چل ہو عبادت
 اچھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعید نہیں عادت کی باعث نفس میں اس سے بڑی اور عیب تین ہو جائیں
 دیکھو جو بار غفلت جو تیرہ میں کیسا خوش ہوتا ہے اور فرمایا تاہر حال لاکھ جس حال میں وہ ہر اگر دوسرے
 وہ نوبت ہو تو نے تمہاری زندگی ناگوار ہو جاوے اسکے سوا تمہارے باعث مال سب جاتا رہتا ہے پھر
 خراب ہوتا ہے پھر یہی محبت اور چسپا قمار کا لگا رہتا ہے یہ اسی باعث سے ہے کہ کیلئے کیلئے اوس سے
 الفت ہو گئی ہے اس طرح کہ تو تر با زون بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے دھوپ کی گرمی نہیں مانتا اس لیے
 کہ کہ تو تر و نکھا اور ناو کی حرکات اور بازیان اچھی معلوم ہوتی ہیں چوراچو پر کیسے کیسے کو
 پڑتے ہیں اور ہاتھ کاٹا جاتا ہے مگر وہ لوگ اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں
 یہاں تک کہ بالفرض اگر ان کو بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دینگے نہ اپنے ساتھیوں
 نام لینگے پس ایسی سختی کا سہنا اور یا ستون کو خیال میں نہ لانا اسی جہت سے ہے کہ اپنے کام کو چھ
 اور سب باعث اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ اوس میں اتنے شدید ہیں تاہم ان کی راحت
 اوس میں ہے سب زیادہ بدر حال محنت کا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس
 حاملین خوش ہی رہتا ہے بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہے اور مختونین ٹھیکہ شکنجی بکھارتا ہے اس طرح
 کنج اور حلال خور اپنے پیشہ میں فخر و مباہات کرتے ہیں جیسا علما اور سلاطین میں ہوتا ہے تو یہ سب
 امور عادت سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موی طلبت ہوتی ہے اور بھولیوں میں یہی
 مشا ہر ہوتی ہے تو اپنی نفس کو اچھی لگتی ہے پس عبادت کو سب امر باطل سے لذت ہوتی ہو اور
 نفس اوسکی طرف راغب ہوتا ہو تو امر حق پر اگر موی طلبت مدت مدید رہی اوس سے کیون نہیں لذت حاصل
 ہوگی بلکہ رغبت نفس کی امور بد کی طرف مقتضای طبع سے خارج ہے اور ایسی ہے جیسی کسی کو کسی
 رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگوں کو کھانے کھانے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کے لیے ان رغبتوں کو
 اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا حسب مقتضای طبیعت قلبی ہے اور ایسا ہی جیسا کہ
 پیسے کی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر بانی ہے مقتضای شہوت کی طرف اوس کا میل کرنا امر
 حارسی ہے اور اوسکی ذات سے بعید بلکہ اوسکی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہے مگر کسی بیماری
 لائق سے اپنے مقتضای طبع سے منحرف ہو گیا ہے جس طرح معدہ میں کچھ خلل ہو تو کھانا نیکو اور پیسے کو
 دل نہیں چاہتا حالانکہ کھانا پیسے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جس قدر کوئی دل غیر اللہ کی محبت

کی طرف مائل ہوگا اور سقندر اوس میں مرض ہوگا مگر اوس صورت میں کہ اوس شے کی محبت صرف اس
 غرض سے ہو کہ اوس محبت امر دین الہی میں مدد ملیگی اس صورت میں البتہ یہ محبت خیر اللہ میں
 شمار ہوگی اس لئے اب قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا اکتساب یا نیت سے ہو سکتا
 ہے اور لا تکلف اور کم تر کتب میں سے آخر کو امور طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا
 علاقہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں ظہور کرتی ہے اوس کا اثر عضو پر ہو چکا ہے کہ اور
 موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل اعضا سے کیا جاتا ہے اوس ہی کہی اثر دل پر بطریق
 دور ہو جاتا ہے اوس کو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خوش خلقی میں ہر روز
 تو اوس کا طریق یہی ہے کہ جسے کاتب اپنی بات سے مشق کرتے ہیں ویسے ہی یہی ہر مرتبہ تک
 مشق کیے جاویں تاکہ کہ صفت کتابت اس شخص میں جم جائے اور حروف و خط آمیزہ کو ہر لمحہ
 سے نکلنے لگیں جیسے پہلے اور وہی نکلتے تھے اسی طرح اگر کوئی فتنہ بنا چاہے تو افعال و قیام کی طہارت
 کرے یعنی فقہ کو مسائل مکرر سے کر رہا بنے اور اگر یہاں تک کہ دل پر اثر اس فقہ کا ہو پھر اوس وقت
 فتنہ لہنس ہو جاوے گا اسی طرح جو سنی پارسا حلیم متواضع ہونا چاہے اوس کو چاہیے کہ اتنا اذان لوگوں
 افعال تکلف و اگرے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبعیت میں چلے پھر لہنس اس کو سوا اور کوئی تدبیر نہیں رہے جس طرح
 کہ طالب فقہ ایک روز تعطیل کرنے سے اپنی مطلب سے محروم نہیں رہتا اور صرف ایک روز کی محبت سے فتنہ
 نہیں ہو جاتا اسی طرح جو شخص ترکیہ اوکریل اورین قلب کی اعمال حسنہ سے جا بجا ہر وہ نہ ایک دن کی
 عبادت میں متوجہ رہتا ہے اور نہ ایک دن کی نافرمانی سے اس سے توبہ محروم ہو سکتا ہے اور یہ جو قول
 ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بد بختی کا نہیں ہوتا اوس کے یہی معنی ہیں ہاں ایک دن
 کو بیکار ہو کر نا دوسرے روز کی بیکاری کا باعث ہوتا ہے پھر اسی طرح ہوتے ہوئے آخر کو نفس کسل کا عار
 ہو کر سر پر تحصیل ہی چھوڑ دیتا ہے اور فضیلت فقہ سے محروم رہتا ہے اسی طرح ایک گناہ خیرہ
 ارتکاب دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور بتدریج اصل سعادت سے باز کر دیتا ہے اور خاتمہ کی وقت اصل ایسا
 کو غارت کرتا ہے لہذا باندہ منہ اور حبیط ایک ات کی محبت سے فقہ کے آثار نمودار نہیں ہوتے بلکہ
 بتدریج شل نشو و نما بدن اوقد کے ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح ایک طاعت کو کرنے سے اثر ترکیہ نفس کا
 اور وقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ مدت کو بعد معلوم ہوتا ہے تاہم تہوری طاعت کو
 حقیر نہ جانتا چاہیے اس لیے کہ تہوری ہی تہوری ہو کر بہت بھڑکتی ہے اور مجموعہ کا اثر کم ہے جس سے
 ایک ایک ہی مقابل ہوتا ہے مگر محسوس نہیں ہوتا علاوہ ازیں اگر تاخیر محض ہے تو ہوا کرنے

ثواب تو کہیں نہیں کیا وہ عوصن تاثیر کو موجود ہے اس طرح معصیت کو قیاس کرنا چاہیے اور سب سے
 فقیہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک روز کی تعطیل کو بیس سجدتوں میں اور پھر فرستہ رفتہ پیادے تعطیل کر کے نفس کو
 ایک ایک روز کی توقع دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طبیعت قبول فقہ سے خارج ہو جاتی ہے اس طرح
 لوگ صغیر گناہوں کا حقیر جانتے ہیں اور نفس کو توبہ کا وعدہ آج کل دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دفعہ
 موت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور سیاہی گناہوں کی دلیر دہان و ہار ہو جاتی ہے اور توبہ شکان جاتی ہے
 اس لیے کہ تھوڑے تھوڑے گناہ ہوتے بہت ہو گئے اور قلب ان پھند و مین ایسا پھنسا کہ کوئی
 غیر ممکن ہو گئی اور دروازہ توبہ کو بند کرنے سے یہی مراد ہے اور اس آیت سی ہی غرض ہے **وَجَعَلْنَا**
مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اور اسی جہت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ قلب
 میں اول ایمان ایک سفید نقطہ کے برابر ہوتا ہے جتنا ایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے اس قدر یہ سفیدی
 بڑھتی جاتی ہے جب بندہ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو تمام دل نورانی ہو جاتا ہے اور نفاق
 اول ایک نقطہ سیاہ کی برابر دل میں ظاہر ہوتا ہے پھر جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا سیاہی دوری
 جب نفاق کامل ہوتا ہے تو دل بھی تمام سیاہ ہو جاتا ہے اس سبب سے وضع ہوا کہ اخلاق حسنہ
 کبھی تو طبیعت اور اصل پیش سی ہوتی ہیں اور کبھی عمدہ افعال کے عادی ہونے سے اور کبھی اصل
 اور رباب خیر کے افعال دیکھنے سے کیونکہ ایک طبیعت دوسرے سے شر اور خیر دونوں پر راتی ہے
 پس اگر کوئی شخص ایسا ہو جس میں تینوں جہات جمع ہو گئے ہوں یعنی طبعاً اور عادتاً اور علم سے فضیلت
 پہنچا ہو تو ایسا شخص نہایت درجہ فضیلت پر ہے اور جو شخص کہ طبیعت کا اچھا ہو اور اسباب شر
 مہیا ہونے سے اوسے کا عادی ہو گیا ہو اور صحبت والے بھی بد ہوں تو وہ نہایت درجہ خیر اللہ
 سے بعید ہے اور جس میں ان جہات کا کچھ اختلاط ہو وہ اون دونوں مرتبوں کے درمیان ہے اور کچھ
 قرب و بعد بموجب اسکی صفت اور حال کے **مَنْ يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** **وَمَنْ يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ**
شَرًّا يَرَهُ **وَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ**

پانچواں بیان تہذیب اخلاق کے طریق مفصل کا

یہ پہلی معلوم ہو چکا ہے کہ مزاج بدن میں اخلاق کا معتدل رہنا صحت نفس کہلاتا ہے اور اگر اعتدال
 نہ رہتا ہے تو اور مرض نفس ہے جیسے کہ اعتدال اخلاق صحت بدن اور ان کا میل کرنا اعتدال سے مرض بدن
 اب چاہنا چاہیے کہ نفس کا علاج باطنی طور سے اور جسمانی اور روی اخلاق دور کر کے جاوے اور نفس
 اور افعال حسنہ کا مورد بنایا جاوے مثلاً بدن کے علاج کے لیے کہ اس میں سے امراض کو دور کر کے

اور اسکی صحت و تندرستی میں کو تش کی بنا پر یہ نہیں ضبط کر کے اکثر اصل مزاج اعتدال ہی ہوتا ہے اور غذا اور خواہش دیگر عوارض کی جہت سے معدہ میں خلل ہو جاتا ہے اور اسطرح اصل فطرت بھی صحیح و معتدل ہی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث تشریف میں ہے **كُلُّ مَوْلُودٍ فَهُوَ فِطْرًا عَلٰی الْفِطْرَةِ يَذُرُهَا الْاُمُّ الْيَتِي كَالْاَبَةِ الْوَيْصَرِ اِلَّا مَنُ وُضِعَ لَهَا يَهُودِيًّا نَحْنُ يَهُودِيٌّ نَحْنُ يَهُودِيٌّ نَحْنُ يَهُودِيٌّ** یعنی آدمی عادت خواہ تعلم سے اکتساب وائل کرتا ہے اور جیسے کہ بدن ابتدا میں کامل ہین پیدا ہوتا بلکہ نشو و نما اور تربیت اور غذا اسکو کامل ہوتا ہے اور اسطرح نفس بھی ناقص پیدا ہوتا ہے مگر لیاقت کمال کی اور سمین ہتی ہی ترکیب اور تہذیب اخلاق اور غذا و علم سے کامل ہو جاتا ہے اور اسطرح کہ بدن اگر صحیح ہو تو طبیب ضبط صحت کی تدبیر کرتا ہے اور اگر بیمار ہو تو حصول صحت کی فکر میں ہوتا ہے اور اسطرح اگر آدمی کا نفس پاک و صاف و مہذب ہو تو چاہیے کہ اسباب میں کوشش کرے کہ کویسا ہی بنا رہے بلکہ اس امور کو اور سمین قوت اور زور دے جو اسکو اور اگر او سمین کچھ کمال نہ ہو تو اسکو کمال کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور جیسا کہ او اس علت کا علاج جس اعتدال میں خلل ہوا ہے او کو خد سے مٹا دے مثلاً اگر حرارت سے ہو تو برسات سے تبریدی جاتی ہے اور اسکا عکس اسطرح زردا کل یعنی امراض قلبی کا علاج بھی اونی ضد نشو و نما مثلاً جمل کا علاج تعلیم سے اور بخل کا علاج سخاوت سے اور کبر کا تواضع سے اور حرص کا علاج بزرگوں سے ہش نفسانی کے رو کو سے ہوتا ہے اور جیسے مرض بدین تلخی دوا کی سردت کرنی پڑتی ہے اور دل چاہتی چیز سے سیر کرنا ہوتا ہے اور اسطرح علاج قلب میں تلخی مجاہدہ کا برداشت کرنا اور علاج پر صبر کرنا ہوتا ہے بلکہ سمین بطریق اولیٰ اسے اسو اسطے کہ مرض بدنی سے تو مرض پر نجات ہو جاتی ہے اور مرض قلبی معاذ اللہ ایسا مرض ہے کہ بعد موت بھی ابد الابد تک ہوتا ہے اور اسطرح کہ ہر ایک حرارت کر لیے ہر دوا سرد کرانی نہیں بلکہ برعایت شدت او ضعف اور دوا م اور اتفاق اور کثرت اور قلت کے مختلف طور پر دیکھا جاتی ہے اور خوراک کے لیے بھی وزن معین ہوتا ہے کیونکہ مراعات وزن کے نہونے سے فساد زیادہ ہوتا ہے اور وزن کی مقدار دوا کی درجہ کو موافق اور احوال بدن کے مناسب اور مرصن کے سن سال و موسم کے مطابق اور مرض کی شدت و ضعف کو موجب ہوا کرتی ہے کہ جب طبیب حرارت یا برود کی قوت و ضعف معلوم کر لیتا ہے تو نہیں باتون کے لحاظ سے نسخہ تجویز کرتا ہے اور اسطرح مرض مستم جو مریدین کے نفس کے معالج ہیں اونکو چاہیے کہ مرید و نیر ایک بارگی ریاضت اور تکلیف حضرت فن مخصوص یا طریق معین کی نہ اولین جب تک کہ اونکو اخلاق و امراض سے بخوبی واقف نہ ہو اور جیسے کہ طبیب اگر سبب مرض کا علاج ایک ہی دوا سے کرے تو اکثر مر جائیگے اور اسطرح مر

اگر سب مریدوں کو ایک ہی لکڑی ہانکے گا وہ بھی ہلاک ہوگی بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا مرتبہ اور اس کا حال اور سن و سال اور مزاج غور سے دیکھے اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس سے ہوتی ہے اسی قسم کی مشقت اس کو ایسی ملے کہ اگر مرید مبتدی جاہل ہو اور احکام شرع نہ جانتا ہو تو اول اس کو طہارت اور نماز اور عبادات ظاہری سکھلاوے اور اگر مال حرام اور معصیت میں مشغول ہو تو اس کو ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر و سکار پر عبادات ظاہریہ آراستہ ہو جاوے اور اعضا بھی علامہ معاصی سے پاک ہو جاوے تو قوانین احوال سے اس کو باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلاق اور امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جانے اس کے لیکر خیرات کر دے کہ اس کی طرف سے فایز البال ہو جائے اور اس طرف مطلق ہو اور اگر رعونت اور کبر اس پر غالب پاوے تو اس کو بازار میں گداگری کے لینے بھیجے کیونکہ غرت ریاضت کی اور شہی نفس کی بی ذلت نہیں جاتی اور سوال سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو سبکی و موظبت کا حکم کرے جب تک اس کا کبر جاتا ہے کہ کبر اور رعونت امراض قلبی میں سے ہر ایک ہیں اور اگر بدن کی صفائی اور نظافت لیسب کچھ غالب دیکھو اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے آبدار خانہ کا کام لے اور حسن و خاشاک کی جگہ میں جہاڑ و دلو اوے اور مدام باورچی خانہ اور دھوئین کی جگہ میں بیٹھنے کی اجازت دے یہاں تک کہ صفائی کی رعونت مزاج سے ٹل جاوے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بناؤ سنگار کرتے ہیں اور رنگارنگ کپڑے تلاش کرتے ہیں ان میں اور دھوئین میں کیا فرق ہے وہ بھی دن بھر اپنے آپ کو بنا یا سنوارا کرتی ہے اور آدمی خواہ اپنی تن کی پرستش کرے خواہ کسی بت کی عبادت کرے اس میں بھی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ سے حجاب ہو جاتا ہے اس میں اپنا نفس اور بت برابر ہیں پس جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہو اور بخر حلال اور ظاہر ہو نیکی اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہے اور ایک عجیب طرح کی ریاضت یہ ہے کہ جب مرید رعونت یا کسی دوسری صفت کو ترک پر اصرار نہ کرے اور اس کی ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت بدی دوسری عادت بدی میں جو اس سے ہلکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگتا ہے اور پانی سے اس کا دھبا نہیں جاتا تو اول کپڑے کو مٹی سے دھوتی ہیں بعد اس کو پانی سے دھوتے ہیں یا لڑکے کو مکتب میں اول ترغیب گیند بٹا وغیرہ کی دی جاوے پھر کیل سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب دی جاوے اس کو بعد ریاضت اور جاہ کی ترغیب دی جاوے پھر ان سب کو بعد جاہ و ریاضت آخرت کی طرف براہینختہ کیا جاوے

اسی طرح جس کی نفس فقہ جاہ کو چھوڑ کر پرہیزگاری نہ تو چاہیے کہ اس کو کسی ایسی جاہ میں مصروف کیا جائے
 اسی طرح بتدیرج اوس صفت کو اوس دور کرنا چاہیے اور جب اس پر حرص کہانی کی غالب ہو تو ہمیشہ
 روزہ رکھو اور کھانا کم کھلائے اور حکم کرے کہ فردہ دار کھانی بچا کر دوسروں کو کھلا دے آپا نہیں
 سے نہ کھادی ہیانت کہ اس کے نفس کو صبر کی عادت ہو اور کہانی کی حرص دور ہو اور جب اس کو جو
 شائق کھانے مکران نقد سے عاجز ہو تو اس کو روزہ رکھو کا حکم کرے اور اگر اس سے خواہش
 کم نہ ہو تو یوں کہو کہ رات کو پانی سے افطار کیا کرو روٹی نہ کھاؤ اور دوسرے دن شام کو روٹی کھاؤ
 پانی نہ پیو اور گوشت و سالن کی ممانعت قطعی کر دے تاکہ اس کا نفس بے رغبت ہو اور جو ہمیشہ کم کھا کر
 کیونکہ شروع میں ہو کہ سب بڑھ کر کوئی اچھا علاج نہیں اگر غصہ کو اوس پر غالب دیکھو تو حکم اور سکوت کر دو
 حکم کرے اور ایک بد مزاج کے ساتھ اس کو کر کے کہدو کہ اس کی اطاعت کیا کر ہیانت کہ اس کا نفس
 برداشت کرنے پر عادی ہو جاوے چنانچہ بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہو کہ وہ اپنے نفس کو حکم کی
 عادت ڈالنے اور شدت غضب کے دور کر نیکی لیے ایسے آدمیوں کی فردوری کیا کرتے تھے جو بڑا گالیاں
 دے پس اپنے نفس سے بزرور صبر کرتے تھے اور غصہ پیتے تھے ہیانت کہ حکم ان کی عادت ہو گئی اور اپنے
 ضرب المثل بن گئے اور بعض بزرگ اپنی آپ میں نامردی اور ضعف قلب پر تھے تحصیل شجاعت کر کے
 جاڑو کی موسم میں جب سمندر میں خوب موجیں اڑھتی ہوئیں سوار ہوئے اور ہندو عابد کسل عبادت کا
 علاج یوں کرتے ہیں کہ تمام رات ایک ہی ہیئت پر کھڑے رہتے ہیں اور بعض بزرگ ابتدا
 مریدی میں قیام سے کسل کرتے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا رہوں گا
 تاکہ پاؤں نہ کھڑا ہوں کیونچوشتی مان لے اور بعضوں نے دوستی مال کا یوں علاج کیا کہ سارا مال بیچ
 اس کا دام دریا میں پھینک دیا اس جہت سے کہ لٹانے میں شبہ سخاوت یا ریا کا بھی تھا ان شبانہ
 علاج قلوب کا طور معلوم ہوتا ہے مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر ہر مرض کے لیے جدا جدا دوا
 اسکایان آگے آدیکاریاں بھی غرض ہے کہ طریق عام اس باب میں نفس کی خواہش کے خلاف
 چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے تلھنے
 کما تامل حاف معام تہد نفی النفس عن الفی فان الجنة ہی الما دے اور اصل ہم مجاہدہ نفس
 پورا کرنا غم کا ہے پس جب می ترک شہوت کا عزم کرے اور اس کے لوازم پیش آجاوین تو یہ
 باوجود کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو اوس وقت چاہیے کہ صبر کرے اور اپنی وعدہ پر جمائے اسلئے
 اگر عہد شکنی کرے گا تو نفس کو ویسی ہی عادت ہو جاوے گی اور تباہ ہو جاوے گا بلکہ اگر عہد شکنی کرے

تو ایسا اور ایک سنہ مقرر کرے جیسا کہ پہلے باب مجاہدہ اور مراقبہ میں نفس کی تغیر میں بیان کیا ہے اور اگر اوسکو سنہ سے نہیں ڈراویگا تو نفس اوسپر غالب آجاویگا اس صورت میں شہوت کو حجب مرکب ہونے میں گناہ کے سبب سے بیاخت برباد ہو جاوے گی

چھٹا بیان قلوب کی بیماریوں کی علامتوں کا اور اسکے تندرست
ہو جانے کی علامتوں کا

واضح ہو کہ ہر ایک عضو و عضو اپنے اپنے ایک فعل خاص کے لیے پیدا ہوا ہے اگر اوس کے وہ فعل صادر ہو گیا یا کچھ اضطراب کو طور پر صاف ہو گا تو وہ عضو صحیح نہ کہلاوے گا بیکار ہو گا مثلاً ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اوس سے گرفت نہ ہو سکے اور انگلیہ کا مرض یہ ہے کہ دیکھ نہ سکے یا دیکھنا مشکل ہو اس طرح مرض قلب و دماغ کا جس سے قلب اپنا فعل خاص کر سکے اور اوس کا فعل خاص علم اور حکمت اور معرفت اور محبت اور عبادت الہی ہے اور اوس کے ذکر سے لذت پانا اور سوا اوس کی ہر چیز کی خواہش اس لذت کو ترجیح دینی اور تمام اعضا اور آرزوؤں سے اوس کے لیے مدد و چاہنی جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** اس سے معلوم ہوا کہ قلب انسانی کا فعل خاص عبادت و معرفت الہی ہے اور خاصیت نفس انسانی وہ ہی ہونی چاہیے کہ جس بہائم سے علیحدہ ہو جائے کیونکہ قوت کما فی اورینے اور جلع اور دیکھنے میں تو انسان اوشے متمیز نہیں بلکہ اس امر میں متمیز ہے کہ خیر و نیکو اور بکی اصل حقیقت پر جانتا ہے اور ازرا نجا کہ موجود و مخترع تمام اشیاء کا اللہ جل شانہ ہی پس اگر کوئی تمام اشیاء کو جانے اور اوس کے صانع کو نہ پہچانے تو گویا اوس نے خاک بھی بنانا اور علامت خدا کو پہچاننے کی محبت ہے جو اوس کو پہچانتا ہے اوس کی دوستی میں محو ہو جاتا ہے

این مدعیان در طلبش سخیر اند

آن را که خبر شد خبرش باز نیامد

[illegible]

اونہیں میں سے کسی کو ایسا دوا کی غافل رہتا ہے اور اگر جان بھی جاتا ہے تو اس کے علاج کی تلخی میں
صبر شکل ہے اس لیے کہ دوا اس کی نشو و نما کی مخالفت ہے جس کو جان کندی سمجھتا ہے اور اگر نفس میں
صبر ہی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اس کے علاج کرے کیونکہ طبیب اس مرض کو علما
ہیں اور وہ خود اس مرض میں مبتلا ہیں پس جب ایسا ہی علاج نہیں ملے تو دوسرا کس طرح کرے

جو معالج تھا وہی اس سردی لایا اور پھر دوا بیمار کی ہوئے بہت نقصان

اسی جہت سے مرض قلوب مرض لا علاج ہو گیا ہے نہ اس کا علم لوگوں میں رہا نہ اس مرض کو کوئی جانتا
لوگ جب نیا جیک پڑاویسے اعمال پر توجہ ہو کر کہ ظاہر میں سبوت ہوں اور باطن میں بریا و عادت
ہیہا تک اصول امراض کی علامات ہو چکیں اب علامات صحت کو بعد معالج کو سنا چاہیے وہ سب علاج
کہ جس بیماری کا علاج کرنا ہے اگر وہ بکل ہے جو موجب تباہی اور بعد عن اللہ ہوتا ہے تو اس کا علاج
مال کے دے ڈالنے اور خرچ کرنے سے ہوتا ہے مگر بزل مال اس درجہ پر کرے کہ مسرت ہو جاوے اور بے
اور مرض میں مبتلا ہو جاوے کسی شخص سردی کا علاج گرمی آنا کرے کہ حرارت بڑھاوے تو یہ بھی ایک مرض
ہے بلکہ مقصود ہے کہ اعتدال سردی اور گرمی میں ہو جاوے اور اس طرح بیان بھی مقصود کہ فضول خرچی اور
خرچی میں اعتدال ہو جاوے اور درجہ وسط جو دونوں طرفوں سے نہایت فاصلہ پر ہو جاوے
پس اگر مینظور ہو کہ درجہ وسط معلوم کرو تو اس کا طریق یہ ہے کہ جو فعل کسی خلق کی باعث ہوتا ہے
اس کو دیکھنا چاہیے اگر وہ سہل اور شیرین معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس غالب ہے
مثلاً اگر مال کا روکنا اور جمع کرنا آسان اور لذت مند معلوم ہو بہ نسبت تحقیق کے دینے کے تو جان لو کہ
بجل کا غلبہ ہے اس صورت میں دودش کی مواظبت کیا دے کرنی چاہیے اور اگر غیر مستحق کو دنیا
آسان اور لذت مند معلوم ہوتا ہو بہ نسبت اساک اجبی کے تو اپنا اور پر فضول خرچی کا غلبہ سمجھو اور اس
صورت میں اساک کی مواظبت کی طرف رجوع کرو اور اس طرح نفس کے افعال کو دیکھ کر ان کی مواظبت
اور اشکال سے عادت پر استدلال کرتے رہو یہاں تک کہ علاقہ دل مال کی طرف التفات سے قطع ہو جاوے
اور بزل اور اساک دونوں کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مال کا حال پانی کا سا ہو جاوے کہ اگر مہیا
بھی ہو تو کسی محتاج کی حاجت کو لیے ہو اور بزل بھی ہو تو ایسا ہی کہہ ہو مگر ان دونوں کو ایک
دوسرے پر غلبہ نہ رہے پس جو ملک سیلج کا ہو جاوے گا وہ اس مقام خاص سے سالم رہے گا تو مگر ان
سے سالم ہونا ضروری ہے یہاں تک کہ متعلقات دنیا میں سے کسی چیز کا علاقہ نہ رہے اور یہاں تک کہ
اوتھ جاوے نہ خود دنیا کا التفات ہو نہ اس کو لازم کا شوق اس وقت پروردگار کے سامنے اطمینان ساتھ

جاوید گاہ کہ وہ اس سے راضی اور یہ اوس خوش اور بندگان مقرب یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی جماعت میں داخل ہوگا جو عہدہ رفیق ہیں اور از انجا کہ درجہ اوسط و دونوں طرفین نہایت باریک بلکہ بال سے زیادہ تیز اور تلوار سے زیادہ تیز توبہ انشور و جواس صراط المستقیم پر نہایت قائم رہیگا وہ سطح آخرت کو مل صراط پر گزریگا اور چونکہ آدمی کچھ نہ کچھ صراط مستقیم درجہ اوسط سے ایک طرف کو ہٹ جاتا ہے اسی لیے اوس کا قلب متعلق اوسے جانے ہوئے جس طرف کہ جھکا ہے اور ہمیں کھانا کچھ نہ کچھ عذاب اور گزند و زنج ضرور ہوگا گو کچھ ہی کی طرح کل جاوید اللہ تعالیٰ فرماتا

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَدِيدًا ۚ إِنَّ الْآفَاقَ كُلَّهَا نَاظِرُونَ

سے اکثر قریب رہی بعد کتر ہے اور اسی استقامت کی دشواری کی جہت سے ہر روز بندہ پر مشاقت و آٹھ میں تدریجاً بارید دعا واجب کی اشد الاصرار کا المستقیم و ایت ہو کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور من کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو سورہ ہود پڑھا کر دیا اسکی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوس میں حکم خداوندی یوں ہے کہ تم مستقیم رہو اگر استقامت حقیقی میری نہ تو اس سے قرب ہی کے لیے کوشش کی جاوے غرض کہ جو شخص اپنی نجات چاہے تو بدون عمل صالح نہ ہوگی اور اعمال صالح عمدہ اخلاق سے ہوتی ہیں اس لیے ضرور ہے کہ آدمی اپنے صفات اور اخلاق کی طرف متوجہ ہو اور ایک ایک کا علاج برتے کرے خداوند کریم ہر گز کوتاہی و کوتاہی سے بچے

سائنس بیان اوس طریق کا جس سے انسان اپنے عیوب سے بچتا ہے

جاننا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی منظور ہوتی ہے اوسکی نظر کو خود اوسکی عیوب کی طرف پھیر دیتا ہے پس جسکی عقل تیز ہوتی ہے اوس پر اوسکے عیوب پشیدہ نہیں رہتے اور عیوب کے معلوم ہونے کی بعد علاج بھی ممکن ہے مگر افسوس کہ لوگ اپنی عیوب سے جاہل ہیں دوسروں کی عیوب دیکھ کر افسوس کرتے ہیں لیکن اپنی بڑے عیوب بھی نہیں جانتے قطعاً

ای ہنر بانہادہ برکت دست	عیسار اگر رفتہ زیر لب
تاجہ خواہی خریدن ای مغزو	روز در ماندگی بسیم دغل

پس جو کوئی اپنے عیوب جاننا چاہے اوسکے چار طور ہیں اول یہ کہ جو مرشد کہ عیوب سے بچ سکتا ہے اور افات پوشیدہ کو معلوم کر سکتا ہے اوسکے سامنے بیٹے اور اپنے اگلو اوسکے حوالے کری اور جو کچھ وہ بتلاوے اوسکی بموجب عمل کرے چال مرید کا مرشد کے ساتھ ہے کہ مرشد عیوب نفس اور علاج دونوں

بتلاوتیا ہے مگر اسوقت میں ایسے شخص کا وجود کیسا بے ہودہ دوسرے یہ کہ کسی اپنے دوست صداقت
 مستدین عقل سے کہے کہ میری احوال اور افعال کو تاکتے رہو اور جو کچھ میرے اخلاق و افعال ظاہری
 و باطنی میں برامعاً و مخفیاً سے مجھے اطلاع کرو و اگر تاکہ دین اس طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی رمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دے اور حضرت سلمان فارسی
 سے ایسے عیب بتے چکا کرتے جب حضرت سلمان آپ کی پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی
 بات ہی میری تم تک پہنچی ہے جو تین برس سے معلوم ہو انہوں نے عرض کیا کہ اس بات سے
 مجھ کو معاف رکھیے آپ نے جواب دیا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دسترخوان پر
 دو سالن جمع کیے اور آپ کی پاس دو لباس ہیں ایک ات کا ایک دنگا آپ نے فرمایا کہ انکو سواپہ
 اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان دونوں سے تسلی رکھو انکی ایک جہت اور حضرت حذیفہ
 سے پوچھتے کہ آپ منافقین کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راز دار ہیں یہ بتلاؤ کہ تمہیں
 تو کوئی نشان نفاق کا نہیں ملتا سبحان اللہ باوجود اس جلالت شان اور علو مکان کی آپ
 اپنے نفس کو استہتم کرتے تھے پس جو کوئی عقل زیادہ اور منصف عالی رکھتا ہو گا وہ عجب مستہ
 کر گیا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر تمیز باندھ گیا اور اس زمانہ میں ایسا دوست ملنا دشوار ہے کہ نہ
 دیکھے یہ کمال تاہر طرف کر کے عیب بتلاوے یا حسد کو باعث جتنا جائے اس سے زیادہ نہ کہو آج کل
 وہست حاس اور خود غرض ہیں کہ جو عیب اسکو بھی عیب جانیں یا خوشامد کو مار عیب چھپا
 اسی جہت سے اور وہاں اپنے لوگوں سے کنارہ کر لیا تاہم اب انسی نوچا کہ لوگوں سے آپ کیوں
 نہیں ملتے انہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے ملکر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ کہیں نہ ہو
 ارباب دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلانے سے اپنی عیبوں پر متنبہ ہوں لیکن اب
 ایسا ہو گیا ہے کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہو اور تکبر ہمارے عیب بتلا دے وہ سب جبر کچھ دشمن گناہاں
 اور یہ علامت صنعت ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق مثل سانپ اور بچہ کے ہیں پس اگر کوئی ہے
 یوں کہے کہ تمہارے کپڑے وغیرہ میں بھروسہ تو اسکا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اسکو علی کچھ
 اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بچہ کچھ بڑا ہے صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا
 اور اخلاق بد کا وبال یہ خوف ہے کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہزاروں برس ہو تو جو کوئی اسکا
 حال دیکھو بتلا تاہے اس سے خوش نہیں ہوتے اور انکو دور کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ
 اس کے مقابلہ میں کوئی عیب نصیحت کنندہ کا کہنے لگتے ہیں کہ تم میں بھی تو فلان جیسے اور

عیب جوئی کی جہت سے اس کی نصیحت کا فائدہ مہمل ہو جاتا ہے اور یہ امر کثرت ذنوب سے سختی
 دل کا نشان ہے اور اصل سبب کی وہی ضعف ایمان ہم اللہ سے چاہتی ہیں کہ ہم کو راہ بہت دکھلاوے
 اور ہمارے عیبوں پر ہم کو مطلع کرے اور اس علاج میں مصروف کرے اور اس بات کی توفیق عطا
 کرے کہ جو کوئی ہم کو عیب بتلاوے اس کے ممنون اور مشکور ہوں تیسرے طور یہ ہے کہ اپنے عیب و شمنوئی
 زبانی معلوم کرے کہ وہ لوگ عیوب ہی کو درپوش ہیں اور غالب یہ ہے کہ آدمی اس باب میں نسبت
 دوستوں کے دشمنان عیب جوئی یا وہ نفع حاصل کر سکتا ہے اس لیے کہ دوست خوشامد کی
 جہت سے عیب نہیں ظاہر کرتے مگر آدمی کی سپید آئینہ میں یہ بات ہے کہ دشمن کے قول کو جوہر
 اور مبنی بر حسد جانتے ہیں لیکن اپنی بصیرت و شہادت سے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اس لیے
 کہ برائیاں ضرور اونچی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں چوتھے طور یہ ہے کہ آدمی اپنے ملکہ جو بات
 اونچیں بری دیکھے اپنے نفس کو واسطہ متنبہ کرے اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے
 دوسرے کو عیب دیکھ کر اپنے عیب معلوم کرے اور جان لے کہ طبعیت میں سب کی تشریب و تہذیب
 ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اس کی اصل دوسرے میں بھی ہوگی یا اس سے بڑھ کر
 ہوگی اس طرح جو بات دوسرے سے برتری معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس سے دور کر دو اور یہ تاؤ
 بہت عمدہ ہے اگر آدمی اپنے عمل کے میں تو مرشد و مؤدب کی کچھ حاجت نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک پادشہ اس نے سکھایا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے پادشہ نہیں سکھایا
 جاہل کی جہالت مجھ کو بری معلوم ہوئی اس سے سیکھنا نہ کیا اور یہ طور ان لوگوں کے
 لیے ہیں جن کو ایسا استاد کامل میرے جو عارف اور ذکی اور عیوب نفس سے واقف ہو اور شہادت
 دین کی نصیحت کرے اور اپنے نفس کی تہذیب سے فارغ ہو کر اللہ کی بندگی کی تہذیب و تعلیم
 مشغول ہو ورنہ جبکہ ایسا مرشد میرے آجائے تو گویا طبیب مل گیا اس کا پیچھا پھوڑو وہ اس کا
 مرض کھو دے گا اور ہلاک سے بچا دے گا۔

انہو ان بیان دلائل نقلی ارباب بصیرت اور شواہد شریعت کا اس
 پر کہ امراض قلوب کا علاج شہوات کی چھوڑنے سے ہے اور یہ کہ ماوہ ان
 امراض کا اتباع شہوات ہے۔

جاننا چاہیے کہ بیان مذکورہ بالا اگر نظر تامل اور اعتبار کے دیکھا جاوے تو آدمی کی بصیرت
 کمال جاوے اور امراض قلوب سے اون کے علاج کے نور علم و یقین سے معلوم ہو جائے پس اگر اس سے

برابر کوئی چیز سخت نہیں پس جب نفس میں سرار اور شہوات کا اٹھنے یا شیرینی کھام بہو وہ کی
 اس سے جو سن مارے اوسوقت چاہیے کہ شہیر قسرت طعام غلاف کھوانی سے بڑھنے کر اور خاموشی
 کا آزار نہ اوپر چڑے یہاں تک کہ ظلم اور انتقام سے باز آوے اور ہمیشہ کو اس کے وبال سے چھوڑ
 اور کہ ورت شہوات سے اوکو پاک و صاف کرے تب کہیں اوسکی آفتوں نے چٹھی مے اسوقت نوری
 اور روحانی ہلکا پہلکا ہو جاوے گا اور میدان خیرات میں دوڑتا پھرے گا اور طاعت کی رستوں میں
 سر پہ گھوڑی کی طرح جو لانیان کرے گا اور ایسا ہو جائیگا جیسے بادشاہ چین میں سیر کرتا ہو اور یہی
 اوسنوشن ہی فرمایا ہو کہ انسان دشمن تین ہیں دنیا اور شیطان اور نفس تو دنیا سے تو ہند
 کرنے سے بچنا چاہیے اور شیطان سے اوسکی مخالفت کرنے سے اور نفس سے ترک شہوات سے اور جن
 حکما کا قول ہے کہ جس شخص پر نفس غالب ہو جاتا ہو وہ اوسکی چاہ کی چاہ میں قید ہو جاتا ہو اور
 بیڑیاں اور طوق پڑ جاتا ہے بالک اوسکے قبضہ میں ہو جاتی ہے جدھر چاہتا ہے لے پھرتا ہو قلب کو
 فوائد سے مانع ہوتا ہے اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسپر علما و حکما کا اتفاق ہے کہ نفس انہی
 بے عیش چھوڑے نہیں ملتا اور بوجہی وراق فرماتے ہیں کہ جس نے اعضا کی خوشی شہوات کے ارتکاب
 سے کی اوسنے فرزند ولیمین تخم ندامت بویا اور وہ ب بن الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زیادہ اگر ہو تو
 خواہش نفس میں داخل ہو اور یہی اونا کا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہو چاہیے کہ
 ذلت کیو اسطو تیار ہے اور روایت ہو کہ زینب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اوسوقت میں کہ آپ
 مالک مصر ہو گئے تھے عرض کیا اے یوسف حرص اور شہوت فی باوشا منو کو غلام کر دیا اور صبر و تقویٰ
 نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو خدا ہی نے کہا ہے **لَمْ يَكُنْ مِنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ**
يُفْضِلُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور نماز پڑھ
 اٹھا ہوا کچھ وہ لذت نہ ملی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پھر بیٹھا چاہا
 تو وہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی کل میں لیٹا ہوا رستہ میں لیٹا ہو جب
 اوسنے میری بہت سنی تو کہا کہ اسی ابو القاسم اسوقت ذرا میرے پاس آنا میں نے کہا کہ میان صبا
 پہلے تو آپ نے اطلاع نہیں مائی اوس نے کہا کہ ٹھیک ہو بیٹے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارے دل کو
 میرے لیے حرکت دیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اب آپ فرمائیں کیا مطلب ہے اوسنے کہا کہ نفس کا
 اور کسوقت اوسکا علاج ہوتا ہو بیٹے جواب دیا کہ جب آدمی خواہش نفس کے خلاف کرتا ہو تو
 اوسکو تکلیف ہوتی ہے مگر یہی اوسکا علاج اور دوا ہے پس وہ شخص اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو کر

کے لگا کہ سن بنے محکومات باریسی جواب دیا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جہیز سے سنون گالے اب
 سن لیا پھر وہ شخص جلدیا اور میرے نہ بچا نا اور میری قیاسی فرمایا کرتے کہ یار وٹھسٹا پانی چمکودنا
 ندوا میسا نمو کہ آخرت میں اوس محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ تین
 کس وقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی جانتا ہو تو پوچھا کہ جب کس وقت
 ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جسکو شوق حبست کا
 وہ دنیا میں شہوات سے الگ ہے اور حضرت مالک بن دینار بازار میں پہرتے جب کوئی چیز
 حی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں جو چکاو منع کرتا ہوں صرف محکو
 اسنے نزدیک بڑا سمجھ کر دیکھا ہوں ان سب باتوں نے معلوم ہوا کہ علما اور حکما کا اسیر اتفاق
 ہے کہ سعادت اخروی کا طریق سوا اوروکے نفس کے ہوا تو نفسانی سے اور مخالفت شہوات
 کے اور کوئی نہیں تو اسپر ایمان واجب ہے اور علم تنسیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شہر ترک
 کرنی چاہیے اور کون سی نہیں اوسن پائے معلوم ہوتا ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اور اصل ریاضت
 اسکا نام ہے کہ جو چیز قبر میں بچائے اوس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مندر کرے یعنی کھانا
 اور لباس اور نکاح اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اوسے بقدر حاجت و ضرورت مفید
 ہو اگر اسقدر سے کہ نہ بھی زیادتی کر گیا تو اسقدر کے ساتھ اس فائز ہوگی جب ہر گنا
 تو اسی جہت سے تمنا دنیا میں پرانی کی باقی رہیگی اور دنیا میں ایک تمنا اوسکو ہوگی جسکو
 آخرت سے مرہ نہوا اور اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور فکر
 میں مشغول رہے اور اوسکا ہو رہے اور دنیا سے اسقدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کے مانع
 نہوا اور یہ باتیں سب اوسکی عنایت سے میسر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت حقیقی تک پہنچ
 سکے اوسکے قریب قریب ہر چیز کا قصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح پر ہیں ایک وہ ہے کہ اوسکا
 قلب ذکر الہی میں مستغرق ہو اور دنیا کی طرف سوا ضرورت معیشت کے التفات ہی نہیں کرتا ایسا شخص
 صدیقین میں سے ہے مگر یہ تہ بہت ذوقی ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کو بعد ملتا ہے

عمر کے باید کہ یار آید بکبار	این دولت سر مذہمہ کس را نہ بند
------------------------------	--------------------------------

دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اوسکا دل ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف بطور عادت
 نفس کے آجاتا ہے یعنی صرف ناشی ذکر کرتا ہے نہ دل سے تو ایسا شخص مالکین میں سے ہے
 تیسرا وہ شخص ہے کہ دنیا اور دین میں دونوں میں مشغول ہے لیکن قلب پر دین غالب ہے تو ایسا شخص

اگ میں تو ضرور جائیگا مگر جستہ رد و لپ غلبہ ذکر الہی ہوگا اوسیت رجلہ نجات پاویگا چوتھا وہ شخص ہوگا کہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دل پر ہے تو یہ شخص دوزخ میں زیادہ رہیگا لیکن اوس سے بیشک نکلے گا کیونکہ اگرچہ دنیا اوس کے دل پر غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی تہ دل سے کرتا تھا اویسی تو نجات حاصل ہوگی الہی حکم و ملت و سوائی سے بچنا ہے

نفس و شیطان زد کر یا راہ ما رحمت باد و شفاعت خواہ ما

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء مباح سے لذت یعنی مباح ہے تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہوگی مگر یہ اونکا خیال خام ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کھانا پینا اس کمال خطیئہ و گنہگار ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو ضبط کرتی ہے اور مباح شے جو ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ دنیا ہی ہے اور دوری کا سبب بنتی ہے چنانچہ اسکا ذکر و مذم دنیا کے باب میں آویگا ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہار لکھام پر تھا مجھ کو انار نظر پڑے اور دل چاہا ایک توڑ کر جو پیروں کو کھانا پانا اوسے ڈال کر چل دیارہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اوس پر بڑی جمع تھیں میں نے اوس سے کہا السلام علیک اوس نے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اوس نے کہا کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اوس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی میں نے کہا کہ آپ تو رسیدہ ہیں خدا سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ان جھڑو سے تم کو بچا دے اوس نے جواب دیا کہ آپ بھی تو رسیدہ ہیں دعا کیوں نہیں کرتے کہ انار کی خواہش سے تمہارے دل کو بچا دیں جھڑو کا رنج تو دنیا ہی تک ہو شہوت کا وہ کہہ تو آخرت تک مہیگا میں چپ ہو کر چلا گیا اور سری رحم فرماتے ہیں کہ چالیس برس سے میرا نفس بوجھتا ہے کہ روٹی چوہا کی شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے کھائی اس سے معلوم ہوا کہ اصل طبع قلب طریق آخرت کی سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوت سے اور مباح چیزوں کی لذت سے روکا نہ جادو ایسے کہ مباحات کی لذت سے مخطورات میں پڑ جاتا ہو مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زبان سے غیبت اور فضول بات نہ کہے تو اوس کو چاہیے کہ بجز ذکر الہی یا ضروریات دین کا اور کوئی کلمہ بانہ نہ کہے اور سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام فنا ہو جاوے یہ جو کلام نکلے گا وہ حق ہوگا اور سکوت و کلام دونوں عبادت ہوں گے اور جب آنکھ میں یہ عادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کی طرف پڑتی ہے تو حرام چیزوں پر بھی پڑیگی اور علیٰ ہذا القیاس اور شہوات کو خیال کرے کہ کیونکہ حلال اور حرام دونوں کی شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہے کہ حرام سے شہوت کو روکے پس اگر مقدار حاجت اکیفیت کا عادی نہ ہوگا تو شہوت کا غلبہ ہو جاوے گا اور یہ اور آفت مباحات کی ہے اس کو اور بھی آفت ہیں

وہ یہ ہر کہ لذت دنیا پاکر نفس خوش ہو جاہی اور اسکی طرف میل اور اطمینان کرتا ہوا اور تار
 پہولا نہیں سماتا اور ایسا ہو جاتا ہر جیسا کوئی مسئلہ کہ کبھی ہوتی میں ہمیں آتا اور یہ خوشی
 اوسکے حق میں ہر قاتل ہے کہ رگ و ریشہ میں پھیل جاتی ہے اور دل سے خوف اور ذکر موت
 اور احوال قیامت کو یک سخت اڑا دیتی ہے اسی کا نام موت قلبی قرآن مجید میں اکثر جانت
 دنیا کی اور اوسیر خوش ہونگی موجود ہر جیسا کہ ارشاد ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ وَلَا الْاٰخِرِينَ**
 اور فرمایا **وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا سِوَا لَٰعِبٍ وَلَٰعِبٍ مِّنْ لَّغْوٍ** اور **وَمَا الْاٰخِرَةُ سِوَا لَٰعِبٍ**
 جو لوگ ارباب قلوب میں محتاط ہیں انہوں نے امتحان کیا ہے تو دنیاوی خوشی کی حالت میں
 سخت اور کسرش اور ذکر الہی سے کم متاثر پایا اور غم کی حالت میں نرم اور صاف اور متاثر معلوم
 کیا اس سے جان لیا کہ نجات آدمی کی اسی میں ہے کہ دائم نگہیں ہے اور اسباب غمش اور طعیان
 کو سون دور اسی لیے اپنے نفسوں کو اس بات کی عادت ڈالی کہ تنہا خواہ حلال ہوں یا حرام
 سب پر صبر کرے اور جتنے اوسکے معر اور ٹھکانے تھے اوسکو سب علیحدہ کر دیا اور یہ بھی جان لیا
 کہ حلال شہوت میں بھی حساب ہوتا جو ایک قسم کا عذاب ہے اس لیے کہ جس سے مناقشہ حساب
 کا ہو گا عرصات قیامت میں کیسی تکلیف اوٹھاویگا ان باتوں کے لحاظ سے انہوں نے اپنے نفسوں کو
 اس تکلیف سے بچایا اور شہوات کی غلامی اور قید سے چھوٹ کر دونوں جہان کی آزادی اور باطن
 الی اور خدا تعالیٰ کے ذکر و طاعت میں شغل کو حاصل کیا اور اپنے نفسوں سے وہ معاملہ کیا جو باز
 تاویب کو وقت کیا جاتا ہے یعنی اولاً باز کو اندھیرے مکان میں رکھتے ہیں اور اوسکی آنکھیں سیدھی ہیں
 تاکہ ہوا میں اڑنا اور جیو مار مہا جسکا پہلے سے عادی تھا وہ موقوف ہو جاوے بعد اوسکو اوسکو
 گوشت پر لگاتے ہیں تاکہ اپنے مالک کو پہچان لے اور جب اوسکی آواز سنے اوسکے پاس بھٹ پڑے
 اسطرح نفس بھی اپنے رب سے بلونس نہیں ہوتا اور نہ اوسکو ذکر سے الفت کرتا ہے لیکن اول اس کی
 عادتیں خلوت اور عزلت سے چڑائی جاتی ہیں اور کان اور آنکھ کو اوسکے مالوف خیر و منہ خطا
 کی جاتی ہے پھر ذکر و تناسکی عادت ڈالی جاتی ہے یہاں تک کہ اوسکو اسی سے انس ہو جاوے اور اس
 دنیاوی مع تمام شہوات نسیا ہوا ہو جاوے اور یہ امر مرید کو اول میں گمان گذرتا ہے مگر انجام میں
 حیاٹ چڑھتی ہے جیسے شیر خوار لڑکے کا دودھ چھراوین تو کیسا روتا ہے کیونکہ دم پر ہی اوسکو
 نے دودھ پینے کی عادت نہ تھی اب دفعہ روک دیا گیا اسی لیے بہت روتا ہوا اور غصہ و دودھ

جو کمانا اوسکے سامنے لاتے ہیں اوس سے بھی نفرت کرتا ہی مگر جب سر میسے دو دہنیں ملتا ہیں
 بعد چند روز غلبہ ہو کہ میں تنگ کچھ کہانے لگتا ہی یہاں تک کہ پھر کہانا ہی اچھا معلوم ہوتا لگتا
 دو دو کا نام بھی نہیں لیتا بلکہ اوسکو برا جانتا ہے اس طرح پھر اول اول کام اور زین اور سواری
 سے بہا گتا ہے لیکن بڑی ہستی اوس سے یہ کام لیا جاتا ہی اور چھوٹے رہنے کی عادت چھوڑ کر اگاڑ
 بھاری لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا سادہ ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار چھوڑ دی وہاں ہی
 نہیں ہلتا گو بند ہاں ہوا نہیں چیزوں کی تادیب کی طرح نفس کی تادیب بھی ہوتی ہے اور اوسکو اب
 اسطوریتے ہیں کہ لذت دنیاوی کے دیکھنے اور اوسے انس اور خوشی حاصل کرنے سے رک دینا
 بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کے بعد اس سے چھوٹ جاتی ہیں سب کا انس چھوڑ دیتے ہیں اور یوں بھی جاتی
 رہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ چاہے محبت کرنا ہیام کو چھوڑنی پڑے گی جب اوسکو یقین ہو جاتا ہو
 کہ جو شخص کسی چیز کی طرف دل لگا دیکھا بیشک مروت میں مبتلا ہوگا اور جدا ہونا ضروری ہو تو
 اس نصیحت سے ایسی چیز کی محبت کرتا ہے جس کے کبھی جدا ہونے کی فکر نہ آئی کہ قبر میں بھی ساتھ رہے گا
 جدا ہونے کا اور اس بات کے واسطے چند روز صبر کرنا پڑتا ہی یعنی مدت حیات تک جو بہ نسبت حیات
 آخرت کی بہت ذرا سی ہے دیکھو عاقل آدمی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چند سفر کر کے
 کوئی کام یا پیشہ ایک آدھ مہینے میں ایسا سیکھ لیں جس سے ایک برس خواہ عمر بھر کو چین ہو جاوے
 پس اگر حساب کرو تو مدت زندگی بہ نسبت ابد الابد کے اتنی بھی نہیں ہے جتنی مدت ایک
 مہینہ کی ہے بہ نسبت ایام زندگی کے تو اتنے دنوں کا صبر اور مجاہدہ اوس خوشی دائمی کے لیے
 بہت ضرور ہے اور طریق مجاہدہ اور ریاضت کا باعتبار احوال ہر ایک انسان کے مختلف ہے
 مگر کلیہ یہ ہے کہ اسباب دنیا میں سے جس شخص کو جس سے خوشی ہوتی ہو اوسکو ترک کر دے مثلاً
 جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں یا اپنے وعظ کی تاثیر سے خوش ہوتے ہوں یا ریاست
 و حکومت کی عزت سے یا کثرتِ تلامذہ سے خوش ہوتے ہوں تو انکو چاہیے کہ اول ان چیزوں کو
 ویسی ہی بلدا میں پھر اسکے بعد اگر کوئی چیز ان چیزوں میں ادنیٰ روک دی جاوے اور کہا جاوے کہ
 تلو اسکے تلامذہ سے کچھ آخرت کا ثواب کم نہیں ہوگا اور وہ اس سے ناراض ہوں اور رنج اٹھائیں
 تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ رضا بالحق والذین انہما لکما ایسا
 اور یہ ان کے حق میں نہ رہے جب اسباب رنج کو چھوڑ دے تو لوگوں نے الگ ہو کر اپنی دکانوں میں
 یہاں تک کہ بجز ذکر اور فکر الہی کے اور کسی چیز میں مشغول نہ ہو اور جو کچھ نفس میں وسوسہ یا شہوات

اور نام احمد حسن بن موسیٰ بن عمر و عبرت بن مسعود رہتا ہے اور منافق حرص اہل میں ہوس
 سوا خدا کے کسی سے توقع نہیں کرتا ہے اور منافق بجز اللہ تعالیٰ کے سب سے متوقع رہتا ہے ہوس
 سوا خدا کے سب سے مامون و مدبر ہے اور منافق سوا خدا کے سب سے مخالف ہوس مال دیتا ہے
 دین نہیں دیتا اور منافق دین دیتا ہے مال نہیں دیتا ہوس جنسات کر کے رہتا ہے اور منافق
 کما دیکھنا ہے ہوس کو خلوت اور تنہائی اچھی معلوم ہوتی ہے اور منافق کو جانا اور جماعت
 اچھی لگتی ہے ہوس کہتی کرتا ہے اور اس کے گناہ سے ڈرتا ہے اور منافق سے کہنی کرتا ہے اور توقع
 دین کی رکھتا ہے ہوس امر و نہی سیاست کی کر کے اعمال کرتا ہے اور منافق امر و نہی فساد کی
 کر کے فساد کرتا ہے اور حسن خلق کا اول امتحان ایذا پر صبر کرنے سے ہوتا ہے پس جو کوئی دوسری
 بر خلق کی شکایت کرے اور یہی بر خلق کی دلیل ہے کیونکہ حسن خلق ایذا و جفا کی برداشت کا نام
 ہی خیر ہے حدیث شریف میں ارہے کہ ایک روز حضرت علیؑ علیہ السلام چادر خزانہ موٹو کنارے کی اوڑھ
 تشریف لے جاتے تھے اور آپ کا ہمراہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے ایک اعرابی رستہ میں ملا اور
 چادر پکڑ کے اس دوسری کینچا کہ چادر کا کنارہ آپ کی گردن مبارک میں گھسیٹ گیا اور کہا کہ اے محمد
 تمہارے پاس جو خدا کا مال ہے اس میں سے بھی دو آپ کو اس کی طرف دیکھا اور ہنس کر اس کو کچھ
 لے لیا اور جب قریش نے ایذا و ضرب آپ پر بہت روا رکھی تو خدا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو نصرت
 کی اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلام آپ کو احدیٰ ثرائی میں فرمایا تھا ہر صورت میں
 باتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلٰی اَخْلٰی عَقِيْلًا اور روایت ہے کہ ایک
 روز ابراہیم ادریسؑ کسی جنگل میں جاتے تھے ایک سپاہی ملا اس نے کہا کہ تو بندہ ہے آپ فرمایا کہ ہاں
 اس نے پوچھا کہ بستی کدھر ہے آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا اس نے کہا کہ میں آبادی پوچھتا ہوں
 آپ نے فرمایا کہ قبرستان ہی آبادی ہے اس سپاہی کو غصہ آیا۔ سر میں ایسا کوبہا کہ سر پر پڑ گیا
 اور ان کو شہر میں پکڑ لایا جب دوست شہر آئے اور حال پوچھا تو سپاہی نے ماجرا بیان کیا اور ان کے

کہ یہ ابراہیم بن ادہم بن سپاہی گھوڑی سے اتر پڑا اور آپ کو ہاتھ پاؤں چومے لگا اور غدر کرنے لگا
 بعد اسکے لوگوں نے اسے کہا کہ آپ فرمایا تھا کہ میں بندہ ہوں آپ فرمایا کہ اسے مجھے
 یوں نہیں پوچھا کہ تو کس شخص کا بندہ ہو ملک یوں پوچھا کہ تو بندہ ہو چو کہ میں بندہ خدا تھا اس وقت
 کہہ دیا کہ بندہ ہوں جب اس نے مجھے مارا تو میں اس کے لیے دعا جنت کی مانگی لوگوں نے پوچھا اس نے تو
 آپ ظلم کیا تھا آپ فرمایا کہ مجھ کو یقین تھا کہ اس مجھ سے بڑا ہے تو میں یہ اچھا بنانا کہ اس کا
 محکو تو اب ملے اور میری طرف سے اس کو عذاب ہو ابو عثمان حیری کو کسی شخص نے بنظر استہزاء دیکھا
 اگے بھاٹے ملا یا حسب آپ اس کے گھر گئے تو کہا کہ اس وقت تو مجھے کہہ بن نہیں سکا آپ وہاں سے پرتے
 حسب بت دور نکل آئے یہ وہ شخص آیا اور کہا کہ جو اس وقت موجود ہے اس کی رقتاغت کیجی جب وہ پڑا
 یہ بچے تو جیسا پہلے کہا تھا۔ یہاں پر آپ لوٹ گئے اس طرح کئی بار بلایا اور پھر لوٹا دیا مگر آپ ذرا مدد
 ہونے پر تو وہ شخص یوں پرکڑ پڑا اور کہا کہ میں انکیو آزمانا چاہتا تھا سچا کہ کیا حلق ہے آپ فرمایا
 کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کتنی کی ہے کہ جب بلا و چلا آوے اور ہکا تو ہٹ جاوے
 اور یہ بھی انہیں کا کہ ہے کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوچہ میں گزری اور کسی نے اسے دیکھا کہ یہ ایک
 ہی آپ اتر پڑے اور سجدہ سکراد کیا اور کیر دیر سے راکہ جہاڑ دی اور کہہ نہ کہا لوگوں نے کہا کہ آپ
 نے راکہ ڈالو اور چہرہ کا نہیں آپ فرمایا کہ جو شخص ستمی آگاہ تھا اب سپر راکہ مٹی تو اوکھٹے کہ نہ تھا
 نہیں اور روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہما ہاں رنگ سنا لیا تھا اس حسب سہرا اپنی والدہ
 حبشہ تھیں نیشاپور میں آگئے وہ روزہ پر ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جایا چاہتے تھے تو حمامی
 آپ کے لیے حمام چالی کر دیا کرتا تھا ایک روز جب آپ حمام میں تشریف لے گئے وہ روزہ بیہر کسی
 کام کے چلا گیا آخر میں ایک شخص رستاقی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گسا اور کپڑے اتار کر
 حمام میں گیا آپ کو دیکھ کر یہ جاننا کہ حمام کا کوئی خادم ہے آپ سے کہا کہ اٹھ کر میرے لیے پانی لایا
 اوسکا کہنا کیا اور جو کہتا گیا کرتے گئے جب حمامی پہر کر آیا اور رستاقی کے کپڑے دیکھے اور اوسکی
 گستاخ آپ کو ساتھ سی ڈر کر ہاگ گیا حسب آپ حمام سے نکلے تو حمامی کو پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ حوت مار
 ہاگ گیا آپ فرمایا کہ اوسکو ہاگ کیا ضرور تھا قصور اوسکا ہے جس نے اپنا نطفہ حبشہ کے واسطے کیا
 اور اب حسب اللہ خیال کے حال میں لکھا ہے کہ آپ دوکان پر بیٹھے اور کیر اسٹیتے ایک عجیبی آپ
 دتمنی رکھتا تھا اپنا کیر اسلوتا اور کہوٹے دم مردوری میں دیتا آپ اونکو لیکر واپس کرتے
 اور نہ اوسکو خبر کرتے ایک روز جو وہ مردوری دیتی آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کا شاگرد مہیا تھا اوسکو

اجرت دیکر اپنا کپڑا نکال کر دے کہ تو مدام دیکھا کہ میرا چاہا جو بعد اللہ کے تو اوستہ حال
 آپ فرمایا کہ تو نے میرا کیا یہ جو سی ایک برس یہی معاملہ کیا ہے اور میں چپ چاپ اجرت کی
 کیونکہ میں دیکھتا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو دھوکا نہ دیوے اور یوسف بن سبا طرح فرماتے ہیں
 کہ حسن خلق کی علامت حسن بن تین ہیں قلت خلاف حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا برا جاننا
 عذر کرنا ایذا سہنا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسروں کو عیب سے قطع نظر کر کے اپنے عیب کو پہچانتا
 چوٹے بڑے سے شکستہ و پیشانی پیش آنا اپنے سونے اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا کسی شخص کی
 سہل ستیری رحم سے پوچھا کہ حسن خلق کیا ہے آپ فرمایا کہ اوستہ یہ ہے کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو سہل
 اور ظالم پر رحم کر کے اوستہ لیے دعا و مغفرت مانگا اور خشف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے حکم کس سے
 سیکھا کہا کہ قیس بن عاصم سے لوگوں نے کہا کہ ان کا حکم کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ ایک روز وہ
 گھر میں بیٹھے تھے ان کی لونڈی ایک سچے سپر کباب چڑھ رہی تھی لیکر آئی اوستہ کے ہاتھ سے چوٹ مار
 ان کا ایک لڑکے صغیر پر گرا کہ اوستہ صدمہ سے وہ لڑکا مر گیا وہ لونڈی ڈری آپ نے فرمایا کہ
 خوف نہ کر میں تجھے اللہ آزاد کیا اور حضرت اوسین قرنی رحم کا حال لکھا ہے کہ جب آپ کو لڑکے دیکھتے
 تو پتھر مارتے تھے آپ اوستہ سے کہتے کہ بھائیو اگر مارنا ضرور ہی ہے تو چوٹی تپ رہا کہ میری ماں نہیں سے
 خون نہ نکلے اور نماز کا باج نہو اور خشف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کیں
 آپ چپ چاپ چلے گئے جب محلہ کے قریب پہنچے تو ٹھہر کر اوستہ سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جبین ہاؤ تو
 ہی اب کہہ لے ایسا نہو کہ محلہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز نہ سنے تو تجھے ایذا دی اور حضرت علی رضی
 ایک بار اپنی ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پھر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پھر نہ بولا آپ خود اوستہ کی پاس
 تشریف لائے تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں اس پر عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے
 پوچھا کہ پھر جواب کیوں نہیں دیا اوستہ نے عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ ہارنگے
 اس لیے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تجھے آزاد کیا اور مالک بن دینار رحم کو ایک عورت
 نے پکارا کہ اور یا کار آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جو اہل بصرہ بھول گئے تھے اور یہی ابن
 زیاد حارثی کے پاس ایک غلام بدخلق تھا لوگوں نے اوستہ سے کہا کہ آپ اسکو کیوں کہتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ میں اسے علم سیکھوں ان روایات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نفوس ریاضت سے ملے
 ہو کر ان کے اخلاق اعتدال پر آگئے تھے اور دغا و خیانت اور جھوٹ سے دل صاف تھا اور سکاظہ ہوا
 کہ تقدیرات الہی پر راضی ہو جو کہ قصی غایت حسن خلق کی ہے کیونکہ جو شخص خدا کو کام کو اچھا

اور نہ کسی کھاتے کی طرف تاکے اور جلد ہی جلدی نہ کھاوے اچھی طرح چبا کر کھاوے اور سب سے پہلے
 انتمہ منہ میں ڈالے اور ہاتھ اور کپڑے نہ بہرے اور کبھی کبھی روٹی کی بھی سادہ ڈالنی چاہیے
 کہ یہ بچانے کے سالن کے ساتھ ہی کھانا ضرور ہے اور بسیار خوار کی خدمت اس کے سامنے کرنی چاہیے
 اس طرح کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ جو پانی کی طرح ہے یا کسی لڑکے بسیار خوار کی خدمت اس کے سامنے
 بیان کیجاوے اور کم خوار کی شہنائی کیجاوے اور اس کی نظر میں یہ بات بھی اچھی جہانی چاہیے کہ کھانا
 دوسروں کو دیدیا کرے اپنے آپ اس کی پروا کم کرے اور دال دلیہ جو کچھ میسر آوے اس پر قناعت کرے
 اور کپڑوں میں سے سفید کپڑے اور سکو پسند کرنا چاہیے رنگین اور ریشمی کو کھدینا چاہیے کہ یہ عورتوں اور
 مختلہ لباس ہے مرد اس کو بڑا جانتے ہیں اور اس طرح کئی بار اس سے کہا جاوے اور جب کوئی لڑکا
 رنگین اور ریشمی کپڑے پہنے نظر پڑے اس کی حقارت اس کے سامنے بیان کریں اور اس کو ایسے لڑکوں کی
 صحبت سے بچانا چاہیے جن کو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسوں سے بھی نہ ملے
 جن کے کئے سے اس کے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس لیے کہ ابتدائیں اگر لڑکے کی خبر گیری
 نہیں ہوتی تو اکثر عادات بدو میں پیدا ہوتے ہیں جہوٹا حاسد چور جگڑا و جھل خور بہرہ و گھوٹو
 مکار بے پروا ہو جاتا ہے ان امور سے بچاؤ بہت حسن و تدبیر سے ہوتا ہے بعدہ مکتب میں بھیجا جائے
 اور قرآن و حدیث اور صلی کی حکایتیں سکھانی چاہئیں تاکہ محبت صاحبین کی اس کے دل میں بچے
 اور ایسے اشعار جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اس کو پڑھنے نہ دیوں بلکہ جو لوگ ایسے اشعار کو غزل
 اور ہوشیاری جانتے ہوں ان سے بھی نہ ملنے دیں کہ ان اشعار سے مناد کا بیج دل میں پڑتا ہے
 اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اس کو کچھ انعام دیں کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں کو
 اس کی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدمی مرتبہ اور خلاف کرے تو اس سے چشم پوشی کرنی چاہیے اور
 پردہ نہیں کھولنا چاہیے خاص کر ایسی صورت میں کہ خود لڑکا اس کام کو چھپاوے اور اس کے
 پوشیدہ رکھنے میں جدوجہد کرے کیونکہ اگر اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کچھ ہوا
 تو آئندہ حیرات ہوگی اور از کلمتہ کی پروا نہ رہے گی اگر دوبارہ اس حرکت کو کرے تو اس کو بڑا عتاب
 کرنا چاہیے اور تاکید سے کہنا چاہیے کہ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا اگر بہرہ کرے تو کوئی نفع نہیں ہوگی
 اور ہر وقت عتاب نہیں کرنا چاہیے اس ملامت کا عادی ہو جاتا ہے اور بری باتیں کہیں کی جرات
 بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دل سے جاتی رہتی ہے

اور باب کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کلام کا نام کے ساتھ کرے کی وقت صرف گھر کر دیا کرے اور چاہیے
 اس کو بری باتوں سے روکے اور باب کا خوف و دلاؤ سے اور دن کو سونے کی عادت نہ ڈالنی چاہیے
 کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مکررات کو سونے سے روکنا چاہیے الا لگد لگد بچو نہ ماننا چاہیے تاکہ بدن
 سخت رہو آرام طلب نہ ہو غرض کہ فرش و لباس و غذا میں آرام طلبی جو ڈالنے کا نیا ہے اور کوئی
 کام اس کو پوشیدہ نہ کرنے دیوین کیونکہ جس امر کو وہ اپنے نزدیک برہم سمجھ لگا اس کو چھپا کر کرے گا
 پس اس کو عادت سلامتیہ کام کرنے کی ہوگی تو برے افعال سے باز رہے گا اور دن کو کوئی وقت ایسا
 مقرر کرنا چاہیے کہ حسین جلیز میرنے کی عادت ہو تاکہ سستی کا غلبہ نہ ہو اور اس کی بھی عادت نہ ہو کہ تہ
 ہاتھ یا ون نہ کھولے اور ڈور کے نہ چلے اور اپنے باب کی چیزوں سے سمجھ لیون ریڑھ نہ کرے خواہ کمانے نہینے کی
 اشیاء پر نہ اتراوے اور نہ تختی و دروات وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اس کے ساتھ تواضع اور
 اکرام سے پیش آوے اور کلام ملائمت کے ساتھ کرے اور لڑکوں سے کوئی چیز نہ لے اگر امیر زادہ تو اس کو
 یون سمجھایا جاوے کہ تمہارا مرتبہ دینے کا ہے لینا نہیں چاہیے کسی سے لینا سخت اور دلائل کا
 نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہے تو اس کو یہ کہا جاوے کہ طبع اور لینا ذلت ہے اور کتو کی عادت کیونکہ
 لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ لڑکوں کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے روکنا چاہیے
 اور سانپ بھیو سے زیادہ خطر ہے بلکہ بڑوں کے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت
 ڈالنی چاہیے کہ ٹہننے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جانی نہ لیوے اور
 نہ کسی کی طرف پشت پیہر کر بیٹھے اور ایک یا ون پر دوسرا نہ رکھی اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ نہ آوے اور
 کو سر کا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جلوس کی اس کو بتانی چاہیے اور کتو
 کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ لوٹنا بے حیائی کا کام ہے کہینے آدمی زیادہ
 سکا کرتے ہیں اور ستم خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی مطلق دونوں سے روکنا چاہیے تاکہ لوگوں میں عادت
 کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب سے پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کہے پوچھے تو صرف
 اس کا جواب دیوے زیادہ کہہ نہیے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کہہ بات کہی تو اس کو خوب سے
 اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اس کے لیے جگہ خالی کر دے آپ اس کے سامنے بیٹھے
 اور لغو اور محسن اور لعنت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اس سے
 ملو دنیا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بدی حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں لڑکوں کو

اصل یہی ہے کہ بدگوئی صحبت سے روکنا چاہیے از حجب او ستاد مارے تو زنیاء و شور و زنجار سے نہ کیونکر سفاقتی ہوئے بلکہ صبر کرے اور اس سے کہہ دینا چاہیے کہ صبر کرنا مردوں کا بہادری کا کام ہے اور زیادہ رہنا بیاد عورتوں اور غلاموں کا کام اور مکتب سے آگے بھاڑنا اجازت کسی سپہ کیل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی مشقت سے راحت ملے مگر کیل ہی اتنا کیلے کہ تھک نہ جاوے اگر استہرا کیل کی اجازت نہ ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری کی ہوئے تو لڑکے کا دل مرجھ جائے اور نیریز طبیعت کی جاتی رہتی ہے اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کوئی حیلہ ایسا نہ ہو جس سے لگتا ہے کہ جس سے بالکل بچہ ہی نہ سیکے اور یہ بھی تعلیم ضروری ہے کہ اپنے والدین اور معلم مرزبانی سے سرسبز باور کی فرمان برداری کرے نہ کہ اپنا اپنا چاہے اور ان کی طرف نظر تعلیم سے دیکھو اور ان کے سامنے نہ کیلے اور جب سن تیز کو پہنچے تو طہارت اور نماز کے سکھانے میں بھی غفلت نہ کرنی چاہیے اور مردمان میں کچھ روزی رکھانے چاہیے اور جبر و دیا اور سحر سے بچنے سے قطعاً روکا جاوے اور بقا ضرورت حدود شرع تعلیم کرنی چاہیے اور چوری اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور شش اور جو باتیں کہ لڑکوں پر غالب ہو جاتی ہیں ان سے روکنا چاہیے جب اس طرح پرورش ہوئی تو قریب بلوغ ان باتوں کے اسرار بتلا کر چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ کہانے نہ کہ دو افسانے ہیں ان سے یہ غرض ہے کہ انسان میں طاقت خدا تعالیٰ کی عبادت کی آواز چوکا دینا ایک ناپا یاد چیز ہے ایسے ملکی کچھ اصل نہیں موت پر اسکی لذتیں جاتی رہتی ہیں یہ صرف لذت کا دھڑکنہ نہ کہ زندگی کی مسک ہے اور موت ہر گزری کھڑی تاک رہی دانا ہو شمار وہی ہے جو دنیا سے زرا آخرت اور جلد کے اور خدا تعالیٰ کے پاس بجا رہے پاوی اور دست جنت سے فراوان ہوا سے پس اگر بچے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں دل میں باغ کے وقت دل پر تپ کی لکیر ہو جائیگی اور اگر تربیت اچھی طرح نہ ہوگی اور لڑکے کو عادت کیل کو اور شش اور زنی حیاتی اور کھانے اور لباس وغیرہ اور قفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر نہ ہوگا جیسے خشک مٹی دیوار پر نہیں ٹھہرتی حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں صبر ضروری ہے کہ اس وقت اس کا جو ہر قلبی سبب حل کی لیاقت رکھتا ہے خیر و شر دونوں سے کہہ سکے اور اس کا اختیار پاپ کو نہ جس طرف چاہیں اس طرف بہر سکے ہے جیسا کہ حضرت شریفین دار دہر علی مولودین کی الفطرۃ و انما ابی الیہما انہ ایتھما انہ ایتھما انہ ایتھما انہ حضرت سبیل بن عبد اللہ تشریہ فرماتے ہیں کہ جب بین تین برس کا تھارت کو جاگتا

اور اپنے مامون محمد بن سوار کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک روز انہوں نے فرمایا کہ تو اسے کاؤ کر میں کہتا
جستہ تجھ کو پیدا کیا ہے میں نے کہا کسطح ذکر کروں کہا کہ جب تو لیٹا کر سے تین بار یہ الفاظ دہرائے
کہہ لیا کر زبان مست ہلما للہ معی اللہ ناظر الی اللہ سنا جی میں نے چند شب ایسا ہی کیا اور اسے
اطلاع دی انہوں نے فرمایا کہ سات بار کہا کر میںے ویسا ہی کیا اور اسے کہہ دیا انہوں نے فرمایا
کہ گیارہ مرتبہ کہا کر میںے گیارہ بار کہنا شروع کیا تو میرے دل میں اسکا ذکر معلوم ہوا جب نیو برس
اسکا رو کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ میںے تجھ کو سکھایا ہے اسکو یاد رکھنا اور ہمیشہ کی جانا نہا نہا
کہ قبر میں جاوے یہ بات تجھ کو دونوں حلقہ میں کام آوے گی میںے چند سال اسکی فراغت کی اور وطن
میں حلاوت ریادہ معلوم ہوئی تو ایک روز مامون صاحب نے فرمایا کہ اے سہیل جو شخص کہ اللہ اسے
ساتھ ہو اور وہ اسکا ناظر اور شاہد رہے ہللا وہ شخص اسکی نافرمانی کر سکتا ہے خبردار خدا کی
نافرمانی ست کرنا پس میں الگ ہو کر یہی ذکر کہتا صاحب مجھ کو مکتب میں بٹھایا تو یہ ڈر ہوا کہ کہیں
اس امر میں فتور نہو اسی لیے میں نے کہا کہ استاد سیہ ستر کار کو کہ ایک گھنٹہ پڑھ کر چلا آؤ گا پھر مکتب
جا کر جو بیلیات برس کی عمر میں کلام اللہ حفظ کر لیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی بازو
کی ستر تک کہتا تا جب تیرہ برس کا ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا میںے گہرا دل سے کہا کہ مجھ
بصرہ میں بھیج دو کہ وہاں جا کر جو چوں جبرہ میں اگر وہاں کو حکما سے دریافت کیا کسی نے جو
شانی ندیا تو عبدا وان کو چلا گیا وہاں ایک بزرگ ابو جیب ہتھ تھے اسنے جا کر پوچھا تو انہوں نے
حواب شانی دیا میں انکی خدمت میں ایک ہفت تک رہا انکی کلام سے نفع لیتا اور انکی طریق
سیکھتا پھر میں تشر کو چلا آیا اور اپنی غذا یوں مقررہ کی کہ ایک درم کو جو خریدتا اور انکو پسو کر
روکھی روٹی بے نمک سحر کی وقت مقدار ایک چٹانک کہتا تا تو ایک درم سال بہر کو کافی ہو جاتا
پھر میںے یہ قصد کیا کہ تین دن روزہ اتصال رکھتا اور ایک روز افطار کرتا پھر پانچ دن پر سات
دن کا اتصال کرتا یہاں تک کہ پچیس دن کے اتصال پر نوبت پہنچی اور بیس برس اسی طرح
اگزر گئے پھر میںے چند سال ملکون کا سفر کیا اور ستر میں لوٹ کر تمام شب کا جاگنا اختیار کیا
گیارہواں بیان مرید ہونکی شرطوں اور مقدمات مجاہدہ کا اور اس
ریاضت کے چلنے میں تبدیلیج مرید کی ترقی کا
جاننا چاہیے کہ جو کوئی اپنے دل سے آخرت کو شاہد یقینی کر لیتا ہے وہ آخرت کے زاد کا شہادت
ہوتا ہے اویسے راستہ پر چلتا ہے وہاں کی نعمتوں اور لذتوں کو خوار اور ناپایدار سمجھتا ہے جیسا

اے کے پاس پوت ہوا اور اسکو کوئی جو ہر قیمتی نظر پرے تو پوت کی رغبت اس کے دل سے
 جاتی رہی اور یہ چاہے گا کہ اس جوہر سے اسکو بدل لون اور جسکو کہ رغبت آخرت نہیں
 اور نہ دیدار الہی کا طالب ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر اسکو ایمان نہیں
 اور ہمارے غرض اس کا یہ ہے کہ زبان سے کلمہ شہادت کہ لیا اور بے صدق و اخلاص
 ولین وسوسہ سا گزر گیا اس طرح ایمانی مثال ایسی ہے کہ کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ جو
 پوت سے اچھا ہے مگر جوہر کا نام ہی سنا ہے اسکی حقیقت نہیں جانتا اور اس طرح کا شخص اگر پوت کی
 الفت میں پڑ جائیگا تو اسکو نہیں چھوڑے گا یا جوہر کا اشتیاق خوب نہ کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ جو
 الی اللہ بے سلوک کے نہیں ہوتا اور سلوک بے ارادہ ممکن نہیں اور ارادہ کا مانع ایمان کا نہ ہونا
 اور سبب ایمان کے نہ ہونا یہ ہے کہ کوئی ہادی اور مذکر نہیں اور علما جو راہ حق بتاویں اور
 دنیا کی حقارت اور اسکا فانی ہونا اور آخرت کا اصرار ہونا اور اسکی بقا سمجھا دین مقصودین
 خلق خدا غافل ہے اور اپنے شہوات میں سترق اور معرفت الہی سے خواب خرگوش میں ہیں
 کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ انکو متنبہ کرے اگر کوئی متنبہ ہوتا ہے تو خود ناواقفیت کی
 جہت سے چل نہیں سکتا اور اگر علما سے پوچھا ہے تو وہ خود ہوا نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ
 سے غلط رہیں تو ضعف ارادہ اور راہ کی ناواقفیت اور علما کا ہوا نفسانی سے بولنا اس
 بات کا باعث ہوا کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے چلنے والے بے پس جب مقصود محبوب ہوا اور راہ پر مقصود
 اور ہوا نفسانی غالب اور طالب غافل تو راہ لہستہ خالی رہی اور پہنچنا دشوار ہو گا پھر
 اگر کوئی ہوشیار خود بخود یا کسی دوسرے کی ترغیب سے تجارت آخرت کا ارادہ کرے تو اسکو معلوم
 کرنا چاہیے کہ ارادت یعنی مرید ہونیکے لیے شروع میں چند شرطیں ہیں کہ اونکا پہلے بحال لانا چاہیے
 اور ایک گرفت کی چیز ہے جسکو گرفت کرنی چاہیے اور ایک قلعہ ہے جس میں پناہ یعنی چاہیے تاکہ
 دشمنان راہ زن سے بچے اور نیز چند وظائف ہیں کہ انشاء سلوک میں اونکی ملاومت کرنی چاہیے
 پس جو شرطیں کہ اونکا اول مقدم کرنا ضرور ہے وہ یہ ہیں کہ اپنے اور حق کو بیچ میں جو حجاب
 اور رک ہے اسکو دور کرنا چاہیے کیونکہ خلق کا محروم رہنا حق سے اسی باعث ہے کہ بہت
 پر دے بیچ میں حائل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ**
سَدًا فَأَعْتَبُوا **وَلَا يُبْصِرُونَ** اور یہ حجاب مرید اور حق کے درمیان چار ہیں مال اور جہ اور تقلید
 اور نافرمانی مال کا حجاب سطح دور ہوتا ہے کہ اسکو بانٹ دی اور بقدر ضرورت کو سوا اپنے

ملک سے نکال دے کیونکہ جب تک ایک دم بھی پاس رہیگا دل کی توجہ اسکی طرف رہے گی
اور وہی احماس رہیگا اور حاد کے حجاب دور کرنے کی یہ تہیہ ہے کہ ایسی عکبہ بین نہ ہو جہاں جا
حاصل ہو اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ خلق کو ایسی نفرت نہ ہو جائے
اور تقلید کا حجاب مرفوع ہوئے گا یہ طور ہے کہ مذہبون کا تعصب چھوڑ دے اور **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**
مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ کے معنی کی تصدیق کر کے اسکی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی
محرم کرے یعنی سوا خدا تعالیٰ کے جو چیز اسکی معبود ہو اسکو نابود کرے اور سب سے بڑا
معبود آدمی کا ہو اور انسانی ہے اسکو دور کرے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد تقلید کے
باعث حاصل ہوا ہو اسکی حقیقت کمال جاوے گی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے مجاہدہ
نہیں ہوتی پس اگر اوسیر شمسب کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوا اس اعتقاد تقلیدی کا اور با
کی گنجائش نہ ہوگی تو اسی میں ہمیشہ رہے گا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ یہ میں
شرط ہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہو اور نافرمانی کے حجاب رفع کر نیکی تہیہ نہ کر اسکی میں کہ
تو کرے اوگنا ہونے سے صاف ہو اور عہد مصدق کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے ونگاہ ہوگا کہ گناہوں
شمر کر کے جو پیر کی جبین فی ہودہ واپس کرے اور حق والوں کو انکو حق ادا کرے جو کوئی
توہ تو کرے اور نہ مٹا ہری حجت یہ جوڑی اور یہ چاہے کہ اسرار میں مکاتبت سے ملے نہ ہو جائے
اور کمال مثال ایسی ہے کہ کوئی بے ہوشی سے کہ قرآن شریف کے اسرار و تفسیر کو دم ہو جائے
حالانکہ دستور یہ ہے کہ اول ترجمہ الفاظ عربی کا کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے
ہیں اس طرح بیان اولیٰ ظاہر شریعت کو ابتدا اسحق تک درست کر لیتے ہیں پھر اس کے اسرار و حقائق
کی طرف ترقی کرتے ہیں عرصہ جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کش
تو ایسا ہو جاوے گا کہ جیسا کوئی شخص مضبوط اور طہارت کر کے نماز کے قابل بن جاوے اور صرف ایک
امام کی اقتدا کی ضرورت رہے اس طرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت ہوگی جو اس پر
بتاوی اس لیے کہ دین کا رستہ بہت تاریک ہے اور شیطان کی راہ خواہے اور بہت ہیں اگر
مرشد ہادی نہ ہوگا تو مافرد شیطان اپنی راستہ کی طرف کہیں لے گا کہ مدون راہ براہ خط میں
چلتا اپنی جان کو تباہی میں ڈالتا ہے اور جو اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جو خود
بیرہ تباہ ہے کہ تھوڑی ہی عرصہ میں سو کہہ کر رہ جاتا ہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور تہیہ ہی حاصل نہ
تو پیل نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقدیم چاروں شرط مذکورہ کہ چکے لیے جو شرط قابل گرفت ہو

وہ استاد ہے اور سپر تک ایسا چاہیے جیسا نہر کے کنارہ اندھا آدمی اپنی لاکھی بکڑنے والے پر کرتا ہے کہ اپنا سب امر اس کے سپرد کر دیتا ہے بیچ اونچ مین اس کی متابعت کرتا ہے اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اس طرح مرد کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان لیوی کہ اگر مرشد غلطی بھی کریگا تو اس کی غلطی میں مجھ کو نفع زیادہ ہے نسبت اس کو کہ میں اکیلا چلوں اور اتفاقاً راہ صواب ہی جاؤں تو جب ایسا مرشد ملجاوے تو مرشد کو چاہیے کہ اپنے مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور قلعہ میں بٹھا دیوے کہ راہ زنون سے محفوظ ہے اور یہ قلعہ چار خیرین میں خلوت اور سکوت اور بیداری اور ہو کہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اس سے پروردگار کا مشاہدہ کرے اور اس کو قرب کی لیاقت بہم پہنچاوے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہے ہو کہہ سے دل کا خون کم ہوتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے اور سفیدی میں اس کا نور ہوا اور نیز چربی دل کی ہو کہہ سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اس کی نرمی ہے جو گلید کا شفعہ ہے جس طرح سختی دل باعث حجاب ہے اور جب خون دل کم ہو جاتا ہے تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کی گذر گاہ رگین ہیں جنہیں شہوات بہرے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواری میں کو فرمایا کہ اپنے شکموں کو ہو کہار کو تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت سہیل تستری فرماتے ہیں کہ ابدال چار چیزوں سے تہذیب پاتے ہیں بیٹ کو ہو کہار کہنا جاننا سکوت اور عزت غرض کہ ہو کہہ سے روشنی قلب کا ہونا ظاہر ہے تجربہ بھی اس کا مرہ ہے اور باب کسر شہوتیں میں اس کا بیان مفصل آویگا اور میرا کہ یہ فائدہ ہے کہ جلا اور صفایا قلب کی حاصل ہوتی ہے اور جب قدر ہو کہہ سے نور حاصل ہوتا ہے اور یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل ستار دیا آئینہ جلائیے ہوئے کے چمکنے لگتا ہے اور اس میں حال حق ظاہر ہوتا ہے اور درجات بلند آخرت کو اور دنیا کی سخاوت اور اس کی انتہی نظر آتی لگتی ہیں تو اس سے تیز آدمی کا دل اس کی طرف سوہٹ جاتا ہے اور ہمہ تن توجہ آخرت کی طرف ہوتا ہے اور بیداری بھی نتیجہ ہو کہہ کی ہے بیٹ بہرے پر جاگنا نہیں ہو سکتا نیز دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے لیکن اگر بقدر ضرورت ہو تو سبب کا شفعہ اس پر غیبی کا ہوتی ہے ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ غذا ان کی فاقہ ہے اور نیز غلبہ اور کلام بقدر ضرورت اور اگر ہمہ تن خواص فرماتے ہیں کہ سر صلیقین کی رائے اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے نیند بڑھتی ہے اور سکوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عزت آسان ہو جاتی ہے مگر عزت نشین کو اس شخص کا یہ کہہ بیکہ ضرور ہوتا ہے جو کہنا پانی و غیرہ پہنچاوے تو چاہیے کہ اس سے ضرورت کسر الکا جائے کہ کسر سے دل اور طرف مصر و

ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو کام کی طرف بڑی غلبت ہو کیونکہ ذکر و فکر سے تھک کر اوپر سے اہم ملتا ہے وہ یہ کہ سکوت سے عقل کو قوت ہوتی ہے اور باعث برع و تقویٰ کا ہوتا ہے اور خلوت کا فائدہ یہ ہے کہ آنکھ اور کان جو قلب کو دروازے ہیں کر رہیں اور عقل دور ہو جاوے کیونکہ دل بمنزلہ ایک حوض کے جو چھین حواس کی نہروں سے گندہ یا بیخیز مٹا شاک گویا ہے اور ریاضت سے یہ منظور ہو کہ یہ حوض اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور پھر تہ میں سے نکل جاوے تاکہ اسکو کوہ و دریا کی طرح پانی تک پہنچا دین اور ہر صفت و شستہ یا نکل آوے پس یہ غیر ممکن ہے کہ نہروں میں سے پانی کو نہروں میں اور حوض خالی ہو جاوے بلکہ جتنا خالی کرے گا اس سے زیادہ اور جلا آوے گا ایسے ضرور ہوگا کہ حواس کو ضرورت کے سوا خصلہ کیا جاوے اور یہ بات بدون خلوت نشیمنی اندہ ہیر و مکان کے نہیں ہو سکتی اور اگر اندہ ہیر امکان نہ ملے تو اپنا منہ چادر یا لکی وغیرہ سے ڈھانپ لیوے اس وقت میں آواز خصلت سے لگے گا اور جلال بے بیت ہو جائے گا ویکو پختہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی حال میں آواز ہو پختی تھی کہ **كَايَا لَهَا الْمَرْحَلُ** اور **يَا لَيْكَا الْمَلَكُ** اس سے معلوم ہوا کہ یہ چاروں خیرین بمنزلہ قلعہ یا سپر کے ہیں جن سے رہن دور ہوتے ہیں اور موانع ہر طرف جب یہ بات بھی کر چکے تو اب راہ معرفت کو چلنے میں مشغول ہو اور اوپر چلنا بدون طے کرنے گمائیوں کو نہ ہو گا اور اس آہ میں گمائیوں صفات قلبی ہیں جو دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور انہیں سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل اور نکالنے کرنا بہر سبب شروع کرے یعنی اول سے آسان کو قطع کرے پھر اس سے مشکل کو پھر اس سے مشکل کو اور یہ صفات انہیں جلائق کے اسرار اور آثار ہیں جو شروع ارادت میں قطع کیے ہیں چنانچہ مال و جاہ و حب دنیا و التفات الی الخلق اور معاصی کا میل پس ضرور ہے کہ جیسا ظاہر میں ان کے اسباب رفع کر دیے باطن سے بھی ان کے نشان دفع کرے اور اس میں مجاہدہ چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات سے محفوظ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم پچھلے لکھ چکے ہیں کہ مجاہدہ چھٹا ہوا اور شہوات کی خلاف ورزی کرنا ایسی صفت ہے کہ نفس پروردگار کے ہر صفت پر غالب ہوتی ہے پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا ان کو ضعیف کر پاوے اور دلیں کو اپنی علامت قابل منتقل نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کو دلگتھے پڑا رہے اور وظائف ظاہری زیادہ کرے بلکہ وظائف اور سنن پر اکتفا کرے صرف ایک وظیفہ جو لب لباب اور پختہ

اور اد کا ہے اوسکا ورد کر دے اور وہ یہ ہے کہ جب دل غیر امد سے فارغ ہو جاوے گا تب تک
کا ذکر کر دے اور جب تک اوسکا دل اور علاقہ کی طرف ملتفت نہ ہو اس قدر مبارک کمال
نہ بناوے چنانچہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید صغریٰ سے فرمایا تھا کہ جس جمعہ کو تم میرے پاس
آتے ہو اگر اوس سے ملکر دوسرے جمعہ تک تمہارے زمین سوار خدا کے کوئی اور خیر گذری
تو تم میرے پاس آنا حرام ہے اور اس طرح کا تجربہ صدق ارادت اور غلبہ محبت الہی کو حاصل
نہیں ہو تا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سولہ کے ایک فکر کے دوسرے بات ہی ہے
جب اس طرح کا حال مرید کا ہو تو مرشد اوسکو اجازت دے کہ کسی گوشہ میں تہنائیے اور
آدمی ایسا مقرر کر دے کہ اوسکو توڑی ہی غذا حلال پہنچا دیا کرے روزی حلال
ہونی بہت ضرور ہے کیونکہ طریق دین کی اصل یہی ہے کہ غذا حلال کھاوے اور پھر اوسکو
کوئی ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان اوس میں مشغول کرے مثلاً اللہ اللہ یا سبحان
سبحان اللہ یا اور الفاظ جو مرشد کی تجویز میں آویں ہمیشہ بٹھیا کتا ہے یہاں تک اسکی
مواظبت کرے کہ حرکت زبان کی موقوف ہو جاوے اور کلمہ مذکور کو زبان پر بے
حرکت جاری ہو جاوے پھر اس حال پر مداومت کرتے کرتے زبان سے بھی اثر جاتا رہو پھر
صورت لفظ کی متفوش ہو جاوے پھر اوس پر فراولت کرنے سے صورت لفظ نفی یعنی
حروف و لہر سے مٹ جاوے صرف معانی لفظ کے دل کے ساتھ اور اوس پر غالب ہیں
اس طرح کہ کہی سامنے سے غائب نہوں اور کل ماسوائے دل خالی ہو جاوے کیونکہ
دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری شے کوئی نہیں ہو اوس سے کل جائی
اسی لیے اگر ذکر الہی مقصود بالذات میں مشغول ہو جاوے گا تو بیشک ماسوائے خالی ہو جاوے گا
اب اس وقت یہ چاہیے کہ وساوس اور خواہر و نیاوی سے دل کو بچاوے اور اپنا اور پرہیز
حال کچھ یاد نہ کرے اس لیے کہ اگر ذرا بھی دل اس طرف مشرعب ہو گا یا د الہی سے خالی ہو گا
اور اتنا ہی نقصان ہو جاوے گا تو ایسے امور کو ضرور ہی دفع کرنا چاہیے ہر چند جیسا
وساوس کو دفع کر کے ایک خاص کلمہ کی طرف نفس کو پھیرے گا تو اوسکی کسمپاسبی و وساوس
پیدا ہونگے کہ کلمہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں اور وہ کس سبب سے خدا اور محبوب رہے
اور ان وساوس سے فکر کا دروازہ کھل جاوے گا اور شیطان کی طرف سے ایسے وساوس آئیں
لگے ہوں کہ کفر و بیعت ہوں مگر جیت ان وساوس کو برا جانتا ہو گا اور قلب سے دور کرے گا

مستعد رہے گا تو اسے کچھ ضرر نہ ہو چکے گا بہر ان وساوس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ جنہیں یقینی معلوم ہو جاوے کہ خداوند کریم ان شبہات سے پاک ہے مگر شبہات ولین ڈال کر اونہیں پھنسیا یا چاہتا ہے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اسکی پروا نہ کرے اور اگر اتنی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اسکے لیے نیا دیا تو وہ ہی اسکو دور کرے جیسا خود فرمایا **وَكَانَ يُدْعِيهِمْ إِلَى الشَّيْطَانِ تَبَعُوا مَا يُدْعِيكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ يَصْنَعُ لَكُمُ الْآيَاتِ لِيَبْذَرَكُمُ اللَّهُ الْفِتْنَةَ إِنَّ الْآيَاتِ لَظَاهِرَةٌ لِّلَّذِينَ يَنظُرُونَ** ایک وہ ہیں کہ اونہیں تر و در و رشک ہو تو اونکی تدبیر یہ ہے کہ مرشد سے کہے بلکہ جو یہ دل پر گزرے خواہ سستی ہو یا نشاط یا التفات کسی سلاقتہ کی طرف یا صدق ارادت سبکو اس سے کہ دنیا چاہیے سوا اس کے اور روئے اسکا ذکر نہ کرے پھر مرشد کو چاہیے کہ اسکو حال کو اور اسکی ذکا اور گیاست کو بتلے تا مل دیکھے اگر اسکو ایسا جائے کہ بحال خود چوڑے اور فکر کی اجازت دینے سے خود بخود امر حق پر متنبہ ہو جاوے گا تو اسکو کفر ہی میں لگا دے اور اسپر بدامست کی اجازت دیں یہاں تک کہ اسکو ولین نور اتنی جاوے کہ ہو اور حقیقت امر حق کی تون معلوم ہو جاوے اور اگر ایسا جائے کہ اس جیسا شخص آپ ہی آپ معلوم نہ کر سکے گا تو اس کے سامنے اعتقاد یقینی شبہ مذکور کا جس قدر اس کے دل کو تحمل ہو بیان کرے اور بند بوضیحت کے بعد ایک ایسی دلیل اعتقاد کی سننا و می جو اس کے فہم میں آجائے اور چاہیے کہ حسب مقتضای حال بہت نرمی سے سمجھاوے کیونکہ یہ طریق مملکت اور پر خطر ہے بعض مریدوں کو اشتغال ریاضت میں ایسے خیال فاسد جم گئے ہیں کہ اونکے کشف پر او کو قدرت نہ ہو تو پنی چال چوڑ کر راہ لطالت طے کرنے لگے اور یہ امر نہایت درجہ کی تباہی کا ہے اور شخص کہ صرف ذکر ہی کا ہو رہے اور اون علاقے کو جو دل کو مشغول کرتے ہیں منع کرے وہ بھی ایسے انکار سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ خطر کی کشتی میں سوا ہے لیکن اگر بچ گیا تو دین کا بادشاہ ہے اور اگر چوڑ گیا تو تباہ ہوا اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **تَلْعَلِكُمْ بَيْنَ الْفِتْنَةِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ** اور ظاہر اعتقاد بطور تقاید مان کر امثال حیرین مسرور ہونا چاہیے اسکے خلاف میں بہت سی خطرے ہیں اسی لحاظ سے بعضوں کو نزدیک مرشد پر واجب ہے کہ مرید کا حال فراست سے معلوم کرے اگر ذکی اور

ہوشیار بنو اور اعتقاد ظاہری بھی قرار واقعی نہ رکھتا ہو تو اسکو ذکر و فکر میں مشغول نہ کرے
 بلکہ اعمال ظاہری کا پابند کیے وظائف متواتر و مشہور بتلاوی یا فکر والو کو خدمت میں
 مشغول کر دے تاکہ اونکی برکت میں یہ بھی شریک ہو جاوے جب کوئی شخص جہاد و عبادت
 ہو تو اسکو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پلاوے اور اونکے جان و مال کی خبر لے تاکہ فیات کمر
 اونکے ساتھ اونکے اور اونکی برکت میں شریک ہو گا اونکا درجہ بڑھ کر ہر مردہ اگر کوا اور بست
 راہ زن مثل عجب اور ریا اور احوال کے منکشف ہونی کی خوشی اور اوائل کرامات کے ظاہر
 ہونے کی فرحت کی پیش آتی ہیں کہ اگر انہیں سے کسی کی طرف التفات کرے اور اسکو مستحق
 پر مانع کر دے تو سلوک میں خلل واقع ہو اور اسی جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت پیدا
 چاہیے کہ اپنے حال پر مت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنا حال
 اوس سیلے کے جانے کہ اگر بالفرض دریائے دریا اوسکے سامنے آجاوے تب بھی پیرا
 نہ بچے اور اس مال اپنا خلق سے علیحدہ کی اور خلوت کو جانے بعض سیاحوں سے
 منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال غلت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ
 کس طرح ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے مدام میرا دل خدا
 ساتھ ہے اونہوں نے فرمایا کہ خلق کو مست دیکھ اونکی طرف دیکھنا تاریکی ہے میں نے کہا
 کہ یہ تو ضروری ہے اونہوں نے فرمایا اونکا کلام مت سن کہ سختی دل کا باعث ہے
 میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اونہوں نے فرمایا کہ اونسے لین دین مت کر اس حشر و
 ہوتی ہے میں نے کہا کہ اونہیں تو رہتا ہوں لین دین کیسے چوڑو اونہوں نے فرمایا کہ اونہیں
 مت رہو اونہیں ہناتو عین تباہی ہے میں نے کہا کہ اونکے درمیان رہنے کا مرض ہو گیا
 اونہوں نے فرمایا کہ عجیبات ہی غافلون کی طرف دیکھنا بھی چاہتے ہو جاہلوں کو کلام
 بھی سنو جو ٹوٹے معاملہ بھی کرو اور پھر چاہتے ہو کہ مدام دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی
 یہ کہی نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ منتہاے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی الدوام اپنے
 دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدون اس کے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہے
 اور غیر سے خالی ہونا بے جا ہر نہیں ہو سکتا پس جب اپنے دل کو اللہ کے ساتھ پاوے گا
 تو جمال حضرت ربوبیت منکشف ہوگا اور حق جلوہ گر اور ایسے ایسے لطیفۃ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے معلوم ہونے لگی صفت ہر گز نہیں ہو سکتی جب یہ کمال اس درجہ کو پہنچے

اور انہیں سے کہہ سکشف ہونے لگے تو اس وقت شرارہ از ن یہ امر موتا ہے کہ اہل موز
بطور پید و نصیحت بیان کرنے لگتا ہے اور وعظ گوئی کے درپے ہوتا ہے اس سے نفس کو
کمال درجہ کی لذت ملتی ہے اور اس لذت سے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اون
معانی کو جس الفاظ سے مرتب و فرین بیان کیجیے اور حکایات و دلائل قرآن و حدیث
سے ملال اور ایسی خوبصورتی سے ادا ہوں کہ لوگوں کو ان کے سینے کی طرف رغبت اور
شیطان و ملین یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ امر اس لیے ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں
ان کے دل زندہ ہو جاویں ہم کو اس سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ لذت ہم صرف خدا تعالیٰ اور
اوس کے بند و مومن ذریعہ ہیں کہ او کو اوس کی راہ بتاتے ہیں اور یہ شیطانی و سوسہ اس وقت
کہلتا ہے کہ کوئی اپنے ہسرن میں ایسا ہو کہ اوس کا وعظ اپنی نسبت عمدہ ہو اور لوگوں کا
سیلان بھی اوس کی طرف زیادہ ہو پس اگر وعظ گوئی لذت کی سبب سی ہوئی ہوگی تو ایسے
شخص کو دیکھ کر گھبراہٹ سے جو سن کر لگی اور اگر واقع میں بھی منظور ہوگا کہ لوگ راہ راست
آجاویں تو ایسے شخص سے کمال طبیعت خوش ہوگی اور خدا کا شکر کریگا کہ خوب ہوا ایک سروس
ہوئی جیسے کوئی لاوارث مردہ کو دفنانا چاہے اور کوئی وہاں موجود نہ ہو اور شرعاً اسی
زمرہ آپڑے تو ایسے وقت میں اگر کوئی مددگار پیدا ہو جاوے تو کمال خوشی ہوتی ہے اور
کی طرح کی حسد نہیں اشتی اس طرح غافل لوگ مردہ ہیں اور وعظ اون کے دل کو زندہ کرنا چاہتے
ہیں تو وہ غفلت کی کثرت سے ایک دوسرے کو اعانت اور راحت ہوتی ہے یہ مقام خوشی کا
نہ حسد کا اور ایسا بہت کم پایا جاتا ہے اس لیے مرید کو چاہیے کہ اس سے بچے کیونکہ یہ شیطانی
بڑے جاوین میں سے ہے جس سے اون لوگوں کی راہ مارتا ہے جن پر اول اول کچھ راہ معرفت
کہلتی ہے اور لوگ اسوجہ سے اس حال میں پھنس جاتے ہیں کہ زندگی دنیاوی انسان پر
طبعاً غالب ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ فِرَیاضِ الْفُحْشِ
شرعیہ سے چلی آئی ہے اور کتب سابقہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور یہ فرمایا اِنَّ هٰذَا لَفِی الْفُحْشِ
الاکوٰلِی الْفُحْشِ اِنَّ هٰذَا لَفِی الْفُحْشِ اِنَّ هٰذَا لَفِی الْفُحْشِ اِنَّ هٰذَا لَفِی الْفُحْشِ
خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور تفصیل ریاضت کی ہر ہر صفت میں آگے مذکور ہوگی اور انہی
کہ صفات انسانی میں غالب تر شہوت پیٹ اور شررگاہ اور زبان کی ہوا اور اوس کے بعد غصہ
جو شہوت کی حمایت کرتا ہے اور جب شہوت پیٹ اور شررگاہ کے ساتھ مانوس ہوتا ہے تو دنیا کی

محبت ہوتی ہے اور مال اور جاد میں مبتلا ہوتا ہے مال و جاد میں بڑھ کر کبر و عجب و ریا میں ایسا پہنستا ہے کہ سرے سے دنیا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اور دین میں ہی ایسی بات کو لیتا ہے جس میں ریاست اور غرور پایا جاوے اس لیے ضرور ہوا کہ بعد ان دونوں بابوں کے آٹھ باب اس تفصیل سے لکھیں باب اول شہوت شکم و فرج کی کمی میں باب دوم حرص کلام کے دور کرنے میں باب سوم غصہ اور خد و حسد کے دور کرنے میں باب چہارم دنیا کی مذمت اور اس کے مکروں کی تفصیل میں باب پنجم مال محبت توڑنے اور بخل کی برائی میں باب ششم ریا اور محبت جاہ کی برائی میں باب ہفتم کبر و عجب کی برائی میں باب ہشتم دھوکھا کمانے کے مواقع میں ان حملات اور ان کے معالجات کے تمام ہونے کے بعد جو ہمارا غرض اس جلد میں بیان کرنی ہے انشاء اللہ پوری ہو جاوے گی کیونکہ باب اول میں تین صفت قلبی کی شرح کی ہے جو معدن حملات اور نجات دونوں کا ہے اور دوسرے باب میں تہذیب اخلاق اور امراض قلبی کے معالجات کا طرہ بطور کلی اجمالاً ذکر کیا ہے اب ان بابوں میں ان کی تفصیل بیان ہوگی ذکر ریاضت نفس تہذیب اخلاق خدا تعالیٰ کی مدد و حسن توفیق سے تمام ہوا اس کے بعد دو شہوتوں کے دور کرنے کا مذکور ہوتا ہے اور اللہ

اُولَٰئِكَ وَانْفِرُوا لِحُدُودِهِمْ مِّنْ اٰتِمِّ الْاٰتِیٰ وَصَافٍ فِیْہِ اَیَّاتٌ لِّلَّذِیْنَ اُوْحِیَ اِلَیْہِمْ اَلَا لَیْسَ بِہِمْ اَلَا لَیْسَ بِہِمْ

باب سوم شہوت شکم اور شہوت گاہ کو توڑنے کی بیانیہ اور سہین آٹھ بیان

رباعی دل کتنا تھا حمد کبر یا کو لکھے
 زبان بعد ثنائی مصطفیٰ کو لکھے
 پر حوصلہ اپنا دیکھ عاجز ہو کنا
 احسن ہے یہی کہ مدعا کو لکھے
 جاننا چاہی کہ بڑا ملک اولاد آدم کا شہوت شکم ہو جس کے سبب حضرت آدم و حوا علیہما السلام دارا القریٰ میں گم ہو گئے کیونکہ ان کو دخت خاص سے منع کیا گیا تھا مگر ان کی شہوت غالب ہوئی کہانی سے اور سب ان کی برائیوں اور پیر کھل گئیں اور حقیقت شکم شہوت اور معدن آفات ہو اس لیے کہ شہوت شکم کو شہوت جماع لازم ہے پیٹ بھرے پر یہ سوچنا ہے کہ بہت سی مشکوہ ہوں اور خوب صحبت کچھ اسکے بعد مال و جاہ کو دل چاہتا ہے کہ اون کے ذریعہ سے یہ طلب بخوبی نکلتا ہے اور مال کی کثرت سے طرہ طرہ کی رعنائیں اور حسدیں پیدا ہوتی ہیں اور ان میں مال و جاہ کی بدولت ریا اور تفاخر اور غرور پیدا ہوتا ہے جن سے خد و حسد کینہ و دشمنی اٹھتی ہے اور پھر یہ نوبت پہنچتی ہے کہ آدمی سسرکشی اور نامانی

اور مکروہات و مسموعات کرنے لگتا ہے اور یہ سب اس بات کا ثمرہ ہے کہ معدہ کو خالی کیا
اور ماکون ماک ہر لیا اگر آدمی اپنے نفس کو سوک سے دلیل سکے اور اسکی سبت بیان
کے راستے تنگ کر دے تو ائمہ قدیم جاوہ طاعت الہی سے نا اطمینان ہوئے گا اور میرٹھی
اور اترامایا سنن چھٹکے گا اور بالکل آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا نہ ہو رہے گا اور دنیا کے واسطے
جھگڑے اور حضومات نہ مول لے گا پس از انجا کہ آفت شہوت تکلم اس درجہ ہے تو ضرور
ہوا کہ اسکی آفات و مہلکات کو بیاں کر دیا جاوے کہ اس سے لوگ یحین اور طریق
معاہدہ کا اور اسکی فضیلت بھی شرح کر دیا وے تاکہ اسکی طرف رغبت کریں اور چو
شہوت فرج بھی کہہ ایسی ہی ہے اور اسکے بعد ہوتی ہے اس لیے اسکا بیان بھی ضرور
ہے لہذا ہم ان سب امور کو آٹھ بیانوں میں ذکر کریں گے

بیان اول بہو کہہ کی فضیلت اور سیری کی مذمت

[illegible]

مَکْمَلًا اِنْ اَدَّیْکُمْ عَمَّا اَشْرَکْتُمْ بَطْلًا سَبُّ اَبْنِ اَدَمَ لِقَائِهِ اَجْمَعِمْ خَلْقَهُ وَرَکَّکَانَ لَا فَاِکَ اَقْلَمْتُ
 لِقَاعًا وَتَلَّکَ شَاهِدًا وَتَلَّکَ لِقَاعًا اور ایک حدیث طویل میں اسامہ بن زید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے تفصیل ہو کہ کسی وار د ہوئی ہے اوس میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل
 سے زیادہ قریب وہ ہونگے جو دنیا میں زیادہ ہو گئے ہوں گے پیاسے اور نگین سے وہ لوگ چپے
 ستی ہیں کہ اگر ظاہر میں تو کوئی نہ جانے اور اگر غائب ہو جاوین تو کوئی تلاش نہ کرے
 زمین اونکو سب جانتی ہے اور فرشتے اونکو گہرے رہتے ہیں وہی اچھو لوگ ہیں اور خدا کی
 کی طاعت بھی اچھی طرح وہی کرتے ہیں لوگ نرم نرم و شش بھاتے ہیں اور وہ اپنا ماتھا
 اور گھٹنے بھاتے ہیں تینوں کے اخلاق اور انحال لوگوں کو نہ ملے مگر اونکو حفظ ہیں جن میں
 سے وہ سچے جاتے ہیں تو زمین اونکے لیے روتی ہے اور جس شہر میں کوئی اونکے سے نہ ہو
 اوس پر خدا کا غضب ہوتا ہے دنیا کے لیے مردار پر کتوں کی طرح نہیں لڑتے بقدر سدر مسق
 کرانے ہیں اور کھڑا پرانا کھاتے ہیں میلے چیلے حال سے رہتے ہیں لوگ یہ جانتے ہیں انکو
 کچھ مرض ہے حالانکہ اونکو کوئی مرض نہیں اور بعض سمجھتے ہیں کہ اونکی عقلیں جا رہی ہیں
 اور یہ بات بھی نہیں ہوتی بلکہ جن چیزوں پر لوگوں کی عقل دنیا میں دوڑتی ہے وہ انکو
 نہیں پائی جاتی اس لیے لوگ جانتے ہیں کہ بے عقل ہیں مگر وہ لوگ وہ باتیں سمجھتے ہیں
 کہ جہاں لوگوں کی عقل کم ہوتی ہے شرف آخرت اونکے لوگوں کے لیے ہے اسی اسامہ جس شہر میں
 لوگ نظر آوین تو جان لے کہ اس شہر کی امن کا باعث یہی ہیں جس قوم میں وہ ہوتے ہیں انکو
 خدا عذاب نہیں دیتا زمین بھی اونسے خوش ہے اور خدا بھی راضی آوے زمین اونکو اس لیے
 رکھا ہے کہ شاید اونکی باعث اونکی نجات ہو اور اگر تجھے ہو کہ پیاس کی برداشت مردوم
 ہو سکے تو کیا کر اسکے باعث تجھ کو شرف منزلت ملیگا اور بیون کی صفت میں داخل ہو
 اوجب تیری روح فرشتوں کی پاس جا سکے گی تو وہی خوش ہوں گے اور خدا تجھ پر رحمت کرے اور حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ
 اَلْبُطُوْنُ اِنَّکَ تَخْلُقُ فِیْ مَلْکُوْتِ السَّمَاۗءِ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے مرنے والے
 اپنے معدہ کو بھوکا کر اور بدن کو ننگا کر کہ تمہاری دل خدا سے غور دل کو دیکھو پورے
 اور یہی روایت علامہ اس حمد اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی ہے اور روایت
 کہ توریت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موبعا عالم پسند نہیں اس لیے کہ وہ مایہ غفلت اور کثرت

غدا پر دلالت کرتا ہے اور یہ امر عالم کے حق میں اچھا نہیں اور اسی لیے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوہس قاری سے جو پیٹ بھر بھر پڑھا ہو اور بعض رکعتا ہو اور ایک حد میں ہے کہ شیطان آدمی میں خون کی طرح ہیرتا ہے تو اس کے راستہ کو ہو کہہ اور پیاس سے تنگ کرو اور ایک روایت میں ہے کہ پیٹ بھرے پر کھانے سے برص ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ **الْمَنُ يَأْكُلُ بَنِي مَعَادٍ كَمَا يَأْكُلُ بَنِي سَعْدٍ** معنی مومن کی نسبت کافر سادات گنا کہا جاتا ہے یا اس کی خواہش مومن سے سات گنی ہوتی ہے اور آنت کو بجائے شہوت حجازا ارشاد فرمایا اس لیے کہ طعام کا قبول کرنا اور لینا شہوت کے متعلق ہے جیسا کہ آنت اس کو اخذ اور قبول کرتی ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ منافق کی آستین حقیقت زیادہ ہوتی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے **أَكْبَرُ النَّاسِ تَقِيَّةً لِّكُلِّ** انہوں نے پوچھا کہ بابِ جنت کو ہمیشہ کیسے کھنگھٹاویں آپ نے فرمایا **بِالسَّحَرِ وَالطَّعْمِ** یعنی بہوک اور پیاس سے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو جحیفہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں ڈکاری آپ نے فرمایا کہ اپنی ٹوکا رکھ کر دیکھو کہ قیامت کو روز وہی زیادہ بہوکا ہو گا جس نے دنیا میں زیادہ پیٹ بھرا ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا اور بعض اوقات ان کی بہوک دیکھ کر رحم کے مارے رو پڑتین اور آپ کی پیٹ پر ایسا ہاتھ پیر کرتین کہ میں آپ کی قربان جاؤں دنیا سے اتنا تولے لیا کہ جس سے قوت رہی اور ہو کہہ سے محفوظ رہو تو آپ یہ فرماتے کہ اسے عیشہ میرے بہائیوں نے لیئے اولو العزم رسولوں نے مجھ سے بھی زیادہ شہداء اٹھا اور اونچے بر کر کے جب پروردگار کے سامنے گئے تو ان کی بڑی تکریم ہوئی اور نہایت ثواب عنایت ہوا مجھ کو یہ حیا آتی ہے کہ ایسا نہو زندگی میں کچھ آرام کرنے سے کل کو اوشے کتر رتبہ ملے پس چند روز صبر کرنا آسان ہے اس سے کہ کل نحو آخرت میں حصہ کم ملے اور مجھ کو اپنے بہائیوں اور دوستوں نے ملنے کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس گفتگو کے بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی نہیں گذرا تھا کہ آپ نے وفات پائی اور حضرت ابن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک روٹی کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے

ایک روٹی پکاٹی تھی میرا دل چاہا تو یہ کڑا آپ کو پاس لے آئی آپ نے تناول فرما کر ارشاد کیا کہ یہ اول غذا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں تین فی سچو بیو پچی ہے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مدت العمر اپنے گہ والوں کو متین و نیکو گیموں کی روٹی پیٹ بہرین دی اور آپ نے فرمایا ہے کہ اَھْلُ الْحِجْرِ فِي الدِّيَارِ اَھْلُ الشَّيْبِ فِي الْاُخْرَى وَانْ اَبْغَضَ النَّاسَ اِلَى اللّٰهِ الْمُتَحَنُّنُ الْمُلَافِي وَمَا تَرَكَ عَبْدًا كَمَا اَبْتَنِي لَكَ اَلَا خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ اور آثار نبی فضیلت ہو کہ میں بہت ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بہرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ زندگی میں موجب گرانی اور موت کو بعد باعث بدبو ہوتا ہے اور شقیق بنی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عبادت ایک پیشہ ہے جسکے وہاں جنت اور اوزار ہو کہ اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب یہ رہے تو فکر سو رہتا ہے اور اعضا عبادت سے بٹھہ رہتی ہیں اور حکمت بیکار ہو جاتی ہے سعدی فرماتے ہیں

تھی از حکمت بعلت آن کہ پری از طعام تا مینی

اور حضرت فضیل بن عیاض اپنے نفس سے کہتے کہ تو کس بات سے ڈرتا ہے کہا ہو کہ سے ڈر لگتا ہے اوس سے خوف نہ کرنا چاہیے کیونکہ اوسکے باعث خدا کو سامنے ہلکا پہلکا رہتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سب کھو رہتے تھے اور کھس رح فرماتے کہ ابھی تو نے محکوم ہو کما رکھا نہ گار کما اندھیری راتوں میں بی چراغ رکھا کیسے کیسے وسیلہ سے محکوم اس میں چہرہ ہو چکا یا اوشیح جعلی کو جب مرض اور ہو کہ زیادہ ہوتی تو کہتے کہ ابھی تو نے نہ جو مرض اور ہو کہ میں مبتلا کیا اور تو اپنے دوستوں نے ایسا کیا کہ تاہر تو کو کسی بات سے تیری نعمت کا شکر کریں اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں فجر میں وسیع سے کہا کہ خوش حال وہ شخص جسکے پاس تھڑا غلہ اوسکو سد رقی کے لیے ہوا اور لوگوں کا محتاج نہوا وہ فرمایا کہ اے مالک خوش حال وہ ہے جو صبح اور شام کو ہو کما رہی اور پھر خدا سے راضی ہو اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے کہ ابھی تو نے محکوم اور میری حیا کو ہو کما رکھا اور اندھیری راتوں میں بے چراغ رکھا یہ باتیں تو اپنے دوستوں نے کیا کہ تاہر چھک پڑا رہے کیسے ملیگا اور کبھی بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راغبین کی ہو کہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہے اور تابعین کو امتحان کے لیے اور معتبدین کی ہزنگی کے لیے اور صحابہ بن کی سیاست کے لیے اور راہین کی حکمت کے لیے اور کو میں مذکور ہے کہ اللہ سی ڈرو اور جب پیٹ بہرے تو ہو کہ کو یاد کر اور ابو سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں

کہ رات کے کہانے میں سو ایک لقمہ کم کھانا محکوم بہ نسبت تمام شب کی بیداری کو اچھا معلوم ہے
 اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ ہو کہہ اندر کے خزانہ سے سو اویسکو عنایت ہوتی ہے جسکو وہ دو
 رکستا ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ تشریح میں روز نہ کہاتے اور ایک درم کو غلہ میں سال
 کہار دیتے اور ہو کہہ کا بڑا رتبہ جانتے اور اسکے باب میں بیان کرتے اور کہتے کہ قیامت کے
 روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی
 جہت سے فضول طعام کو چھوڑنے سے ملے گا اور یہ بھی فرمایا کہ دانالو گون کو کوئی چیز دو نو
 جہان کی نافع ہو کہہ سے بڑھ کر نہیں ملی اور فرمایا کہ طالبین آخرت کے حق میں کوئی خیر کہا کر
 زیادہ مضر نہیں اور فرمایا کہ حکمت اور علم ہو کہہ میں ہیں اور معصیت اور جہل سیری میں اور فرمایا
 کہ کوئی عبادت اس سے بڑھ کر نہیں کہ ہو اور نفسانی کو خلاف حلال چیز ترک کرے اور جس حدیث میں
 نہ کو دے کہ سیٹ کی تہائی غذا لے لے لے ہے اوسمیں آپ نے فرمایا کہ جو اس مقدار پر زیادہ کھا گیا
 وہ ایسی سیکیان کھائے گا اور اس درجہ سے بڑھ کر تہہ کا حال جو اون سے بڑھ گیا تو فرمایا کہ اوسکو
 فضیلت نہو گی جب تک کہ غذا کا کھانا اوسکے نزدیک کھانے کی نسبت محبوب نہو اور اگر
 ایک رات ہو کار ہو تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ دو رات ہو کار کہی اور جب چاہا اوسکا چاہو
 کہ غذا کھا سیکو محبوب جائیگا اور ایک رات کو فاقہ سے دو رات کو فاقہ سے دعا مانگے گا تو اللہ فضیلت
 اوسکو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جوابدال ہوئے ہیں تو شکم کو ہو کار کہتے اور بیداری اور
 سکوت اور خلوت سے ہونے میں اور فرمایا کہ آسمان وزمین میں ہر نیکی کی جز ہو کہہ ہے اور ہر برائی
 کی اصل پیٹ بہر کھانا اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو ہو کار کہا اوس سے وسوسہ و ہوا و آہن
 اور فرمایا کہ اللہ عزوجل کا متوجہ ہونا بندہ پر ہو کہہ اور مرض و مصیبت سے ہوتا ہو مگر جسکو
 خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لو یہ وہ زمانہ ہے کہ اوسمیں نجات اویسکو ملی گی جو ہو کہہ اور صبر
 اور مجاہدہ سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اسی پانی کو خوب پیٹ بہر کرے تو مجھکو
 نہیں معلوم ہوتا کہ معصیت سے بچے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے پس کھانے سے سیر ہو کر
 کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی نفس کو کس چیز سے روکوں اوسنے
 جواب دیا کہ ہو کہہ اور پیاس کی بڑی بیانی اور گناہی اور ترک غوث سے اوسکو ذلیل کر اور آخرت
 والو کا خاک پاننا کر اوسکو جھوٹا کر اور طبع سے ہوئے لو گون کے لباس چھوڑنے سے اوسکو تو
 اور اوسکے اندام بظن ہو کر اوسکی آفتون سے بچ اور اوسکی خواہشوں کو خلاف کرتا رہ اور عبد اللہ

ہن زید فرماتے کہ بجز محبتِ الہی نہ میں ملتی مگر ہو کہہ سے اور اولیا پانی پر نہیں چلتے اور زین
 اوسنے لیے طو نہیں ہوتی مگر ہو کہہ سے اور خدا تعالیٰ اوکی کفالت نہیں فرماتا مگر ہو کہہ سے اور
 ابو طالب کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیتِ شل ستارے کے ہی کہ خالی لکڑی میں تار لگے رہتی
 مگر اوسکی حسنِ موت سبکی اور رقت سی ہوتی ہے کہ جوف دار ہوتا ہے اور ہوسمین کچہ ہر انہیں ہوتا
 اسطرح پیٹ کا حال ہے کہ جب خالی رہتا ہے تو ملاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہے اور
 بیداری اور قلتِ خواب پر بھی مدامت کرتا ہے اور بکر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ تین سو
 خدا تعالیٰ دوست کہتا ہی کم خواب کم حواری کم راحت اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 دو مہینے تک خدا تعالیٰ سے مناجات اور باتیں کرتے رہے اور کچہ نکھایا کچیک جو روٹی کا کچیا
 دل میں آیا تو مناجات جاتی رہی اور دیکھا کہ روٹی سامنے رکھی ہے آپ مناجات کو جاتے
 رہنے سے بیٹھے رویا کیے تھے میں ایک مردیر اونکے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ اسے ولی اللہ
 خدا تجھ کو برکت دی میں ایک حالت میں تھا کہ روٹی کا وہیان آیا اور وہ حالت جاتی رہی
 تو خدا نے میرے لیے دعا کر اوسنے کہا کہ الہی جب سی میں تجھے بچا نا ہے اگر روٹی کا وہیان
 مجھے آیا ہو تو میری مغفرت ست کیجو بلکہ جو کچہ بھی وہیان میں گذرا اوسکو بے فکر کمالیا اور
 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شرفِ ہم کلامی خدا سے نصیب ہوا تھا تو چلے بہر کمانا
 نہیں کما یا تھا

دوسرا بیان ہو کہہ کو فائدہ سی اور پیٹ بھر نوکی آئین

اب اگر کوئی یون کہے کہ ہو کہہ میں اتنی فضیلت کہاں سے آئی اور اسکی وجہ کیا ہے کیونکہ
 ہو کہہ سی تو صرف معدہ کا رنج دنیا اور تکلیف اٹھانا ہی ہے اور اگر تکلیف ہی نہیں فضیلت
 ہے تو چاہیے کہ جو لوگ خود کشی کریں یا اپنی بوٹیاں کاٹیں یا بری چیزیں کھائیں یا ایسی
 ہی اور حرکات کریں اونکو زیادہ ثواب ملا کرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ قول ایسا ہے کہ کوئی
 دو اپنے سے اچھا ہو جاوے تو یون سمجھے کہ اس میں جو برائی اور تلخی تھی اوس سے مجھ کو آرام
 ہو ہے اور اسی خیال سی اور بری کڑوی چیزیں کھانے لگے حالانکہ یہ امر غلط ہے واکاشف
 تلخی کی جہت سے نہیں بلکہ اوس میں ایک خاصیت ہے جو سکواطبا جانتے ہیں اسطرح ہو کہہ
 جو فوائد ہیں اونکو علم جانتے ہیں جو کوئی اوسکے نافع ہونیکا یقین کرے اپنے اہل پر ہو کہہ
 اختیار کرے اور جانے کہ شرعاً یہی چیز ہے تو اوسکو بیشک نفع ہوگا کوئی نفع کا سبب ہو

جیسے دو اپنے والے کو فتح ہوتا ہے گو اسکی وجہ یہیں جانتا مگر بھجواسے اس آیت کے
ترجمہ اللّٰہِ اَصْلُ الْوَحْدَانِیَّةِ اَوْ نَفْسُ الْعِلْمِ حَتّٰی دَرَجات اگر کوئی علاوہ نواہر کے
تصدیق کی اور کمال علم ہی ترقی مارے کے یہ جانیے تو اس کے لیے ہم ہو کہہ کے اس فائدہ لکھی و پھر
فائدہ اول قلب کی صفائی اور طبیعت کی تیزی اور بصیرت کا نافذ و کامل ہونا کیونکہ
سیری سے غباروت ہوتی ہے اور ذہن اندھا ہو جاتا ہے اور دماغ میں بخار نشہ کی طرح زیادہ
چڑھتا ہے اور فکر کی جگہ کو گہیر لیتا ہے تو دل بہاری ہو کر کٹر کٹر میں ڈوڑتا اور حلیہ
اور اک نہیں کر سکتا بلکہ لڑکا جب زیادہ کھا جاتا ہے تو اس کے خنطہ میں فرق آجاتا ہی اور
لمڑ جاتا ہے اور نبی ہو جاتا ہے اور حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرمایا ہے کہ ہو کہہ کو اختیار
رہنا چاہیے کہ اس سے نفس فیلیل اور قلب یقیق ہوتا ہے اور باعث علم آسمانی کا ہوتی ہے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اَسْمِعُوا قُلُوبَكُمْ بِقَوْلِكُمُ الْقَوْلُ وَ قَوْلُهُ السَّمْعُ
ہر وہاں السَّمْعُ نَفْسُ وَ قَوْلُ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ ہو کہہ مثل حد کہے اور قناعت
تل ابیر کے اور حکمت تل سینہ کے یعنی اون دونوں سے جا مل ہوتی ہے اور حدیث شریف
میں ہے مَنِ احْمَلْ بَطْلَةً عَظِيمَةً فَكَوَتْهُ وَطَنِي فَلَهُ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں شمع و ناکم قسا کلمہ اور پیر آپ فرمایا کہ
اَلْحِی تَحِی ذِكْرُهُ وَ ذِكْرُهُ الدِّیَا اَسْمِعُ اور حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی
میں خدا کے واسطے ہو کہہ رہا ہوں تو ایک دروازہ حکمت اور عبرت کا اپنے دل میں ایسا
کھلایا ہے کہ پہلے نہ تھا اور یہ تو بدیہی بات ہے کہ مقصود عبادات سے وہ فکر ہے جو معرفت
ہو نچاوے اور حقائق اشیا جو ن کی تون نظر آوین اور ہو کہہ سے مقصود وہاں حاصل ہے
اور سیری اسکی مانع اور چونکہ معرفت الہی جنت کا ایک دروازہ ہے تو ضرور ہے کہ ہو کہہ کی
عازت سے سخت کر دروازہ کا کھٹکھٹانا نصیب ہو اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے
اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ جب بعدہ پر ہوتا ہے تو فکر سرور ہوتا ہے اور حکمت ساکت ہوتی ہے اور
عبادت سے شبیہ ہتے ہیں اور حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہو کہہ ایک
ابر ہے جس بندہ کے دل سے ہو کہہ کی وقت حکمت برستی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا وَ اَوْحَىٰ اِلَیْهِمْ نَجْوٰی النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ السَّلَامُ وَاللّٰهُ اِلَی اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَسَکِیْنَ وَاللّٰهُ
لَا تَسْمَعُوْا قَطْعًا اَوْ اِلَیْهِمْ نَجْوٰی النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ السَّلَامُ وَاللّٰهُ اِلَی اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَسَکِیْنَ وَاللّٰهُ

اور شکر فائدہ قلب کی نرمی ہے جس سے استعداد اور اک لذت ذکر کی حاصل ہوتی ہے بہت
 بار ایسا ہوتا ہے کہ ذکر زبان پر حضور دل کے ساتھ جاری رہتا ہے مگر قلب کو اس لذت
 اور اثر نہیں ہوتا گو یا قلب میں اور اثر میں حجاب سختی دل کا پڑا ہوا ہے اور بعض دفعہ ذکر
 خائب ہوتا ہے اور مناجات میں ایک لذت معلوم ہوتی ہے اور ظاہر اس کی علت معدہ کا
 خالی ہونا ہے یا پھر نچا بوسلیمان دارانی فراتین کہ جبکہ عبادت میں یہ زیادہ حلاوت چاہتی ہے
 جب میری پیٹھ پیٹ سی لگی ہے اور یہی اونکا ہی قول کہ جب دل ہو کہ پیاسا رہتا ہے
 توصاف و رقیق ہوتا ہے اور جب پیٹ بھر ہوتا ہے تو اندھا اور کثیف اور حضرت جنید فرماتے ہیں
 کہ بعض آدمی اپنے سینے میں کما کی آغور رکھ لیتے ہیں اور پر مناجات کی حلاوت چاہتے ہیں
 اس بیان سے معلوم ہوا کہ آسان ہونا فکر کا اور حصول معرفت اور شریعت اور اس سے لذت
 و تاثیر مونی اور خیر اور یہ دوسرا فائدہ ہے شکر فائدہ انکسار اور فروتنی ہے اور دور ہونا اثر
 اور خوشی کا جو سبب طغیان اور غفلت کا ہے کیونکہ نفس کسی شے سے اتنا سکسکے اور ذلیل نہیں ہوتا
 جتنا ہو کہ سے ہوتا ہے اور ہو کہ کچھ حالت میں جب اس کی قوت ضعیف ہو جاتی ہے اور
 جا تا رہتا ہے اور ٹکڑا روٹی کا اور گوشت پانی کا نہیں ملتا تو مالک کی اطاعت کرتا ہے اور
 ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے اور جب تک انسان اپنے نفس کو عاجز و ذلیل مشاہدہ نہیں کرتا
 تب تک غرور و غلبہ مولیٰ نہیں ہو جتا اور چونکہ سعادت انسانی اس میں ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو
 ذلیل و عاجز جانے اور خدا تعالیٰ کو عزیز و غالب تو ضرور ہوا کہ ہمیشہ ہو کہما اور خدا کے طرف
 مضطرب ہے اور اس اضطراب میں ذوق و حلاوت پاوے اور یہی باعث تھا کہ جب دنیا اور
 اس کے خزانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے اسے اعراض کیا
 اور فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ فِیْہِ سَبْعَ مِائَاتٍ مِّنْ عَمَلٍ سَدِّدٍ
 یا کچھ اور طرح فرمایا غرض کہ شکم اور شکر گاہ ایک دوزخ کے دروازہ ہیں سے ہی اور اس کی اصل
 پیٹ بھرنا ہے اور عاجزی اور انکسار جنت کا دروازہ ہے اور اس کی اصل ہو کہما رہنا ہے
 پس جو کوئی دروازہ دوزخ کو بند کرے گا یا جنت کی اصل جاوے گا اس لیے کہ یہ دونوں ایک
 دوسری کی ضد ہیں جیسا مشرق و مغرب کہ جتنا ایک کی طرف چلو دوسری سے دور جاو
 چوتھا فائدہ نہ ہونا عذاب الہی اور اہل مصیبت کا اس لیے کہ پیٹ بھرے کو ہو کہما اور
 ہو کہما دونوں یا نہیں ہوتے اور ہوشیار آدمی جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے اس سے

آخرت کی مصیبت یاد کرتا ہے پیاس پیاس آخرت کو عرصات قیامت میں یاد کرتا ہے اور ہو کہہ سے دوزخیوں کی ہو کہہ یاد کرتا ہے کہ جب اونکو ہو کہ لگو گی تو سنہ اور خار خار حیرت غذا کے لیے ملے گی اور پیاس کی وقت یہ اور پیم بجاویگی اور بندہ کو ایسا ہی چاہیے کہ عذاب آخرت کو مد نظر رکھے اس لیے کہ اس سے خوف الہی کا جوش ہوتا ہے اور جو آدمی کبھی دولت و عسرت مصیبت میں گرفتار ہوا ہو وہ عذاب آخرت کو بھول جاتا ہے بلکہ خود عذاب ہی کو نہیں جانتا اور نہ اس کے دل پر اس کا خوف غالب ہو تو بالضرور بندہ کے لیے مصیبت میں رہنا یا مصیبت کو دیکھنا چاہیے اور سب سے اولیٰ مصیبت جو آدمی اوٹھا سکتا ہے وہ ہو کہہ کہ اس میں سوائے یاد کرنے عذاب آخرت کی اور بیت سی فوائد عمدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء حسب ارج کسی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہو کہے کیونکہ تم سے ہیں آپ کو قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ پیٹ بھر کر ہو کہوں کو نہ بھول جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ ہو کہوں محتاجوں کی یاد بھی ایک فائدہ ہو کہہ کا ہے اس لیے کہ ہو کہہ سے رحم اور کھانا کھانا اور شہادت خلق خدا پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کو ہو کہے کی تکلیف کیا معلوم ہے

اوجہ دانکہ حال کر حسیت

آئکہ در راحت و تنعم نیست

جسکی نہ پہنچے ہو بوائی وہ کیا جانے پیر پرانی یا پچوان فائدہ جب فائدوں میں زیادہ ہے تو زنا شہوات معاصی کا اور غالب آنا نفس امارہ پر ہے کیونکہ نشا تمام گناہوں شہوات اور قوی ہیں جنکا مادہ غذائیں اور کھانے ہیں پس اونکو کم کرنے سے ہر ایک شہوت کم روز ہو جاتی ہے اور چونکہ سعادت بجا معاہدہ میں ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شہوات سے بچے کہ نفس قابو میں پڑ جاوے تو جیسے سرکش کہ بڑا بے آب و دانہ رکھنے سے قابو نہ آتا ہے اسی طرح نفس بھی ہو کہہ رہنے سے دب نکلتا ہے بعض اکابر سے منقول ہے کہ آدمی نے لوگوں سے کہا کہ آپ اب ضعیف ہو کر نفس کی خدمت کیون نہیں کرتے کہ اب تو وہ دگر دوز گیا آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جلدی اگر نہ لگتا ہے اور بہت تفرات کرتا ہے ایسا نہ کہ سرشتی کر کے مجھے کسی ورطہ میں ڈال دے اس کے ساتھ سختی برتی اس سے بہتر ہے کہ مجھے از تکاب گناہ کا دریغ ہو اور حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی پیٹ بھر کر کھایا تو یا گناہ کیا یا قصد گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت عابدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول عبت

جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے تھے کہ لوگ سیر کر رہے تھے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پٹ
 بہر کر کیا ونگے تو ضرور ان کے نفس دنیا کی طرف کو زور کرینگے اور اس کو ایک قاتل و قتل
 کرنا چاہیے بلکہ فوائد کی گمان جاننے چاہیے اور اس سے بڑے بڑے فرماتے ہیں کہ ہو کہ خدا تعالیٰ
 کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک دانے بات یہ ہے کہ ہو کہ کے سبب شہوت شہوت
 اور شہوت کلام جاتی رہی کیونکہ ہو کہ کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اور اس جہت سے
 زبان کی آفتون سے نکل غیبت اور جھوٹ اور جھلی وغیرہ کے سبب محفوظ رہتا ہے اور یہ پٹ بہر
 پر دل لگی سوچتی ہے اور سوچتے کو کوئی غیبت کا ضرور ہی ذکر ہوتا ہے و غرض کہ زبان ہی کی بدولت
 آدمی دوزخ میں جاوینگے اور شہوت زنا کی برائی خود بخود نہیں مگر ہو کہ سے اس کے شر سے کیا
 محفوظ رہتا ہے اور شکم سیر ہو پر اور شہوت زور کرتی ہے اپنے اپنی میں نہیں رہتا اور اگر تقویٰ
 کی جہت سے اس کو روکا تو انکے قابو میں نہ رہیں گی اور وہ بھی زنا میں داخل ہے اور اگر مال و
 انکے ہی بند کر لے گا تو فکر تو اختیاری نہیں دل میں خطرات خبیث اور وساوس اسباب شہوت
 کے ایسے پیدا ہونگے جن سے مناجات کٹی پڑ جاوے بلکہ اکثر اس طرح کے انکار کا زکی حالت میں
 بیش آوینگے اس طرح اور اعضا کے معاصی کو خیال کرنا چاہیے زبان اور شہوت گاہ کو ہنر
 بطور مثال لکھ دیا ہے سب اعضا کسی افعال کا سبب بنتی ہیں جو پٹ بہر سے
 حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر صبر کرے اور برس و فرشتہ
 روکھی روٹی کماوے اور اس میں کوئی چیز اپنے دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے
 عتق و کافروں فرماتا ہے چھٹا فائدہ نیند کا دفع ہونا اور مدام بیدار رہنا کیونکہ جو پٹ بہر کا
 وہ پانی بہت پیے گا اور زیادہ پانی پینے سے نیند بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر اپنی مدد
 کہانا کھانے کے وقت فرماتے کہ بہت مت کھاؤ ورنہ پانی بہت پیو گے اور زیادہ سوو گے
 اور کثرت سے حسرت کرو گے اور تر صدیق اس بات پر متفق ہیں کہ نیند کی کثرت بہت پانی
 پینے سے ہوتی ہے اور کثرت نیند سے اور بھی خرابیاں ہیں تھو جاتا رہتا ہے طبیعت غبی ہوتی ہے
 دل سخت ہوتا ہے اور ارنجاکہ عمر جو ہر شخص ہو اور تجارت کر لیر اس المال آدمی کا یہی
 اور نیند بے زلہ موت ہی تو کثرت نیند سے عمر کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے حلاوت تھو بھی
 نہیں ہوتی پھر مرد آدمی اگر شکم سیری پر سو رہے گا تو احلام ہو جاوے گا یہ بھی تھو سے مانع
 اس لیے کہ حاجت غسل میں نہ نڈے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اگر گرم پانی رات کو اوست

بعض اوقات ہمیں ملتا تو اگر وتر ہی اول شب نہ پڑھے ہونگے وہ بھی قننا ہو جائیگا اسلئے
 ابوسلمانی دارانی نے فرمایا ہے کہ اختلاص تقویٰ ہی کہ بہت سی عبادت سے مانع ہو جاتا ہے اور
 آدمی سے غسل نہیں ہو سکتا ہے خوشکہ غیثہ حتمہ آفات ہی اور سیری اسکاسٹ اور کدو کی آفت
 ساتوان فائدہ آسان ہونا عبادت کی موافقت کا کیونکہ خود کہانا کثرت عبادت
 سے بانیوجہ مانع ہے کہ اس کے لیے ایک وقت چاہیے اور کہیں آگاہ وغیرہ مول لینے میں اور
 پکانے میں ہی وقت گزر جاتا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور خلل کرنے میں اور
 کئی دفعہ پانی پینے میں ہی زمانہ صرف ہوتا ہے اگر ان اوقات کو ذکر و مناجات میں صرف
 کرتا تو زیادہ نفع ہوتا سیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو جانی رہ کے پاس ستر و کچھ کہہ سکا
 یہاں تک تھے میں نے کہا کہ یہ کس باعث سے آپ کرتے ہیں کہا کہ میں نے چاہنے اور پکانے کا
 جو حساب لگایا تو ستر دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چاہنے میں زیادہ دیر لگتی ہے اسی لیے
 چالیس برس سے میں نے روٹی کھانی چوڑی سوڑی جگہ ہے کہ انہوں نے کیسے انہیں
 کا تلف ہونا چاہنے میں سوچا اور اسکو ضائع نہ ہونے دیا اسلئے ہر ایک سانس عمر کا
 جو ہر نفس بزمول ہے اوس سے آخرت کا خزانہ باقی حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات اسکو
 اللہ کے ذکر و طاعت میں مصروف کرنے سے ہوتی ہے علاوہ ازیں کثرت غذا سے بام
 نہیں رہ سکتا نہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے کیونکہ بار بار پانی پینے اور پیاب کرنے کے لیے بھاگنا
 اور روزہ رکھنا ہی ایسے شخص کو دشوار ہی اسلئے کہ جسکو ہو کہہ کی عادت ہوتی ہے وہی
 روزہ رکھ سکتا ہے پس روزہ رکھنا اور دوام اعتکاف و طہارت اور اوقات حصول غذا
 اور اس کے لوازم کو عبادت میں صرف کرنا بڑی نعمتیں اور نفع کی حیرن بین الہی قدر اور
 غافلون کو معلوم نہیں جنکی شان میں یہ وارد ہو **يُؤْتِيكَ اللَّهُ مِنْ لَدُنْهِ الْوَيْسَ الْكُنَافَ** اور
يُعَلِّمُكَ اللَّهُ الْخَيْرَ الَّذِي هُوَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَّمَكَ عِلْمًا اور حضرت ابوسلمانی دارانی فرماتے ہیں کہ سیری میں
 چہ آفتیں ہیں مناجات کی حلاوت پانی حکمت کو حفظ سے معذور ہونا خلق پر خست سے
 بے ہرہ رہنا کیونکہ اپنی سیری سے اور نہ کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے عبادت کا گراں معلوم
 ہونا شہوات کی زیادتی سب ایماندار مسجد دن کے گرد و پیرین اور پیٹ بھرے گندی جگہوں پر
 آٹھوان فائدہ بدن کا تندرست رہنا اور بیماریوں کا دفع ہونا اس لیے کہ امراض کا سبب
 بھی ہوتا ہے کہ غذا کی زیادتی سے نگر اختلاص معذہ اور گون میں جمع ہو جاتے ہیں پیر برکت

عبادت نہیں ہو سکتی دل کو تشویش ہوتی ہے ورنہ فکر نہیں کر سکتا زندگی تلخ ہو جاتی ہے
 و جرات و دوا و طبیب کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سب کے لیے پیسا چاہیے جس سے کہ انسان
 پر نہ ہی اوٹھاوے اور محبت سے خالی نہ رہے اور ہو کہ میں یہ سب باتیں مشنودہین وایت ہی بار
 رشید نے چار طبیب ہندی اور رومی اور عاتقی اور شبی بلا کر اونے کہا کہ ہر کوئی ایسی دوا تیار
 جس سے مرض نعو بند می نہ کہہ کہ میرے نزدیک ایسی دوا ایسا دہر ہی اور عاتقی نے کہا کہ میری نزدیک
 ترہ تیز کہ ہے اور رومی نے کہم پانی تیار یا حبشی کہ سب میں زیادہ جانتا ہوں کہ ہر سے متعد
 ہوتا ہے اور یہ ہی ایک مرض ہے اور ترہ تیز کہ میرے متعدہ نرم ہوتا ہے وہ جب ا مرض ہے اور گرم
 پانی سے متعدہ سست ہوتا ہے وہ بھی روک ہے اونہون نے پوچھا کہ پیر آپ کے نزدیک کون سی
 دوا ہے اونہی کہا کہ میرے نزدیک جس دوا میں مرض نہ ہو یہ کہ کہنا ایسے وقت کہا دیکھو کہ خوش
 ہو اور موقوف ایسی وقت کرے کہ خواہش باقی ہو اسکو سب ان کے بعض حکما اہل کتاب کے
 سامنے اس حدیث کا ذکر ہوا کہ ثلث طعام و ثلث شراب ثلث النفس تو اسے متعجب ہو کر
 کہا کہ کی غذا کے باب میں اس سے زیادہ حکم کوئی قول میں نے نہیں سنا یہ کلام مشک کی حکم
 کا معلوم ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البطنة اهل الداء والحمة اصل
 الداء و من اعطى حبة ماء استأجر بها نزلک اگر اس حدیث سے طبیعیت وہ تعجب کریں تو لائق ہی اور اس
 فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گیون کی روکی روٹی ادب کر ساتھ کہاوے تو مرض موت کی سبھی
 بیماریاں پڑے لوگوں نے کہا کہ ادب کیا ہے اونہون نے کہا کہ ہو کہ پر کہنا اور سیری ہو
 ہاتھ کہنچنا اور بعض اطباء فاضلین کا قول بسیار خوار می کی مذمت میں یہ کہ کہ متعدہ میں
 سب سے زیادہ فائدہ انار کر تا ہو اور سب سے زیادہ ضرر نمک لیکن تھوڑا نمک کہنا نا بہت بہت
 انار کہانے کے مفید ہے اور حدیث میں ہو کھن صلی اللہ علیہ وسلم بھی صوم میں داخل ہے عرض کہ
 غذا کی کمی میں اجسام مرضوں سے محفوظ رہتے ہیں اور قلوب کو سرکشی اور تکبر وغیرہ کار وگ نہیں تا
 نو ان فائدہ خرچ کام ہونا کیونکہ جو کم کہاوے گا او سکو تھوڑا سامان کافی ہوگا اور اگر
 پیٹ بھرنے کی عادت ہوگی تو ہمیشہ پیٹ کا تقاضا ہوگا اور اگر دن بھر کے کئے گا کہ کہانی کی بھی
 فکر ہے تو آدمی دربار اسکے لیے پرتا پرتا پیرا کر و جب حرام سے کہہ سدا کر گیا تو گناہ گار ہوگا اور
 حلال سے لاو گیا تو بھی رنج و زلت سے خالی نہیں اسلئے کہ اکثر لوگوں کی طرف طمع سے دیکھنا ہوگا
 جو کمال و رحمت کی ذلت ہو مومن وہ ہر جو اپنا خرچ کم رکھے بعض حکما کا قول ہے کہ میں اپنی اکثر

حائضیں اس طرح پوری کرنا ہوں کہ اونکو ترک کر دینا ہوں اس سے دلوں پر بھی آسائیت پاتا ہوں
 اور ایک حکم دیکھتے ہیں کہ جب میں کسی دوسرے شخص سے ایسی جوہش پورا کرنے کے لیے پھرنا
 لیا جاتا ہوں تو اپنے نفس ہی سے اس جوہش کو قرض لیکر ترک کر دیتا ہوں تو نفس
 میرے لیے خوب سودی ہے اور حضرت ابیہم بن اوسم رحمہ اللہ اپنے یاروں سے ماکولات کا
 نرخ پوچھتے اگر وہ گران بتائے تو دہاتے کہ ترک کر کے ارزاں کر لو اور سہل سے ہی حرام نہ فرماؤ
 کہ بسیار حواریں جال میں برآمد اگر انہیں عبادت ہو تو سستی کر گیا اور اگر بیشیہ والا ہے تو اوقات
 سے خالی نہ رہے گا اور اگر کچھ آمد والا ہے تو اپنے دل سے خدا کا انصاف نہ کرے گا حاصل
 کہ حرص دنیا موجب تباہی ہے اور دنیا کی حرص سیٹ اور شرمگاہ کے سبب سے ہو اور شہوت
 حاصل شہوت غذا سے ہوتی ہے جسکے تہور کرنے سے یہ سب باتیں جاتی رہتی ہیں اور یہ
 ابواب دو رخ ہیں انکے بند ہوتے ہی جنت کے دروازی کھل جاتے ہیں جیسا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ فَتْرَ الْبَابِ لِقَابِ الْغَنِيِّ الْفَقِيرِ جو شخص ایک چپاتی زیر روڑ لٹکا
 کرے گا وہ سب شہوت سے قناعت کرے گا اور آزاد اور مستغنی ہو کر رنج سے راحت پاوے گا
 اور عداوت الہی اور تجارت اخروی ہی کا پور ہے گا اور اون لوگوں میں سے ہوگا جسکی
 شانیں ہے اَللّٰهُمَّ فَتْرَ الْبَابِ لِقَابِ الْغَنِيِّ الْفَقِيرِ کہ دنیا کو معاملات ایسوں کو لو میں نہیں ڈالتو کیونکہ
 یہ لوگ اوسے بیروا ہیں اور خشک او سکی طرف حاجت ہو اونکو لو میں ضرور ڈالتے ہیں
 و سوان فائدہ یہ کہ جو غذا کھانے سے بچے گی اوس سے صدقہ اور خیرات ہو سکتی ہے اور یہ
 مسکینوں کی خبر گیری سے قیامت کی دہوپ میں حدیث کہ موجب اپنی صدقہ کو سایہ زیر
 رہے گا جتنے آدمی کہا لیتا ہے وہ مٹی اور پانخانہ ہو جاتا ہو اور جو صدقہ دیتا ہے وہ نیشنل الہی
 کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے تو بندہ کو مال میں بھی ہو نہ چاہے کہ خواہ صدقہ سے اوسکو جمع کر کر
 یا کہا کر فنا کر دے یا پہنکار پانا کر دے مگر اپنی غذا کو کم کر کے اگر تقیہ سے صدقہ کو بچا کر
 بہتر ہے کہ شکم سیر ہو کر مہینہ میں مبتلا ہو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جب یہ آیت پڑھی
 اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَالَ عَلَى السَّمَوَاتِ فَزَعَمْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَ اَلْحِمَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَ مَا وَاسْتَفْتَنَ فَرَمَا وَتَحَمَّلْنَا
 اَلْاَنْسَابُ اَللّٰهُ كَانَ طَلْحًا مَلْحًا فرمایا کہ خداوند کریم فرما نہیں ساتا تو ان آسمانوں کو جو فرج و نجوم میں
 عرض ارشاد فرمایا کہ تم بار امانت کو مع ما فیہا اوٹھا لگو اور انہوں نے عرض کیا کہ اوسکے اندر کیا چیز
 ہو اگر اگر نیک کرے تو اب یا دے اور اگر کرے تو عذاب ہو عرض کیا کہ ہم سے نہیں اٹھیں گے

پہر سلیط زمین سے پوچھا اوسنے بھی انکار کیا پہر بڑے بڑے مضبوط سخت پہاڑ و غیرہ مضمون
 پیش ہوا اونہوں نے بھی انکار کیا پہر انسان سے جو فرمایا تو اوسنے مان لیا کیونکہ اپنے نفس
 پر ظالم اور امر بانی کی حکمت سے واقف تھا اور بخدا کہ اب اس ظلم و جہل کا مشاہدہ ہوتا ہو
 کہ ایمان کو مال کے بدلے میں بیٹھاتے ہیں اور نہروں کے مالک ہو کر گھروں کو وسیع اور قبر کو
 تنگ اور موسیقی کو مونا اور دین کو دبا کرتے ہیں اور صبح شام حاکم کے دروازے پر جا کر
 اپنی جانوں کو مصیبت لگ کے حاکم حقیقی سے بے خوف ہوئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ یقین جانتا ہوں
 اور یہ آرزو کرتا ہوں اور میرے لیے فلانی فلانی چیز لے آؤ اور بائین ہاتھ پر تکیہ لگا کر
 پرایا مال چکھتا ہے اور جب نوبت بدھمی اور مہضہ کی پہنچتی ہے تو نوکروں سے کہتے ہیں کہ کوئی
 ایسی چیز لاؤ جس سے کمانا مضم ہو اے یہ قوف کمانا مضم کیا جاتا ہے یا دین کو مضم کر بیٹھا
 فقیر اور یتیم اور یتیم و سکین کمان کے خشکی خبر گیری کا حکم سمجھو خدا نے دیا تھا اس بیان سے
 فائدہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جو کچھ کمانے سے بچے اوسکو محتاج کو دینا چاہیے تاکہ
 اجر اخروی کا ذریعہ ہو اور کمانے کی نسبت یہ امر بہتر ہے اسلئے کہ اوس سے دو گنا فائدہ ہوتا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی توند دیکھ کر انگشت مبارک سے توند کی طرف اشارہ کر
 اوسکو فرمایا کہ اگر استفادہ غیر کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خوراک
 کم کر کے اور دیکھو کھانا تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ
 مٹنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جبکہ پاس اتنی غذا تھی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھا لیتے مگر یہ کہ
 بخدا سب اپنی پیٹ میں نہ ڈالوں گا کچھ لے لے بھی دوں گا پس یہ دس فائدہ ہو کہہ کے ہیں جنہیں سے
 ہر ایک حاوی فوائد بشمار ہے اسی لیے ہو کہہ کو فوائد اخروی کا خزانہ کھانا چاہیے بعض اکابر سے
 منقول ہے کہ ہو کہہ کلید آخرت اور زہد کا پہلا ناک ہے اور شکم سیری کلید دنیا اور باب رغبت او
 یہی مضمون اخبار میں بھی ہے جس کا اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی اور
 اخبار کی بخوبی معلوم و مفہوم ہو جائیں اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہ ہو اور صرف ہو کہہ کو مفید فو
 ت بھی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہوگا

بیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم ٹوٹے

جاننا چاہیے کہ مرید کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا
 دوم وقت غذا سوم جنس غذا چہارم درجات و روع میں خجکیان باب حلال و حرام میں

لکھا ہے یہاں تین ل کی ضرورت کا ذکر لکھا جاتا ہے مگر جان لیا چاہیے کہ مقدم غذا و حلال ہر ایسے
 کہ عبادت خدا و حرام کے ساتھ ایسی ہے جیسی عمارت پانی پر بنایا جائے اول بات جو مسترک و کفری
 ہے مقدار غذا کو کم کرنا ہے اور اس میں دیا سنت بتدیج کئی چاہیے تاکہ ایک اور پر ہونے کا جو کوئی
 اگر کوئی شخص بہت کھانے کا عادی ہوگا اور وقت کم کر دیا تو سنت بھی زیادہ ہوگی اور مارے
 ضعف کو اور سکافراں سچ محل یا صفت ہوگا پس تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دو روٹی کھاتا
 اور یہ چاہیے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ ایسی طرح کم کرے کہ جیسے بہرین ایک روٹی
 آجائے اور یہ بات کئی طرح ہو سکتی ہے خواہ اول مقدار دو روٹی کو وزن کرے اور پھر ہر روٹی
 ایک روٹی کے وزن کا تیسواں حصہ کم کر دیا کرے یا لقموں کے شمار سے لوسو گٹائے تو زیادہ
 ضرر ہوگا اور نہ کچھ اثر کیسیر حکما معلوم ہوگا اور غذا کے مابین چار درجہ ہیں درجہ اعلیٰ یہ
 کہ غذا اتنی کم کرے کہ مستدار سدیق رہ جاوے جسکے بدون زندگی نہ ہو سکے یہ مرتبہ صید یقین ہے
 اور سہیل شتر ہی رحمہ اللہ بھی اسکو پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیس چیزوں سے عباد
 لیتا ہے زندگی اور عقل اور قوت پس اگر بندہ کو اول کی دو چیزیں جاتے رہنے کا خوف ہو تو کما
 رورہ ہو تو افطار کرے پاس نہ تو تلاش کرے اور اگر اون دونوں کے جانے کا خوف نہ ہو نہ
 طاقت جانے کا ڈر ہو تو کچھ پروا نہ کرے کو ضعیف ہو جاوے یہاں تک کہ مٹیہ کو نماز پڑھے اور چکا
 کہ ہو کہ کے ضعف سے ہٹیکر نارم پڑی تو غذا سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت افضل ہے اور اونکو
 جو کسی نے شریعت کا حال اور غذا کی کیفیت یوحی تو فرمایا کہ میرا خدا اس سال بہرین تین درم ہوئی
 ایک درم کا مین شیرہ انگور لیتا تھا اور ایک کا چانول کا آٹا اور ایک کا گھی اور سب ملا کر تین سو
 ساٹھ گولیان بنا لیتا تھا ہر ایک تبا ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اس کا
 حال ہے اوہنوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار و وقت مقرر نہیں اور بعض امسین کی حکایت ہے
 کہ وہ اپنی خوراک ساڑھے تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ رات دن میں مقدار
 نصف یعنی سوایا و کھاوے اور غالب ہے کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار سوم حصہ کم
 کی مساوی ہوگی جبکا ذکر حدیث شریف میں وارد ہے اور لقیات سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ دن
 جمع سالم کا وقت کے لیے مستعمل ہے جو دس سے کم پر بولتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہی تھی
 آپ سات لقمہ یا نو کھایا کرتے تھے تیسرا درجہ یہ کہ مقدار ایک ماہ کے یعنی اٹھائی پاؤ کھاوے جو تیس
 شکم سے بڑھ کر ہے اور غالب ہے کہ دو لکھ شکم کے مساوی ہو اس صورت میں ثلث شکم پانی کا حق

رہی گا مگر ذکر کے لیے کچھ نہ رہا جیسا کہ بعض روایتوں میں بجائے نفس کے ثلث للذکر واقع ہوا ہے
 چوتھا درجہ یہ ہے کہ مد سے بڑھ کر ایک سیر تک کھاوے اور سیر سے زیادہ کھانا اسراف میں داخل ہے
 اور حکم ربانی کا کسی فیئ کے مخالف مگر یہ حکم اکثر یہ ہے ورنہ مقدار غذا باعتبار شخص اور عمر اور کام
 متعلقہ ہر شخص کو جداگانہ ہے اور ایک پانچواں طور اور بھی ہے مگر اوسمین دھوکے کا مقام
 ہے وہ یہ ہے کہ جب اشتہا صادق ہو جب کھانا کھاوے اور ابھی اشتہا صادق باقی ہو کہ
 ہاتھ کھینچے لیکن جو شخص ایک یا دو روٹی کی مقدار مقرر کر لے گا اوسکو اتنا اشتہا صادق کی ظاہر ہوگا
 بلکہ اشتہا کا ذب سے اوسکو تیسرے کر سکے گا اگرچہ اشتہا صادق کی علامتیں بھی لکھی ہیں
 اول ثویہ کہ کوئی کسی روٹی روکھی ہے اوسکو کھائے جب کسی معین روٹی کو جی چاہے یا سالن
 کی تانا ہو تو اشتہا صادق نہ ہوگی اور ایک یہ ہے اگر تھوکے تو لمبی تھوک پر نہ بیٹھے یعنی چکناٹی
 تھوک میں نہونے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معدہ خالی ہے اور اوسکی پہچان مشکل ہے تو مزید
 حق میں اولی یہی ہے کہ ایسی مقدار کھانے کی مقرر کرے کہ جو سنی عبادت کو درپے ہے اوسکو
 بخوبی کر سکے اوسکے کرنے میں کمزور نہ ہو جاوے جب اس حد پر پہنچے تب بھر جاوے گوشتہا
 باقی رہے خلاصہ یہ کہ اندازہ خاص غذا کا نہیں ہو سکتا کیونکہ احوال اور اشتیاق کے اعتبار سے
 ہر ایک کے لیے جداگانہ ہے ہاں صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک جماعت کا معمول تھا کہ ہفتہ میں
 ایک صاع گیہون تناول فرماتے اور اگر خرما کھاتے تو ڈیڑھ صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع
 چار مد کا ہوتا ہے تو اب اس سے ایک روز کی غذا کو حساب کرو تو ایک روز میں کچھ اور نصف مد
 گیہون ہوتے ہیں اور خرما کے بڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ اوسمین سے گھٹلی نکل جاتی ہے پس یہ مقدار
 اوسکی کے قریب ہی جسکو تینے سوم حصہ شکم کے لیے لکھا ہے اور حضرت ابوذر غفاری رحمہ اللہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین سیر جو کھاتے اور بعد آپ کو بھی اسقدر تناول فرماتے
 اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بہرہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ کم سیر
 قیامت کو تمہیں زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہوگا کہ مرتے دم تک اوسی حال پر رہے جس پر اب
 موجود ہے اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تم نے سب ڈھنگ بال ڈھنگ
 جو کو چھاننے لگے تیلی چپتیاں پکوانے لگے دو دو سالن اور رنگ برنگ کر کھانے کھانے لگے
 کپڑے صبح کو اور شام کو اور پیسے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کھانے میں
 اور آداب صنفہ کی غذا یہ تھی کہ دو آدمیوں پیچھے تین پاؤ خرما ہر روز کھاتے اور اوسمین گھٹلی بھی

حکومت کرنے سے بہت ہی کم مقدار رہتی ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن شکر پسند ہے اور سکوا ایک شہی طرے فرما کی یا ستو کی اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے اور منافق درندہ اندازہ دہندہ کے موافق ہے کہ نکلے جلا جاتا ہے نہ ہمسایہ کے لیے اپنے سیٹھ میں کمی کرے نہ اور کسی بہائی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سبیل تسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض دنیا کو خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہے جو ضرورت کے وقت بقدر سہرہ رقی کما دے دوسری بات مقرر کرنے کی وقت غذا ہی کہ کتنی دیر کے بعد کھاوے اس میں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھاوے اور بعض عاریتین اس باب میں اتنی ریاضت کی ہے کہ تیس روز اور چالیس روز کے طے تک نوبت پہنچا دیتی ہے اور علمائے میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر غزالی اور عبدالرحمن بن ابراہیم اور ابی تیمی اور سلیمان خواص اور سبیل تسری اور ابراہیم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے چھ روز کاٹے فرماتے اور عبداللہ بن الزبیرؓ اور ابو الجوزاسات روز کا اور سفیان ثوریؓ اور ابراہیم بن ادہم تین روز کا وغیرہ یہ سب بزرگ ہو کہ سے طریق آخرت پر مدد چاہتی تھیں بعض علما کا قول ہے کہ جو کوئی خدا کی واسطے چالیس روز کچھ نہ کھاوے اور بعض اسرار الہی کمال جاتی ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک راہب کو پاس گیا اور اسکو یہ سخت کرنی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہیے تمہارے طریق میں صرف وہ ہو کہا ہی وہ ہو کہا ہی وہ ہو چوڑ دینا چاہیے یہاں تک اس سے گفتگو کی کہ راہب کہہ نہ لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پندرہ روز تک طے کار وزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں کر سکتا صوفی نے کہا کہ اگر میں بچاؤں دن طے کار وزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چوڑ دے گا اور دین اسلام کو قبول کر کے جان لے گا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اسلام حق ہے اسکو کہا کہ ہاں ایسا ہی کروں گا پھر صوفی نے اس کے سامنے ہی بیٹھ کر بچاؤں روز پورے کیے اور کہا کہ ساٹھ روزے کیے دیتا ہوں پس ساٹھ روز کے بعد راہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو یہی خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکے گا آخر کو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ ہے سکوا ایسا ہی شخص پہنچتا ہے کہ قطع علاقہ و عادات کر کے مکاشفہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو کر ہو کہ وہ حاجت سے مستغنی ہوا ہو دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا طے کرے ورنہ اعراد سے خارج نہیں بلکہ ممکن ہے اور تہوڑے سے مجاہدہ اور کوشش سے اس تک پہنچ سکتا

تیسرا درجہ جو ادا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھاوے اور اگر اس سے زیادہ
ہوگا تو اسراف میں داخل ہو اور ہمیشہ شکم سیر رہنا کہ ہو کہہ کی حالت محسوس ہو عیاشوں کا
کام ہے اور خلافت سنت حضرت ابوسعید خدری رحمہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اگر صبح کو کھاتے تو شام کو نہ کھاتے اور شام کو تناول فرماتے تو صبح کو نہ کھاتے اور اگر کبھی
یہی دستور تھا کہ ایک بار غذا کھاتے تھے اور حدیث شریف میں حضرت عائشہؓ کو آپؐ فرمایا
يَا لَيْلَةَ وَالسَّيِّئَةِ فَإِنَّ الْكَلْبَيْنِ فِي كُلِّ بَوَّاحٍ مِنْ سَهَبٍ وَآكَلَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ بَوَّاحٍ وَآكَلَةٌ
اَكَلَتْ كُلِّ بَوَّاحٍ بَيْنَ ذَلِكَ وَهُوَ الْبَوَّاحُ الَّذِي يَجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ بَوَّاحٍ وَآكَلَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ بَوَّاحٍ
کہانا چاہیے تو مستحب ہے کہ سحر کی وقت صبح صادق سے پہلے تہجد کے بعد کھاوے کہ دن
ہو کہارہنے سے روزہ ہو جاوے گا اور رات کو ہو کہارہنے سے تہجد کے لیے اونچا سہل ہوگا
اور سبہ کے خالی رہنے سے فارغ البال اور رقیق القلب اور متبع اللحم رہیگا نفس بھی ساکن
رہیگا پہلے وقت سے قضا نہ کرے گا اور عاصم بن کلیب اپنی باپ سے اور وہ حضرت ابوہریرہؓ
سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تہجد نہیں پڑھتے تھے جیسا تم پڑھتے ہو
بلکہ آپؐ کا دستور تہجد کا یہ تھا کہ کھڑے کھڑے پانچ سو رکعت پڑھتے تھے اور روزہ وصال بھی مختار طبع
نہ رکھتے تھے بلکہ انظار روزہ سحر کے وقت کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کو سحر میں ملا دیتے تھے پس اگر روزہ دار کا دل بعد مغرب کہانیا کا مل ہو
اس طرح کہ تہجد میں حضور قلب ہو سکے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ جس قدر کہانے کی اس عادت
کی ہے اوسکے دو حصہ کرے ایک کو بعد مغرب کھا لیں اور ایک کو سحر کی وقت افطار کی وقت
کہانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ نفس کہانیا کی طرف نہ بھٹکے گا اور تہجد اچھی طرح ادا ہوگا اور سحر کہانے سے
دن کو ہو کہہ کی زیادتی نہوگی اور جو ایک روز افطار کرے اور ایک روز روزہ رکھے تو اوسکو
اس میں کچھ مصائقہ نہیں کہ روزہ کے دن سحر کی وقت کھالے اور افطار والے دن ظہر کے وقت
یہ طریق ہے غذا کا وقت مقرر کرنے کا تیسری بات مقرر کرنیکی جنس غذا ہے اور سالن کا چھوڑنا
پس معام کرنا چاہیے کہ غذا سب سے عمدہ کیوں کا آتا ہے اگر چنان کرے تو آسائش میں داخل ہو
اور اوسط غذا چھوڑا جائے گا اور اونی اوسکا بن چھنا آٹا و عمدہ سالن گوشت اور مٹائی ہو اور
اوسط شوربا اور چکنائی بے گوشت اور اوناٹک و سرکہ ہے اور سالکین کی عادت یہ ہے کہ سالن
کبھی نہیں کھاتے بلکہ لذیذ خیر جسکو انسان کی طبیعت چاہے اوس سو بھی باز رہتے ہیں کیونکہ اس سے

نفس میں شیخی اور سختی ہوتی ہے اور لذات دنیا دلیس گہر کر جاتی ہیں اسے مالون ہو کر رہتا
 اور دیدار الہی کو ہر جاننے لگتا ہے اور دنیا کو خبت اور موت کو قید خانہ تصور کرتا ہے اور اگر
 نفس کو شہوات سے روکا جاوے تو سب معاملے برعکس ہو جاتے ہیں نفس تنگ ہو کر جیسا ہے
 کہ کل کا قرآن مجید میں بیان کی لذتوں سے محروم ہوں وہ ان کی لذات سے جلد بہرہ یاب
 ہوں اور زندگی کی قید سے جو بوثوق بھی بن معاذم فرماتے ہیں اگر وہ مسافرانِ جنت کا
 ولیمہ کھانا ہے اپنے نفس کو خوب ہو کہا کر رکھو جتنی ہو کہ زیادہ ہوگی اتنی ہی اشتہا اور
 کھانے کی بڑیگی علاوہ ازیں خجائے ماتم سیر کی ہنسنے لگی ہیں وہ دل چاہتی چیزوں
 کھانے اور لذات میں پڑوسی ہوتی ہیں اسی لیے شہوات کے ترک میں اگر سیاحت کو بھی جو
 و باحواسے قنوا بہت ہوتا ہے اور اونکے کھانے میں خطرہ رہتا ہے اور اسی بنا پر آخرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَنَاوَلُوا لَدُنِّي يَا كَلْبُ سَبَّحْ تَحْتَ طَائِفَةٍ مِنْ رُسُلِي غَرَضُ شَيْنٍ كَمَا كَانَا
 حرام ہے بلکہ وہ تو مباح ہے اس طرح پر کہ اگر گاہ گاہ کھالیا تو کبیرہ برائینیں گرا اسی پر راوت کر
 تب ہی اسکے کھانے سے گناہگار نہوگا الا نفس کم لذت کی چاٹ پڑ جاوے گی اور دنیا کے لٹس
 مبتلا ہو کر اوسکے طلب میں ساعی ہوگا اسمیں گناہوں کا از کا ب بھی ہو جاوے گا اسی جہت سے
 شرارت فرمایا کہ میدا ایسے امور میں مبتلا کرے کہ وہ باعثِ معاصی ہوں اور نیز فرمایا
 اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَمِ وَالْخُسْفَانِ وَأَنَا كَاهِنٌ وَالطَّعَامُ وَأَنَا عَالِمٌ بِالْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ
 فِي الْكَلَامِ اور خدا تھا و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ یہ یاد کر لیا کرو کہ قبر میں رہنا ہی
 اس سے بہت سی شہوتوں نے باز رہو گے اور اگر بر سلف لذت کما نون سے بہت ڈرنے اور اونکو
 علامت برنجی سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے منع فرمانے کو نہایت سعادت جانتے چنانچہ وہ سب
 فرماتے ہیں کہ دوشہ شتیو تھے آسمان پر آپس میں ملے ایک فرد دوسرے سے پوچھا کہ کھانا کھاتی ہو
 اوسنے کہا کہ مجھ کو حکم ہوا کہ ایک ٹھیلی سمندر سے فلانی چاہیے لیجاؤں جبکہ فلانے یہودی و تہائی تھا
 دوسرے نے کہا کہ میں بھی اس بات پر مامور تھا کہ فلانے عابد کے لیے تیل ڈال آؤں حواو سکا
 رزومند تھا پس اس سے اس بات کا اشارہ ہے کہ آسان ہونا لازم حیر کا علامت اچھی نہیں
 سی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سُنْدُہے پانی کا شربت نہ پیا اور فرمایا کہ اسکا حساب مجھے
 لگ رہا کہ جو خشک کوئی عبادت اسی مخالفت شہوات اور ترک لذات سے بڑی کر خنیں جیسا کہ ریاض
 نفس میں ہننے بیاں کیا ہے اور حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے فرماتے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بارگاہِ نبوی

تاریخی جمعی کو اور نکاحی چاہا نہ نہ منورہ میں باوجود تلاش نہ ملی بعد چندے جو ملی تو ڈیرہ درم
 مول لیکر اوس کو پکایا اور ایک روٹی پر لکھ کر آپ کو سانسے لے گئے اتنے میں ایک سائل دروازہ
 پر آیا آپ نے خادم سے کہا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دیدے خادم نے عرض کیا کہ خانا
 آپ کا دل اتنی دنوں سے چاہتا تھا جب ملی نہ تھی اب جو ملی تو ڈیرہ درم کو ہم مول لیکر آپ کو دے دوں گی
 تو اگر آپ فرماویں اسکو اسکا نقد دام دیدیا جاوے آپ نے فرمایا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر دیدے
 پھر خادم نے سائل سے کہا کہ تم اسکو ایک درم کی عوض دیتے ہو اسنے کہا اچھا خادم نے ایک درم
 اسکو دیدیا اور جمعی کو آپ کو سانسے لاکر رکھا اور کہا کہ اسکو ایک درم دیکر یہ مول ولی آپ نے
 فرمایا کہ اوس درم بھی واپس نہ کرو اور یہ بھی معہ روٹی دیدیو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے اَمَّا اَنْتُمْ فَتَشْهَوْنَ تِلْكَ وَالتَّائِبُ بِمَا عَلَیْهِ غُفْرَانٌ
 اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَسَدَاتِ کُلِّ نَجْوٍ جَزَاءُ غُفْرَانٍ وَکُلِّ مَاءٍ الْقَاحِ
 فَعَمَّ الدُّنْيَا وَاهْلُهَا الدَّهَارَ اَمَّا اَنْتُمْ فَتَشْهَوْنَ تِلْكَ وَالتَّائِبُ بِمَا عَلَیْهِ غُفْرَانٌ
 کرنا ہے لہذا دنیاوی سے عیش کرنا مسطور نہیں حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی کہ یزید بن ابی سفیان
 طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں آپ نے ان کو خادم سے فرمایا کہ جب اونکا طعام شنبہ تیار ہو مجھ کو
 اطلاع کرنا اسنے ویسا ہی کیا آپ دن کی میان تشریف لیگے جب کھانا آیا تو اول شرید اور گوشت
 لائے آپ نے بھی اونکے ساتھ کھایا بعد اسکو بہنا ہوا گوشت آیا اونہوں نے ہاتھ بڑھایا مگر حضرت
 نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اسے یزید بن ابی سفیان کیا ایک خذ کے بعد دوسری بھی تھی
 بخدا کہ اگر تم سلف کی سنت کو چوڑو گے تو بیشک اونکا طریق بھی مٹے جاتا رہیگا اور سارے عین
 فرماتے ہیں کہ میں کبھی حضرت عمرؓ کے لیے آٹا نہیں چھانا اور اگر چھانا ہی ہے تو اونکی مرضی کے
 خلاف کیا ہو اور عتبہ رحم اپنا آٹا گوند بھر دھوپ میں رکھ دیتے جب سوکھ جاتا تو کھا لیتے اور کہتے کہ
 ایک ٹکڑا اور نمک پر رہنا چاہیے یہاں تک کہ آخرت میں بہنا گوشت اور عمدہ کھانا تیار ہو جاوے
 کوزہ اوٹھا کر ایک ٹھلیا میں سے پانی پیتے جو تمام دن دھوپ میں رہتی تھی آپ کی لونڈی کہتی
 کہ اگر اپنا آٹا آپ مجھ کو دیدیا کریں تو میں پکا دیا کروں گی اور پانی ٹھنڈا کروں گا ورنہ آپ جواب دے
 کہ غرض ہو کہہ کے کتے کا روکنا ہے سو یوں بھی رک جاتا ہو اور شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے
 ابراہیم بن اوجہ کو مکہ معظمہ کے سوق الیل میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کے
 قریب ہو دیکھا کہ رستہ کو ایک کنارہ پر بیٹھ ہو تو روٹی میں بھی راہ چوڑ کر اوسکے پاس جا بیٹھا

اور مست گریہ کیا جو یہاں نہوں نے فرمایا حیرت ہی ہیرت میں نے دوبارہ سہ بار دیو چاہا تو انہوں نے
 فرمایا کہ کسی سے کہو میں تو کون میں نے کہا کہ بہتر آپ فرمائیں انہوں نے کہا کہ تیس برس سے
 میرا دل حریرہ کو حجام رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو روکتا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا
 کہ اوٹنے لگا اسے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز پالہ تھا اس میں پانی اور خوشبو حریرہ
 کی آئی میں نے اپنی ہمت سے نس کی روکا پھر اس نے یہاں میرے قریب کر کے کہا کہ اے ابراہیم کہا میں نے
 کہا کہ میرے اس کو لٹھ چوڑی دیا ہے میں نے کہا اٹھا اٹھا اس نے کہا کہ اگر خدا ہی کہلا دے تو کہا نا چاہیے
 کچھ جواب اور توبہ میں آیا رونے لگا پھر اس نے کہا کہ کو کہا میں نے کہا کہ حکم ہے کہ جب تک یہ نعل
 ہو کہ کہا نا کہاں سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ الین اس نے جواب دیا کہ کہاؤ یہ تمہاری ہی
 واسطے عنایت ہوا ہے حکم ہوا ہے کہ اسی صبر اس پالہ کو لیجا اور نفس ابراہیم بن ادھم کو کہلا
 کیونکہ اس نے اب بہت دنوں سے نفس پر صبر کر کے اس کو روک رکھا ہے اب اللہ نے اس پر حکم کیا
 اور اے ابراہیم یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں
 لیتا تویر اگر طلب کرتا ہے تو نہیں ملتی میں نے کہا کہ اگر حلال ہو تو میں تمہاری سائے ہوں اس کا حق
 اس ہی کو لیا پھر میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اس نے پہلے کچھ دیا اور کہا کہ تو ہی آئے
 ہاتھ سے کہلا دے پس اس نے میرے منہ میں لہہ دیا شروع کیا یہاں تک کہ میں سہ گیا جب جاگا
 تو اس کا فرمانہ میں پائے شفیق کہتے ہیں کہ حب ابراہیم رحم نے یہ بات تمام کی میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ
 تولاؤ اوکا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے بوسہ دیا اور یوں کہنے لگا کہ خداوند خدا لوگ اپنی شہوتوں کو
 اچھی طرح روکتے ہیں تو او کی آرزو پوری کرتا ہے ولین یقین تو ہی ڈالتا ہے دن کو اس سے
 مطمئن تو ہی رہتا ہے اپنے بندہ شفیق یہی نظر توجہ ہو پھر حضرت ابراہیم بن ادھم کا ہاتھ آسمان
 کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ الہی اس ہاتھ کی اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت
 سے جو تو نے اپنا فرمایا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر وہ تیرے ہی فضل و احسان و رحمت کا محتاج ہے
 اگرچہ اس کا سزاوار نہیں اس کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حکم حرم شرب میں داخل ہو کر اور کہا
 بن دینار رحم کو کہتے ہیں کہ چائیں بس دودھ کو چاہتے ہے مگر یہ پیا اور ایک روز ان کو پائے شرب
 دیا آئی اور لوگوں نے اس نے کہا نیکو اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کہا لو میں نے چائیں بس
 انکو نہیں چکیا اور احمد بن ابی انحوری کہتے ہیں کہ ابو سلیمان دارانی کا دل ایک بار گرم ہوئی
 نکمیں کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کتر چوڑ دیا اور کر کے کہتے ہیں

محنت و مشقت کے بعد تو نے میری آرزو جلد عنایت کی اب میں اپنی توبہ کرتا ہوں مجھ کو معاف کرنا
 احمد کہتے ہیں کہ پہر کبھی تک زندگی بھر نہ کھایا اور مالک بن سنیع فرماتے ہیں کہ میں بصرد کی بازار میں
 جاتا تھا ایک ترکاری دیکھی میرے نفس نے کہا کہ رات کو مجھ کو یہ کھلا دے میں نے قسم کھائی کہ پچاس
 روز نہ کھلاؤنگا اور حضرت مالک بن نیدر بصرد میں پچاس برس ہو کر لاون لوگوں کے ترخشاخ نما
 کہیں نہ کھائے بعد اسکے اونسے کہا کہ بصرد والو میں تم میں پچاس برس ہا اور تمہاری ترخشاخ نما
 سرور کار نہ رکھا مگر پہر ہی جو چیز تجھے کم ہوئی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی مجھے کم
 نہ ہوئی اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو پچاس برس سے چھوڑ دیا ہے میرا دل دودھ کو
 چائیں جس سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر بھر نہ پیوں گا اور حماد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد
 طائی کے پاس آیا وہ دروازہ بند کیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کھلا دی پھر
 کھانا چاہتا ہے میں نے قسم کھائی کہ کبھی نہ کھلاؤں گا پہر جب میں سامنے ہو کر سلام کیا تو معلوم
 ہوا کہ صرف اکیلے اپنی نفس سے کہہ رہے تھے اور ابوجازم ایک روز بازار میں جاتا تھے ایک سیوہ نظر
 بیٹے سے کہا کہ یہ سیوہ جو ٹوٹا ہوا رکھا ہوا دھڑ ہے اس میں سے میرے واسطے خرید لا شاید سیوہ حنبت
 بن ٹوٹا ہے روک بھی ملجا دے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سے کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے
 ہی آرزو پیدا کی اور پر او سکھو مول لویا بخدا کہ کھلاؤں گا نہیں پس اس کو سکھو تمہارا جو کھانا بنو
 اور موسیٰ التبی سے نقل ہے کہ میں برس سے میرا دل در درہ تک کو چاہتا ہے اور احمد بن حنبلہ
 کہتے ہیں کہ میں برس تک میرا نفس ہی کتھارہا کہ پانی پیٹ بہر کھلا دے مگر میں نے کبھی سیر نہ کیا
 اور عتبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ
 کب تک مال بناؤں سات برس تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر ہونا اور اسکو
 لیکر ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک کرکے کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ توفانے کا بیٹا ہے جو مر گیا اونسے
 کہا کہ ہاں پس وہ روٹی اس کے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی
 وَطَعْنُ الطَّعْنَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا كَسِيحًا كَالْأَسْنَمِ اور پہر کبھی گوشت نہ کھایا اور حیدر ذراون کا
 دل خوا کو چاہا کیا ایک روز کسیدہ خرید کر رات کے لیے رکھ چوڑے کہ اوسنی سے افطار کروں گا
 اتنے میں ہوا کا طوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا عتبہ اپنے نفس سے کہنے لگے کہ یہ بلا
 اسی سبب سے آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرما مول لیے اب خبردار انکو مت چکھنا اور داؤد
 طائی رحمہ فیہ کی نقل اور پیسے کا سرکہ منول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ انکو روٹی

ایسا کہ حساب و نیاز پر یکا ہر جہت سے روٹی کھائی اور عتہ غلام نے ایک روز عبد الواحد بن مرید
کہا کہ فلا شخص انیس نفس میں ایسا درجہ پہنچا تا ہے کہ میں اس سے کولے نفس میں نہیں آیا
اور انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم روٹی کے ساتھ خرفا کھاتے ہو اور وہ صرف روٹی ہی کھاتا ہے
عتبہ نے کہا کہ اگر میں بھی خرفا چھوڑ دوں تو وہ رتبہ حاصل ہوگا اور انہوں نے کہا کہ بیشک رتبہ
عتبہ روئے لگی لوگوں نے کہا کہ کیا خرفا پر روٹی جو عبد الواحد نے فرمایا کہ کچھ نہ کھو انا نفس نے
جان لیا کہ ارادہ کیا کرتے ہیں اور جس چیز کو چھوڑینگے ہر اس کی طرف رجوع نہ کریں گے اور عتبہ
بن مسکرتی ہیں کہ جو حکم حضرت جنید رحمہ فرمایا کہ تھوڑے اخیر میرے لیے خرید لاجب میں مول لے آیا
تو افطار کے وقت ایک منہ میں ڈالا اور تھوک دیا اور کہا کہ اٹھا لیا میں نے سبب پوچھا تو فرمایا
کہ گوشہ میں غیب سے یہ نہ آئی کہ تو نے میری خاطر چھوڑا تھا کیا پر کہا لیگا اور صلاح کہتے ہیں
کہ میں نے عطا اسلمی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کو لیے ایک چیز بھیجا چاہتا ہوں تب
آپ واپس نہ کریں اور انہوں نے فرمایا بہترین نے لپے لٹکے کے ہاتھ ستو گئی اور شہد میں مل کر بیٹھے
اور کہہ دیا کہ جب تک وہ کہا نہ لین تب تک ستا آتا آپ نے کہا بے دوسرے ذریعہ میں نے نہیں
آپ نے نہ یہ اور واپس کر دیں میں آپ سے خفا ہو کر کہنے لگا کہ سبحان اللہ آپ نے میرا ہاتھ
واپس کیا جب انہوں نے مجھ کو غصہ میں دیکھا تو فرمایا کہ ہر ماننے کی بات نہیں اکیا رتو میں نہیں
کی جب دوسری بار تم نے بھیجا تو ہر چند میں نے کھانا چاہا مگر نہ ہو سکا جب میں ارادہ کیا کہ کھانا
بیانیت یا پڑتی تھی پھر کھانا کھا دے اور کھانا کھا کر کھانا کھا کر کھانا کھا کر کھانا کھا کر
اٹھا کہ میں اور کہیں ہوں اور تم اور کہیں اور سہری تھپی فرماتے ہیں کہ میرا نفس تیرے بر سر سے
چاہتا ہے کہ روٹی شیر و انگور میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے زمین کھلائی اور ابو بکر جلالی فرمایا
کہ ایک شخص نے ایسا دیکھا ہے کہ اس کا نفس اس سے کہتا تھا کہ میں دس روز تک کچھ نہ کھاؤں گا تب تک
تو دس روز کے بعد جو کہوں وہ کھلا دے اس نے جواب دیا کہ میں دس روز کا فاقہ نہیں چاہتا تو بھی
چھوڑ دے ایک عابد کا ذکر ہے کہ انہوں نے کسی لیے یگانہ کی دعوت کی اور رویان سامنے
رکھ دیں وہ شخص وٹو نکلوٹنے لگا کہ اچھی دیکھ کر کہا یہ عابد نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو تم کو معلوم
ہیں کہ جس روٹی کو تم نے چھوڑ دیا وہ میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی کاریگریوں کے ہاتھ سے ٹکڑا
پس آئی اول ابر سے جیلو کہ اس میں پانی آیا اور پانی سے زمیں اور ہوا اور چوپایہ تازے ہوئے اور
بہت سی لوگوں نے کام کیا جب کہ میں تم تک آئی اب تم انکو لوٹتے ہو غربت سے ہمیں کہا تو حدیث میں

میں نے لایا کہ شہوت کما و شہوت کا کوئی بیان نہ
 میں نے لایا کہ شہوت کما و شہوت کا کوئی بیان نہ
 میں نے لایا کہ شہوت کما و شہوت کا کوئی بیان نہ
 میں نے لایا کہ شہوت کما و شہوت کا کوئی بیان نہ

ابرو باد و مہ و خورشید و فلک و کوثر
 تا تو مانے کجی آری و نخلت نخوری

اور بعض اکابر سے منقول ہے کہ میں قاسم جرجی کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ زہد کیا چیز ہے اور انہوں
 نے کہا کہ تم نے اس کے باب میں کیا سنا ہے میں نے چند اقوال نقل کیے وہ چپ ہو رہے ہیں کہا کہ آپ کیا
 کہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پیٹ آدمی کا دینہ ہم بستہ اور اسکو ضبط کر گیا و تنہا ہی زہد حاصل کر گیا
 اور جبنا اسکو نہ روکیا و تنہا ہی دنیا اور سپر راہیں ہو گئی اور بشر بن اخارث ایک بار بیمار پڑے عبدالرحمن
 بن مطیع کے پاس جا کر ماکولات میں سے اپنی مزاج کے موافق پوچھنے لگے اور انہوں نے کہا کہ پوچھتے تو ہو
 لیکن اگر میں تباؤن کا تو مانو گے انہیں اور انہوں نے کہا کہ تم تباؤن و تسبی میں مانو گا کہا کہ کبھی نہیں
 اور سبب چوسو بعد اسکے شور با کہا و اور انہوں نے فرمایا کہ کبھی نہیں کبھی کبھی چیز ہے کہ اس کے
 قائم مقام ہو کہ کہ مجھے معلوم نہیں اور انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے وہ کاسنی ہے سرکہ کے ساتھ پر
 پوچھا کہ سبب سے کبھی چیز قائم مقام اس کے ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہا کہ جانتا ہوں
 وہ شامی لوبیہ کی پہلی ہے پھر پوچھا کہ شور با سے کم کوئی چیز اسکا عوض معلوم ہے کہا کہ نہیں
 اور انہوں نے کہا کہ مجھکو معلوم ہے خور و آب کا سے گھی میں اسکا بدل ہے عبدالرحمن نے کہا کہ
 تم مجھے طب زیادہ جانتے ہو پھر بے فائدہ پوچھتے ہو ان حکایات سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو شہوات
 سے باز رہے اور غذا شکم سیر سے رکے اسکا باعث رہی فوائد میں جنگا تم نے ذکر کیا اور بعض اوقات
 یہ بھی وجہ ہوتی تھی کہ روزی حلال و صاف نہاتے تھے اس وجہ سے ضرورت انہیں کو
 اجازت غذا دیتے تھے اور دل چاہتی چیزیں داخل ضرورت نہیں چنانچہ ابوسلیمان فرماتے
 ہیں کہ تک بھی شہوت و آرزو کی چیز ہے اسلئے کہ روٹی سے زیادہ اور جو چیز روٹی کے سوا سبب
 اور شہوت میں داخل ہے یہ انتہا درجہ کی بات ہے اگر کوئی اسپر قادیلو تو بھلا اتنا تو ہو کہ انہیں سیر
 غافل نہو اور شہوات میں مستغرق نہو آدمی کو اسقدر اسراں کافی ہے کہ جودل چاہے وہ کہا کہ
 اور جو جی میں آوے وہ کرے اسلئے ضرور ہوا کہ مداومت گوشت کی چوڑی حضرت علی رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں جو شخص چالیس روز گوشت ترک کر دے بخلق ہو جاتا ہے اور جو برابر چالیس روز
 کہا و سخت دل ہو جاتا ہے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ گوشت کی مداومت مہر شراب کا زیادہ ہے

اور جب ہو گا ہوا اور جہاں کو بھی دل چاہے تو یہ نہ کرے کہ کہا کر صحبت کرے اور نفس کی دو آرزو
 پوری کرے کیونکہ وہ اور سوت قوی ہو جاوے گا اور بغض و فتنہ خدا اسی لیے کہا تاہی کہ صحبت
 کی نشاں یاد ہو اور متوجہ ہو کہ شکم سیریری نہ سوی نہیں تو دو حملتوں کا جامع ہو گا اور سستی کا
 عادی اور سستی دل بھی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی صورت میں نماز پڑھے یا بیشک ذکر کرے کہ یہاں
 شکر کے قریب ہی جامع حدیث تشریف میں ہے **اَوْ يَدْعُوَ لِحَاكُم بِالذِّكْرِ الصَّكْوِ وَكَانَ هُوَ سَكِيَةً**
فَتَقْسِرُ قَلْبَكُمْ اور ان مقدار یہ کہ جہاں کہیں پڑھے یا سو فتنہ سچاں اللہ کے یا نہر غذا کے بعد یہ کہ **وَرَأَى**
 کی تلاوت کرے حضرت معین ثوری رحمہ جس ات تکم سیر ہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر
 کو سیر ہوتے تو یہاں نماز ذکر میں مصروف رہتے اور فرماتے کہ کالی بلا کا سیٹ ہو اور محنت ہو
 یوں کہتے کہ گدھے کو شکم سیر کر کے اور سستی ہو اور جب کبھی کسی غذا کے بعد کچھ تنگیاں کو
 جی چاہے تو روٹی نگہانی چاہیے اسکی عوض اوسے میوہ کو کھائے تاکہ خدا میں داخل ہو اور
 جامع عادت اور شہوت کا نہ اور شہل ستیری رحمۃ اللہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور چھ
 دیکر فرمایا کہ ہمارے اول کہاؤ اگر کالی ہو تو فہا ورنہ پیر روٹی بقدر ضرورت کھا لینا اور جب
 لہانا لطیف اور ایک علیہ میسر آوے تو اول لطیف کھاوے کیونکہ اس کے بعد غلیظ کو دل نہ چاہیگا
 اور اگر پہلے اچھا نہ کھاوے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اوسپر طبیعت خشکی رہے گی اور بعض کا
 اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ جی چاہتی چیزیں ست کھاؤ اور اگر کھاؤ تو انکی تلاش نہ کرو اور اگر تلاش
 کرو تو اسے محبت نہ کرنا اور خاص طرح کی روٹی ڈھونڈنی داخل شہوت ہو حضرت عبداللہ بن
 فرماتے کہ ہوا سے ہمارے پاس کوئی فاکہ روٹی سے بڑھ کر ہیں آتا تو دیکھنا چاہی کہ روٹی کو اپنے
 فاکہ ارشاد فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ سباحت کی شہوت و اتباع میں بھی نفس کو دانا نہ
 ایسا نہ ہو کہ اگر یہاں شہوتیں پوری کریں اور قیامت کو کھا جاوے کہ **اَوْ تَقْتُلُوهُمْ حَتَّى تَكُونَ كَالْخَنَازِيرِ**
الَّذِينَ لَا يَرْجُوهُمْ اور جہاں کہیں نفس پر مجاہدہ کر کے شہوات کو چھوڑ گیا اور سیدہ آخرت میں
 چاہتی چیزیں یا دیگر بصرہ کے ایک بزرگ چانول کی دہلی اور چھیلی کو میں برس تک چاہتے رہے مگر
 نفس پر مجاہدہ کر کے اسکو روکا اور ہر چند انکا نفس مانگا گیا مگر کہی نہ دی جب وفات پائی
 تو کسی نے انکو جواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انہوں نے
 کہا کہ جو عمتیں اور کرامتیں عنایت فرمائیں میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا سب سے اول
 چیز جو مجکو عنایت ہوئی چانول کی روٹی اور چھیلی تھی ارشاد ہوا کہ آج جتنا چاہیے اس حساب

جی ہر کر کہا ہے چنانچہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے: **كُلُّكُمْ رَافِعٌ** اور میں نے بھی سلف میں فی الايام الخ الحسنة پہلے عمل ہی کیا تھا کہ شہوات کو چھوڑ دیتا تھا اسی جہت سے ابوسلمان رحم فرماتے ہیں کہ ایک شہوت چھوڑ دینا برس روز کے روزے اور شب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہے خدا ہر ایک کو بھی اپنی رضا تو فیق عنایت کرے بطفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

بیان چوتھا اختلاف میں حکم ہو کہہ کے اور اسکی فضیلت کو اور
کہ احوال لوگوں کا اس میں مختلف ہوتا ہے

کہ احوال لوگوں کا اس میں مختلف ہوتا ہے

جاننا چاہیے کہ غایت مقصود سوال اخلاق میں بنجواسے اختیار کا امور و مسائل کے میانہ روی ہے اور دونوں طرفین اس لفظ و فرط کے مذموم ہیں اور ہو کہہ کی فضیلت میں جو کچھ ہم کہہ گئے ہیں اوس سے کوئی یہ سمجھو کہ اوسکی افراط منظور ہے بلکہ وجہ اوسکی یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف قصہ کو طبیعت طالب ہوتی ہے اور او میں کچھ فساد ہوتا ہے تو اسرا حکمت شرعی میں سے ہے کہ ایسی صورت میں منع مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جاہل کر یہ گمان ہو کہ مقصود یہی ہے کہ ہر حال میں طبیعت کا ضد خیال کیا جائے اور جہان شک ممکن ہو اوسکی خلاف عمل کیا جائے اور عاقل یہ سمجھتا ہے کہ منظور وجہ اعتدال ہے مثلاً نہایت شکم سیری اقتصاد طبع ہے تو شریعت کمال درجہ کی ہو کہ کی صفت افزا کرتی ہو تاکہ طبیعت کی قدر اپنے مقتضاسے باز رہے۔ مگر جب اعتدال حاصل کرے کیونکہ اقتضاے طبع کو بالکل استیصال کرنا اور محال ہو تو ضرور کوئی انتہا اوسکی ہوگی کہ اوسپر عمل کرنے پر شرح جامع ہو سیطرہ اگر کوئی مسرف خلاف طبع اسراف کرے تو شریعت میں اوسکی مذمت پائی جاوے گی مثلاً شب بیداری اور روزہ کے باب میں شریعت میں نہایت مبالغہ کے ساتھ وصف ہی مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاناکہ نفیس لوگ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو انکو اس سے منع فرمایا اس معاملہ میں مقصود صرف درجہ اعتدال ہی پس کہنے کے باب میں افضل اور معتدل یہ ہے کہ اتنا کھاوے کہ نہ معذہ ہو نہ ہو کہہ کی تکلیف معلوم ہوے پنچدان بخور کردہانت برآید پنچدانکہ از ضعف جانست برآید بلکہ کمانا ایسی طرح کھاوے کہ اوسکا اثر معلوم نہواں لیکن غرض غذا سے بقای حیات اور قوت عبادت ہی معذہ کی گرانی سے ہی عبادت نہیں ہو سکتی اور ہو کہہ کی تکلیف بھی دل کو مشغول مانع ہے تو یہی نتیجہ نکلا کہ ایسی طرح کھاوے کہ غذا کا اثر معلوم نہ ہوتا کہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے

میں پڑا ہوا صدیق کو تو اس وجہ سے ہو کہہ کی ضرورت نہیں کہ اوسکا نفس راہ راست پر مستقیم ہو سکو
تخلیف وہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص احمق ہے وہ اسلئے ہو کہہ نہیں رہتا کہ اپنے آپ کو
صدیق جانتا ہے اور نفس کو تادیب کے قابل نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے اور اکثر ایسا ہی
ہوتا ہے اس لیے کہ نفس کی تادیب عجیب کمال کتر ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی
صدیق کو دیکھا کہ وہ اسباب میں پروا نہیں کرتا تو آپ بھی ویسا ہی کرنے لگا اور اسکی مثال
ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مرض سے شفا پا چکا ہے کوئی خیر کہاتے دیکھے
تو اپنے آپ کو صحیح جانکر وہی خیر کہانے لگے اور ہلاک ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور
اور وقت غذا میں کچھ تخصیص نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس نا فرمان کا ہی جو حق سے متجاہد ہو کہ
رتبہ کمال کو نہیں پہنچا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مقدار و وقت غذا مقرر
نہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اسقدر روزے رکھتے کہ ہم کو گمان ہوتا
کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی افطار کے دن اتنے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہ کریں گے اور جب
گھر میں تشریف لاکر پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھر کے لوگ عرض کرتے کہ ہے تو تناول فرماتے ورنہ فرماتے
کہ تو آج میرا روزہ ہے اسیلطرح جب آپ کی سانسے کوئی خیر پیش ہوتی تو فرماتے کہ میرا روزہ تو نہ
رکھنے کا تھا اور ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں روزہ سے ہوں حضرت شہداء
نے آپکی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں چیس یعنی چار گھنٹے اور پندرہ بیٹھ ہوئے گئے ہیں
آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا مگر خیر لے آؤ اور اسی جہت سے سہیل ستیری سے نقل ہے
کہ اونسے کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا اونہوں نے عجیب عجیب مشقتیں بیان
فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ مدت تک سین بیری کے پتون پر گزرتی اور تین برس تک بخیر کو
کوٹ کر کہائے پھر یہ کہا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھاتا تھا پھر جب پوچھا گیا کہ اب آپ کی
غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ حد اور وقت مقرر نہیں اس سے یہ عرض نہیں کہ اب بہت کھاتا ہوں
بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی مقدار مقرر نہیں تھا اور نہ کچھ وقت مقرر ہے جسقدر کو ضروری سمجھتا ہوں
اور جسوقت مناسب جانتا ہوں کھالیتا ہوں اور حضرت معروہ کی خبری درم کے پاس اچھو لچھے کہائے
لوگ بھیجتے آپ کھالیتے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کھاتے آپ نے فرمایا
کہ میرے بھائی بشیر کو وضع نے روک رکھا ہے اور مجھ کو معرفت نے کشادہ کر رکھا ہے پھر فرمایا کہ میں
خدا کا مہمان ہوں جب مجھے کھانا ملتا ہے کھاتا ہوں جب ہو کہہاں کھاتا ہے صبر کرتا ہوں مجھ کو عتر

و تیسرے کیا کام پڑا ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے اپنے بہائیوں میں سے کسی کو چند درم شیعے
 اور کما کما کاٹھا کھن اور شہد اور روٹی لے آؤ اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان سب کا آب نے دیا
 بیٹے مانس اگر بھوکتا ہے تو مروں کی طرح کھاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مروں ہی کی طرح
 صبر کرتے ہیں اور ایک زویہ سے کہا ناکیو ایا اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ آدمین اور داعی اور ثوری رحمۃ
 پس سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ اے اباحاق بھوکھو خوف نہیں معلوم ہوتا کہ یہ یثین ہرٹ نہو جاو اپنے دیا
 کہ کہانے میں اسراف نہیں ہوتا اسراف کپڑے اور اثاث البیت میں ہوتا ہی ہیں جس شخص کو علم
 سمعی مانتو سننے اور قتل و تقلید سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو یہ حال سنتا ہی اور مالک
 بن دینار رحمہ کا حال یہ سنتا ہے کہ اونہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں بیس بیس سیبک نہیں آیا اور
 سرہی سقطی کا حال دیکھتا ہے کہ چالیس مس تک اوکا دل سیر اگور سروروی کے ٹکڑے کو جاتا ہا
 مگر نہ کہایا تو ان مانتوں کو ایک دوسرے کو خلاف یا تاہی اور حیران ہو کر جاتا ہے کہ انہیں سو حبت
 ایک شخص خطا یر تھا اور جس تعبیر آدمی پر اسرار علم کھل گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ حق پر
 مگر باعتبار احوال و اوقات انکے اعمال قتلت تہو ہر احوال ثنات کو سستے سے قضا آدمی تو یہ
 سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو میں پہونچا ہوں کسی طرح کی مساحت اور بے پروائی مثل اکابر
 نہیں چاہیے میرا نفس کچھ مالک بن دینار یا سرہی سقطی کے نفس سے زیادہ مطیع نہیں ہے جنہوں نے
 لذات کو ترک کر دیا تھا پس اونہیں کا اقتدا کرتا ہے اور غرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس ابراہیم
 بن ادہم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں میں بھی اونہیں کا اقتدا کروں اور خدا
 انداز کو بالاسے طاق رکھوں میں بھی اپنے خدا کے گھر محان ہوں مجھ کو اعتراض ہی کیا کام پڑا ہے
 پہر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تعظیم میں یا مال و جاد میں ایک لور پر کفایت کرے تو یہ
 قیامت برپا ہو اور اعتراف کرنے لگے احمقوں کے ساتھ شیطان کو بس باب بین بڑا دخل ہوتا
 بلکہ خدا اور روز رکھنے اور اوستہا کی چیزوں کو کھانے کی قید اور ٹھانی صرف او سیکو زیبا ہو جو روز لا
 اور نبوت سے دیکھتا ہی اور او سکو اور خدا کے درمیان کوئی علامت انقباض خواہ اس سال کی ہو گئی ہو
 اور یہ بات جیسی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہوا انسان کی طاعت سے نکلیا دے اور عادات سے نکلیا
 منقطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کھا دے تو آدمین بھی کچھ سیت ہو اور نہ کھا دے تو وہ بھی خا
 از نیت ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور غلام غذا دونوں خدا کے واسطے ہونگے اس باب میں
 حضرت عمرؓ کی احتیاط مد نظر رکھنی چاہیے کہ باوجودیکہ آپ کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

گوشت پسند تھا اور اسکو تناول فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک پر قیاس فرمایا بلکہ جب شہد کا ٹنڈا شربت لوگ اونکے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں برتن کو پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو پیوں تو فرہ توڑی دیر میں جاتا رہیگا مگر اسکا مواخذہ باقی رہے گا یہ کھکر کہا کہ مجھے اسکا حساب لگ کر دین نہ پیو گا مگر شہد کو چاہیے کہ ان اسرار کو دیکھ بیان نہ کرے بلکہ صرف ہو کہہ کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ سمین اعتدال کرنا چاہیے کیونکہ وہ اعتدال سے کس قدر ضروری قصور کرے گا بلکہ غایت درجہ کی ہو کہہ کو ارشاد کرے تاکہ اعتدال پر نوبت آجائے چنانچہ بیکر گش گیر تاجہ تپ اسی شود مثل مشہور ہے اور یہ بھی اوس سے نہ کہے کہ عارف کامل یا صفت مستغنی ہو جاتا ہے نہیں تو شیطان اوسپر ہمیشہ وسوسہ ڈالے گا کہ اب تو عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا تب تک جو حاصل ہے حضرت ابراہیم خواص جو ریاضت مرید کو بتلاتے وہی آپ بھی اوسکو ساتھ کرتے تاکہ اوسکے دل میں یہ نہ آوے کہ یہ جو خود تو کرتے ہیں نہیں مجھے کہتے ہیں اور باین کا طریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردستی آدمی جب دوسرے کو ریاضت سکھاتا ہے اور اوسکی اصلاح کے درپے ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کمزور کی طرح ہو جاوے جیسا کہ کشتی وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر کی زیادہ تر غفلت پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سبادت کو پہنچتا ہے اور سمین انبیاء اور اولیاء کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور ازراہ نجا کہ حد اعتدال ہر ایک شخص کے حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس غرم و احتیاط کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ بٹا چاہیے حضرت عمرؓ نے ایک بار اپنے اڑے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گھی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپؓ فرمودے اؤکو مارا اور فرمایا کہ کسی روز روٹی دودھ سے کھا اور کسی روز گھی سے اور کسی روز تیل سے اور کسی روز نمک سے اور کسی روز روٹی پکی کھا اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہے گوشت اور شہد کی چیزوں پر سوا طبت کرنی افراط اور اسراف میں داخل ہے اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا غلط اور تنگی میں شمار ہے اور کبھی کبھی کہا لینا درجہ اوسط و اعتدال ہے یہ

پانچویں بیان ریاضت کا جو شہوات کے تارک اور کم خوراک و بیج اتی

جاننا چاہیے کہ تارک شہوات پر دو آفتیں جو جی چاہتی چیزوں کے کھانے سے ہی زیادہ ہیں ان میں اول تو یہ ہے کہ نفس بعض شہوات کو تین چور سکنا دینا خوشی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جانے اسواسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اوس چیز کو کھا لیتا ہے جمع میں نہیں کھاتا اسکا نام شرک خفی ہے بعض علما سے کسی زہاد کا حال پوچھا تو وہ جب ہو رہے لوگوں کو کہہ کر کہ

برائی اونکی آپ کو معلوم ہے اونہوں نے کہا کہ وہ تہائی میں ایسی چیزیں کہتا ہے جو جمع میں نہیں
 فرما کہ یہ بہت بڑی آفت ہے بندہ کو یہ مناسب کہ اگر شہوات کی محبت میں مبتلا ہو جاوے تو اسکو ظاہر
 کر دیوے صدق حال اسکو کہتے ہیں اس سے صرف اتنا معلوم ہو گا کہ اعمال کی شامت سے مجاہدہ
 جاتا رہا اور اگر کسی نقصان کو چھپا کر اس کے مقابل کا کمال ظاہر کر گیا تو اس میں دو نقصان ہو
 جیسے جوت ہولے اور اسکو چھپا دے تو دو جوت ہوتے ہیں اور دوا غصہ ہوتا ہے اور جب تک
 تو یہ صادق نہیں کرتا تک اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم فرماتا ہے
 عذاب زیادہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ انفق ان الذلک لا یفعل من السار کیونکہ کافر نے کفر علانیہ کیا
 اور منافق نے کفر کر کے چھپایا تو چھپانا دوسرے کفر ہوا ایسے کہ اس بات کو ہلکا جانا کہ خدا تعالیٰ
 دل کو دیکھتا ہے اور بندہ کی نظر کو زیادہ سمجھ کر اسے ظاہر میں سے کفر کو دور کر دیا ایسے شخص کو
 عذاب کا ہوا اور عار میں شہوات کیا بلکہ معافی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں مگر یہاں میں گرفتار نہیں
 ہوتے اور اپنے غیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان میں کہ خدا کی واسطے شہوات پس
 سے دور کرے اور ظاہر میں لوگوں کی اعتقاد دور کرنے کو اظہار شہوات کرے جسے اکابر کوئی حجتی چیز
 مول لیا رہے کہ میں لگا دیتے حالانکہ اسکو کہتے نہیں تھے مگر باعث تھا کہ غافل لوگ اونکی باتوں
 خال انداز نہوں اور جانیں کہ یہ شخص مبتلا شہوات ہے زیادہ بڑا کمال اس میں ہے کہ یہ نہیں
 کرے یعنی اس کے خلاف ظاہر کرے اور یہ کام حدیث میں کا ہے کیونکہ اس نے دو صدق کو اکٹھا کیا
 یعنی دوبار نفس پر بوجہ ڈالا اور جام صبر نوش کیا ایک بار تو اس نے خیر سے روکنے کے باعث اور
 دوسری بار لوگوں کے طعن کے باعث تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو کفر میں نہایت
 اور اسکی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں کسی کو کہہ دے اور وہ اسوقت تو لے لیو تو پھر
 چھپا کر مالک کو پیر دے تو اس شخص کا دل دوبار شکس ہو گا اول تو ظاہر میں لینے کی ذات سرور
 چھپا کر پس کر کے اپنی احتیاج باقی رکھنے سے پس جب تک یہ مرتبہ نہ حاصل ہو تب تک آدمی اپنے
 اپ کو ناقص جانے اور اظہار شہوات سے احتساب نہ کرے اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ آوے کہ اگر
 یہ بات ظاہر کر دی تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی کریں گے دوسروں کی اصلاح اسی میں ہے
 کہ اسے بجا کر ہوا جس کے اگر فی الحقیقت دوسروں کی اصلاح منظور ہوتی تو خود اپنے نفس کی اصلاح
 مقدم اور اہم ہوتی قبول شخصی کہ اول خویش بعدہ دوسرین ورنہ خود را فیضیت و دیگر صورت
 کے کیا معنی معلوم ہوا کہ صرف مقصود یہاں ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے بہانہ سے شیطان نے

اسکو اوس میں مبتلا کر رکھا ہے اس لیے اس کا کمال جاننا کہ ان معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جانتا ہو کہ لوگوں کو اطلاع دینے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک الشہوات ہو سکے۔ برعقائد وہ دوسری آفت یہ ہے کہ ترک شہوت پر تیار تو ہو مگر عقیق مشہور ہو گا شائستگی اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں شہوت غذا جو ضعیف تھی اس کا تو تارک ہوا مگر جو بدی میں اس سے زیادہ تھے یعنی خواہش جادہ اس کی اطاعت کی اور اسکو شہوت خفیہ ہوئی پس جب آدمی اس طرح کی خواہش اپنی جی میں پائے تو اس کا توڑنا شہوت غذا سے ہو گا تو جبکہ اگر کہا لیوے تو اس کو حق میں اچھا ہے حضرت ابوسلیمان رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے جی پانی خیر آوے جس کا تو تارک ہے تو اوس میں سے ڈر اسی کہ اے نفس کی مرضی کے موافق مت کہا میں و وفائدہ ہو گا ایک تو یہ کہ شہرت نہیں رہنے کی دوسرے نفس ترستارہ جاو گیا اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ جب میرے سامنے کوئی خواہش کی خیر آتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں اگر اس کی تمنا ظاہر میں اوس پر پاتا ہوں تو اسکو کھلا دیتا ہوں روکنے سے یہ افضل ہے اور اگر خواہش خفی کرتا ہے اور ظاہر میں تارک ہونیکو چاہتا ہے تو اسکو سزا دیتا ہوں کہ اوس چیز کو میں ترک کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طریق ستر نفس کا شہوت خفیہ پر اس طرح ہوا کرتا ہے غرض یہ ہے کہ شہوت غذا کو چھوڑ کر جو شخص ریاضت مبتلا ہو وہ ایسا ہے کہ بچھوڑے ڈر کر اس کے پاس جاوے اس لیے کہ ریا کا ضرر خواہش غذا سے

ضرر بہت زیادہ ہے

اچھا بیان شہوت شرم گاہ کا حال

جانتا چاہیے کہ آدمی پر شہوت جماع و وفائدہ دینے کے لیے مسلط ہوئی اول تو یہ کہ اس کے دل چاہے کہ اس کی قیامت کی لذتوں کو یاد کرے کیونکہ لگ بھگ لذت ویر پا ہوتی تو اجسام کی لذتوں میں سے زیادہ قوی ہوتی جس طرح کہ آگ کی تکلیف تکلیف دہ ہے زیادہ ہو اور آدمیوں کو سعادت اور جنت کی لذت دلائی اور شقاوت اور دوزخ سے ڈرانا بدون لذت محسوس اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتا تو جیسا دنیا میں مثلاً کوئی لذت جماع کو عمدہ پاوے گا جان لیگا کہ جنت کی لذت بھی اس طرح کی خواہش ہے اعلیٰ ہونے کے دوسرے فائدہ نفس کا باقی رہتا ہے یہ تو وفائدہ ہے مگر اس میں اتنی ایسی برائی ہے کہ اگر آدمی اس شہوت کو ضبط کر کے اعتدال پر نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں کو ہٹائے اس کے شریف میں رہنا اور کمال حاصل کرنا بعضوں نے طاقت سے زیادہ خیر کے بھی لئے ہیں

کہ شدت شہوت جملہ مراد ہے اور جس وقت علیؑ کا وقت میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مراد
 آلہ ناسل کے کہنے ہوئے سے ہے اور بعضوں نے اسکی سند حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی
 ہے مگر تفسیر شریف کی ہے کہ آلہ ناسل وقت دخول مراد ہی اور اس میں تو تک نہیں کہ جب آدمی
 لوجس شہوت کا ہوتا ہے تو دولت عمل جاتی رہتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی وقت
 فرماتے تھے **مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ سَمِعَ وَفَصَحَّ وَفُكِيَ وَصُفِيَ** اور یہی مایا النساء حیاتہا اہل السیطان اور کلام اللہ
اَلْاِسْلَامُ سُلْطَمٌ عَلَی الْاِجْمَالِ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عجمی میں
 بیٹے ہوئے تھے کہ ابلیس آیا اور اسکے سر پر ٹوپی تھی جس میں سیون رنگ چمکتے تھے جب حضرت کو
 سب ہو تو ٹوپی اتار کر رکھ دی بعد میں اگر سلام کیا حضرت نے یوچا کہ تو کون ہے عرض کیا
 ابلیس ہوں آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے موت دی یہاں کیوں آیا ہے عرض کیا کہ چونکہ اللہ کے
 نزدیک آپ کو رتبہ اور منزلت ہے اس بہت سی آپ کو سلام کو آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے شر
 باخیر تھی بولا کہ ٹوپی ہے جس سے آدمیوں کو دل اچھٹا ہوں آپ نے یوچا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جب
 انسان اسکو کرتا ہے تو تو غالب ہو جاتا ہے عرض کیا جب مجھ میں دیکرے میست اسکو دین
 آتا ہے اور گناہوں کو بھول کر اپنے اعمال کو زیادہ جانتا ہے اسوقت میرے قابو میں آ جاتا ہوں اور
 تین باتوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں اول تو یہ کہ اجنبی عورت کے ساتھ علمیہ دست ہونا کیونکہ جو
 اجنبی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہاں میں خود جاتا ہوں اسنے اور کارندوں کو نہیں سمجھتا
 اور اس مرد کو قنہ میں لایا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے جو عہد کرو اسکو پورا کرنا
 اور جو زکوٰۃ و صدقہ کے لیے مالی نکالو اسکو بانٹ دینا اس لیے کہ جب آدمی کو خیرات کرنے کو
 رویہ حامدہ کرتا ہے تو وہاں بھی میں خود جا کر ایسا بیج ڈالتا ہوں کہ اپنی نیت پوری نہ کرے
 اسکے بعد شیطان چلا گیا اور یہ کہتا تھا کہ افسوس حضرت موسیٰ کو آدمیوں کے مبتلا ہونے کا معلوم
 ہو گئی اور سعید بن سبب فرماتے ہیں کہ جو نبی زمانہ سابق میں مبعوث ہوئے شیطان کو بھی وقت
 رہی کہ میں انکو عورتوں کی حبت سے ہلاک کروں گا اور میرے نزدیک بھی کوئی چیز اونسے بڑھ کر
 خوفناک نہیں اسلئے میں مدینہ منورہ میں سو اپنے گھر کے اور کسی کے گھر میں نہیں جاتا یا اپنی بیوی
 بیان حجہ کو صرف تنہا جاتا ہوں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ شیطان عورت سے کہتا ہے کہ تو
 میرا دبا لے کر ہے اور تو میرا تیرے کہ جب چراتا ہوں چوکتا ہی نہیں اور تو میرے بید کی جگہ پر اور
 تو میری حاجت میں میری قاصد ہے لیکن نصف لشکر اور کا شہوت ہے اور نصف غضب لے کر

سب شہوات سے بڑھ کر عورتوں کی شہوت ہے پھر اس شہوت کے تین درجہ ہیں افراط اور تفریط اور اعتدال افراط یہ ہے کہ مثل کو دبا لے اور مرد کو بہہ تن خور تو کی صحبت میں مصروف کر دے اور سلوک طریق آخرت سے محروم کیے یا دین پر غالب ہو کر امور قبیحہ میں مبتلا کر دے اور بعض اوقات اسکے افراط سے کئی امر شنیع پیدا ہوتے ہیں اول او یہ قوی باہ کی فکر پڑتی ہے جیسے بعض لوگ کمانے کے ہنرم کے لیے چورن کی تلاش میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص زندہ اور سانپوں میں جا پڑا ہو ورنہ اگر کبھی اس سے غفلت کریں اور سو جاوین تو یہ کسی حلیہ کو بگاڑے پر جب وہ ضرر پہنچا دین تو او کی اصلاح و علاج میں مشغول ہو سید طرح شہوت اور جماع دونوں موزی ہیں ان سے اول ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چورن یا مقویات اور چرکنا کر دیا تو پھر آفت سے بچنا معلوم یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے باہ کی شکایت کی تو آپ ہر سہ کہ انکو بتایا تو قوت باہ کی تلاش حدیث سے ثابت ہو اسکا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیسیان تھیں اور آپ پر سب کے ظہمیان واجب تھا اس لیے کہ غیر راوی کا کلام حرام تھا گو آپ طلاق بھی دیدین تو اس لیے آپ قوت چاہی تھی نہ لذت حاصل کر نیکی لیے دوسرے یہ کہ افراط کے باعث امراض خبیثہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ اسی پر منحصر نہیں اسکی اولاد تک بھی اولاد کا اثر رہتا ہے تیسرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سو جاتا ہے اور اس کمال درجہ کی حالت غرض اصلی جماع سے پائی جاتی ہے اور قوت بھی میں جو پاؤں سے بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ چوپایہ اپنی شہوت کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عاشق ایک خاص شخص کے سوا اور طرح اپنی شہوت رفع نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں برہی ہے اور شرم و حیا کا مقام ہے مگر اسکا اعتقاد یہی ہے کہ اوسی معین شخص سے ہو رہا تک کہ اوس کے لیے ذلت پڑے اور غلامی اوٹھاتا ہے اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرتا ہے یہ نہیں جانتا کہ پیدا کش عقل کی اس لیے ہے کہ یہ اور دن سے کام لے نہ یہ کہ خود شہوت کے مطیع ہو کر اوسکی اجرا کر حیلے تلاش کرے اور اگر عشق پر غور سے دیکھو تو ایسے آدمی کا کام ہے جس کے دل کوئی فکر نہ ہو اور اوسکا اندشا وہی افراط شہوت ہے اوائل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے کہ دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں مشغول رہے ورنہ مستحکم ہو کر پیروں کا دفع کرنا مشکل ہوتا ہے

سرخ شہید شاید گرفتار بیل	چہ پر شدن شاید گرفتار بیل
--------------------------	---------------------------

اسی طرح عشق مل اور جاہ اور اولاد اور ستار نوازی اور شہرت و جو سربازی وغیرہ کا ہے کہ بغیر عشق و محبت
کو گویر ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ اوکے دین و دنیا کے کام نہیں ہونے دیتے اور کسی وقت اُن کو
حق نہیں لیے دیتے اگر اول میں عشق کا روک یا ہے تو ایسا جیسا سوار دروازہ سے باہر ہو
مستور یہ ہو کہ گھوڑا دروازے میں بجادے تو اس نے اشارہ باگ کا کافی ہوتا ہے اور پھر حکام کے احکامات
کر یا ایسا ہے کہ پہلے سے گھوڑے کو چھوڑ دیا جب وہ دروازہ میں گیس گیا تو اس کی دم پکڑ کر پیچھے کو
گسیٹا چاہا تو دونوں مانتو میں فرق زمین و آسمان کا ہے ایسے احتیاط ابتداء امر میں ضروری
ہے انجام کو علاج بہت دشواری اور مسامحت کوشش سے ہوتا ہے کہ نوبت خانہ کندی کی یہ بھیجی
ہے خلاصہ یہ کہ اس درجہ کی افراط شہوت مدموم اور کمی کا درجہ مامرد نہ جانے کا ہے وہ بھی مذموم اور
بر ہے اور اعتدال کا درجہ جو محمود ہے وہ یہ ہے کہ شہوت بیطبع متل و شہس کی رہے اور نہیں
بموجب کام کرے اور جب اس میں زیادتی ہو تو اس کا توڑنا ہو کہ اور نکاح سے ہوتا ہے یا چھوٹ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معشرا لیساعلیکم والساء لافسکم لکم یستطیع وعلیکم العیام والایام

ساتواں بیگانہ مرید کے نکاح اور ترک نکاح کے حال میں

ابتداء امر میں مرید کو تشغلِ کلاخ میں بیٹھنا نہیں چاہیے کہ اس سے سلوکِ آخرت سے بار رہے گا اور بیوی کی محبت میں بھیس جاوے گا اور جو غیر اللہ کے ساتھ اس اختیار کرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ہوتا اور اس بات سے دھوکا نہ پڑے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلاخ کیے تو سلیے کہ قلبِ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش نہیں کیں تھیں تو ان پر قیاس کرنا بھیجی ہے چہ نسبتِ خاک را با عالم یا کہ آب کا استغراق عبتِ الہی میں اس درجہ پر تھا کہ بعض مرتبہ گرمی محبت کا دلمین یہ جو ش پاتے کہ یوں خوش ہوتا ہے دل بیٹھ جائیگا اور اسی جو ش و خرد و سق میں حضرت عاقلیہ رضی اللہ عنہا کی زبان پر ہاتھ رتنے اور فرماتے کہ کبھی باتیں کرو تا کہ انکے ہاتھوں کے باعث قلب پر جو زیادتی حرارت ہے اسکا اثر مہو جاوے کہ بدنِ مبارک کو طاعت اور سکونِ محل کی نہ تھی واقع میں یہ بوجہ ایسا ہی ہو سکتا ہے

آسمان بارانانت نتوانست کشید	قرعه فال بنام من حیاره روزی
-----------------------------	-----------------------------

منکہ حضرت کی طبیعت دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس طبعی تھا اور خلعت کے ساتھ عارضی تاکہ
 اس کو کچھ راحت ملجاوے یہ حرب لوگوں میں بیٹھتے تو صبر نہ آتا اور تنگ ہو کر فرماتے ارحم ابدال
 یہ جس چیز میں آپ کی آنکھ کو ٹنڈک ملتی تھی اوس میں مشروف ہو جاوے پس دوسرا شخص

آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کر سکتا اور اگر کر لے تو وہ ہوگا کہما و یکا ایسے کہ آپ افعال و اسرار
 کوئی نہیں سمجھ سکتا غرض کہ ابتدائیں مرید کو تجربہ ہی نمایاں ہو اور سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کھجور کا
 د دنیا کی طرف مائل تھا وہ پتے کسی مرید کو نہیں دیکھا کہ بنگالہ کی پہلا سا حال ہا ہوا وہ ہی فرماتے ہیں کہ جو شخص
 اللہ تعالیٰ سے بڑے خواہ سہی ہو یا مال یا اولاد او سکون خوش حالتا جیسے اور کیا بارونو کسی پوچھا کہ آپ
 کیا حاجت ہوئی کہ ایک عورت سے مانوس ہو فرمایا کہ خدا کرے کہ میں اس سے اس کروں یعنی اوس سے اس کرنا
 اللہ کو ساتھ اس کے لئے روکتا ہی ہر حال مرید کو تجربہ جیسی تک زیاہم جب تک شہوت کا زور نہ ہو اور اگر
 اوس کا غلبہ دیکھ تو اول ہو کہ وہ ہمیشہ کرے وہو اوسکو توڑی اگر اس سے دفع نہ ہو یا بن طور کہ کو اپنی شہوت
 کو روک سکتا ہے مگر انگہ کے روکنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں تشکین شہوت کے لیے
 کھجور کا مناسب ہے ورنہ اگر انگہ کو روک سکیگا تو فکر اچھی طرح نہ کر سکیگا اور مطلب میں پریشانی
 واقع ہوگی اور بعض اوقات ایسی مصیبت میں پڑے گا کہ طاقت سے زیادہ ہو علاوہ ازیں انگہ کا
 زنا صغیر و گناہوں میں بہت بڑا ہے اور اسی سے کبیر و بھی ہو جایا کرتا ہے جو شخص اپنی آگاہی
 قادر نہیں وہ اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تار
 سے پتے تر ہو کیونکہ اوس سے ولین شہوت کا بیج پڑتا ہے اور اس قدر فتنہ کافی ہے حضرت سعید
 بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو فتنہ میں مبتلا ہوئے صرف نظر کے باعث سو ہو
 اور اسی جہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ شیر اور سانپ کے پیچھے جائیو مگر عورت
 کے پیچھے نہ جائیو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زمانا کی ابتدا کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا
 کہ دیکھنا اور لہجہ پانا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ نظری میری قدیم کی
 تیر و مکان ہے کہ کبھی خطا نہیں کرتی اور حدیث شریف میں النظر بہم مسموٰی من سہا ابلیس
 تم کھا حق من اللہ تعالیٰ اعطاه ایمانک علیہ لعلہ فی قلہ اور فرمایا مات تک بعد فی
 الخ علی الرجال من النساء اور فرمایا انما وفنتہ اللہ دنیا وفنتہ النساء اول فتنہ نبی اسرا یلک من قبل النساء
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل المؤمنین یغضوا من انہارہم الا یہ اور حضرت صلعم نے فرمایا ہے
 لکل ابن آدم حظ من الرزاق العینان تن ندیان ومن ناہما النظر الی الدنیا تن ناہما النظر الی الآخرة
 تن ناہما النظر الی الآخرة تن ناہما النظر الی الآخرة وصدقنا لک الفرج ان یکتابہ
 اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک بار بن ام مکتوم اندھے رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا اور سوخت بین اور میو نہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو

عرض کیا کہ وہ تو اندھا ہے آپ نے فرمایا کہ تم تو اوسکو دیکھتی ہو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اندھا ہونا پس بے پشت اور بے صورت کو دیکھنا جائز نہیں جیسا کہ کل مروج ہو رہا ہے اس حجت کے وقت عورت کو مرد سے بات کرنی خواہ دیکھنا جائز ہے اور اگر مرد کا یہ حال ہو کہ عورتوں سے تو انکے بچا سکتا ہے مگر لڑکوں کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تب بھی نکل اٹے ہیں اس لیے کہ لڑکوں کی حسن رستی میں زیادہ غرابی ہے کیونکہ اگر مثلاً کسی عورت کی طرف دل رغب ہوگا تو اس سے نکل کر کرے گا کہ وہ بچہ نہا ممکن ہے اور لڑکے میں یہ بات مفتوحہ ہے اسی لیے لڑکے کو گاہے دیکھنا حرام ہے بلکہ اگر عورت کی صورت بھی اگر اچھی ہو اور ڈار ہی والے کی نسبت دل میں زیادہ دیکھتی ہو تو اس کی طرف سے دیکھنا ناجائز ہے لیکن اگر یوں کہو کہ خوبصورت اور بد صورت میں تو ہر کوئی فرق کیا ہی کرتا ہے اور لڑکوں کے چہرے ہمیشہ کیلے رہتے ہیں تو اس سے بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری غرض صرف تمیزی سے نہیں تمیز اچھا اور بُرے کی سب سے شایع ہوئی ہے مثلاً ایک درخت ہر دو اور دوسرا یا ایک پانی صاف ہو اور دوسرا میلایا ایک درخت میں پھول اور کلیاں ہوں اور دوسرے میں پتے ہی نہ ہوں تو مال ضرور ان میں سے ایک کی طرف طبیعت کو میل ہوگا مگر اس غبت میں شہوت نہ ہوگی کہ اس سے بوس کرنا کرے پس اگر سیدھا حال خوبصورت شکل ہے کہ جیسے اور چیزیں خوب صورت اچھی معلوم ہوتی ہیں اور اون میں لگاؤ و شہوت کا نہیں ہوتا تو دیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر نفس میں یہ بات بھی ہو کہ سیدھا ہے اس کا قرب اور چیزیں میسر تو ایسی نظر نظر بد کہلاتی ہے اور حرام ہے اور اس باب میں آدمی بہت سستی سستی ہے اور آئندہ کو بلا کیوں میں پڑتے ہیں بعض تابعین کا قول ہے کہ مجبوراً جو انسان کو ہر مرد کی ہم نشینی کا اتنا خوف ہے کہ اتنا دہندہ کا خون نہیں اور خستہ سفیاں قوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص براہ شہوت کسی لڑکے کے پاؤں کی انگلیوں میں بھی گدگد کرے گا تو لوطی ہوگا اور اگر بے سلف کا قول ہے کہ اس است میں تین طرح کی لوطی ہوں گے بعض تو صرف دیکھیں گے اور بعض مصافحہ کریں گے اور بعض فعل تنبیع کے قریب ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ نظر کی باعث بڑی بڑی اشتیاق پیدا ہوتی ہیں تو جب مرد اپنی نظر کے روکنے اور فکر کے ضبط کر کے برقرار نہ ہو تو اس کو حق میں ستر ہی ہے کہ کھاج کر لے اس لیے کہ اگر آدمی ایسے ہوتی ہیں جکا جو شہوت ہو کہ وہ سے کم نہیں ہوتا چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا رسا کو میں جب پیر شہوت غالب ہوئی تو میں خدا کی درگاہ میں خوب رویا خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا حال ہے میں نے ماجرا بیان کیا اونہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ میں بڑا گیا اور ہوں نے ایسا ہاتھ

میرے سینہ پر رکھا اور اسکی ٹانگہ میں نے اپنے دل اور بدن میں پانی صبح کو جو جاگا تو وہ جوش اپنے آپ میں بنایا برسرِ رزق تک ویسا ہی رہا پھر غلبہ ہوا پھر مینے فریاد چپائی ایک شخص خراب بن نظر آیا اوسنے کہا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوانی منظور ہو تو تیرا علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر او کہا تو گردن جو کا میج گردن جو کا دی اوسنے ایک نور کی تلوار میری گردن پر ماری میں گڑھا اور برسرِ رزق تک پھر اچار رہا بعدہ پھر وہی روز ہوا بلکہ اوس سے بھی سخت تو اس حال میں میں ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور پہلو کے درمیان ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جہنم کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اوسکے نفع ہونے کے واسطے کب تک التجا کیا کرے گا پھر مینے جاگ کر کھل کر لیا اور اولاد ہوئی اور زور جاتا رہا پس اگر مرید کو حاجت کھلے ہو تو شریار اوست کسی حال میں نہ پوڑے یعنی ابتدائے توفیق اچھی ہو اور انجام میں حسن خلق و سیرت سچے آوے اور حقوق واجبہ کو ادا کرے جیسا کہ احکام کھل میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ دکنے کی ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مفلس و نیاز عورت سے نکاح کرے مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرنے میں پانچ خرابیاں ہیں اول ہرگز زیادہ ہونا دوم رخصت میں لیت لعل ہونا سوم خدمت کا نکرنا چارم زیادہ خرچ کا تحمل نہ ہونا پنجم اگر دل چھوڑے کو ہو تو مال کے حرص سے چھوڑنا چاہا اور مفلس میں ایمان سے کوئی سی بات نہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرد سے کم ہوتی چارہم و زوہ مرد کو حقیر سمجھو گی عمر میں قدم مال میں اور حسب میں اور چار چیزیں نہیں بڑھ کر ہوتی چاہے خوب صورتی میں ادب میں پرہیز میں اور خلق میں اور علامت صدق ارادت کی دو ام نکاح میں خلق ہی ہے بعض مریدین نے نکاح کیا اور ہمیشہ اوسکی خدمت کرتے رہی یہاں تک کہ وہ شرمائے اور اپنے باب سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنی برس سے اسکو گریز جب پاخانہ کو جاتی ہوں لوٹے مجھے پہلے وہاں رکھ دیتا ہے اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت عورت سے نکاح کیا جب رخصت کے قریب آئی اوسکے چچا کا نکل آئی اوسکے گھر والوں کو نہایت ہیچ ہوا کہ اب شوہر اسکو پسند نہ کرے گا اس مرد بزرگ نے خبر پکڑ رہا نہ کیا کہ میری آنکھیں کتنی ہیں اور بعد اسکے اندھا بن گیا جب وہ عورت گھر میں آئی میں برس تک رہ کر مر گئی پھر آپ نے انہیں کو لوگوں نے سبب پوچھا کہا کہ میں جان بوجھ کر اندھا ہوا تھا تاکہ سسرال والے رنج نہ کرے لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ چلے اب دنیا میں نہیں اور ایک صوفی نے

ایک مخلق عورت سے نکاح کیا ہمیشہ اوسکی باتیں سننے لوگوں نے کہا کہ آپ للہاق کیوں نہیں
 دیتے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید کوئی اور شخص اس کے باعث ایذا دے وی پس اگر مرید
 نکاح کرے تو ایسا ہی ہونا چاہیے اور اگر بے نکاح رہ سکے اور جانے کہ نکاح کرنے سے سادہ کلام
 میں حلال واقع ہوگا تو نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے محمد بن سلیمان ہاشمی کا ذکر ہے کہ اونکو یہاں اسی
 درم کا اناج ہر روز آتا تھا بصرہ کے لوگوں اور علما کو لکھا کہ میں کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہوں
 سنئے باتفاق لکھا کہ بی بی رابعہ عدویہ سے آپ نکاح کریں تو مناسب ہے آپ نے اونکو اس طرح خط لکھا
 بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و صلوات کے معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آج اتنا غلہ دیا ہے کہ
 اسی کے برابر درم کا ہر روز آتا ہے اور یہ دن ہی جاتے ہیں کہ یورے لاکھ کا ہر روز عنایت فرما دے گا
 اگر تم مجھ کو منظور کرو تو یہ سب تمہارا ہی ہے فقط اونہو نے جواب لکھا اسم اللہ الرحمن الرحیم
 بعد حمد و نعت کے واضح ہو کہ دنیا میں زندہ کرنے سے دل کو چین اور بدن کو راحت پہنچاؤ
 رعیت کرنا موجب رنج و اندوہ آپ کو چاہیے کہ بغور سوچیں اس سقہ کے اپنی زواہر کی تیار
 کریں اور معاویہ کی فکر میں لگیں اور خود اپنے نفس کو وصی ہوں تاکہ اور لوگوں کو میراث ناموسین
 وصی کر نیکی حاجت نہ رہے تمام عمر روزہ رکھو اور موت کے وقت اٹھارہ کرو اور میراث حال یہ ہے کہ اگر
 خداوند کو یہ مجھ کو اتنا عنایت کرے جتنا تم کو دیا ہے یا اوس سے بھی دو چند رہے چند ہوت ہی ایک
 لے یا داکھی مجھے اچھا معلوم ہوگا فقط اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خیر مان شغل الہی سے ہوا اوس میں
 نقصان ہے تو مرید ہی ایسے حال اور قلب پر غور کرے اگر مجرور ہوا اچھا معلوم ہو تو نہ بھلا اور
 نہ رہ سکے تو نکاح بہتر ہے اور اس مرض کی تین دوا ہیں اول یہ کہ وہ فطر کا بند رکھنا سو
 دل کو ایسے شغل میں مصروف کرنا جو اوس پر حاوی ہو جاوے اگر ان تینوں تدبیروں
 کو یہ فائدہ ہو تو آخر کو نکاح ہے اس کے اوس بیماری کی خبر جاتی رہتی ہے اور اسی حجت سے سلف
 لوگ نکاح کی طرف سبقت کرتے تھے اور اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دیتے تھے سعید بن مسیب نے قال ہن کہ شیطان کی سبقت
 بروتقہ نہیں ہوا عبور تو کمر سبب و رہی حال مارتا جو اور جب اونکی عمر چوبیس برس کی ہوئی اور ایک
 سہی حاتی رہی اور دوسری سہی رہی تو نہ آتا تھا اوس وقت فطر آتی تھی کہ تجھ کو تو نے زیادہ کسی خیر کا خوف نہیں
 اور عبد اللہ بن ابی وداۃ کہتے ہیں کہ میں ابو یاسر کے پاس گیا کہ لڑکا چھ روز گیا پہر ایک روج گیا تو یہ
 کہ کمان تھوٹے کہا کہ میری بیوی مر گئی تھی اس لیے حاضری سے معسر رہا آپ نے فرمایا کہ تم کو حکم اطلاق
 ہم ہی آتے بعد اس کے اپنے اٹھا چا یا آپ نے فرمایا کہ اب کوئی اور بیوی ہے کہ اٹھے جاتے ہو ہیں

عرس کیا کہ حضرت میری دو چار پیسہ کی اوقات پر مجھے کون سی دیتا ہوا ہے فرمایا کہ میں تمہارا بیٹا
 عرس کیا کہ آپ دینگے فرمایا کہ ہاں اور خطبہ پڑھ کر تھوڑی سی عمر پر اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دینا
 وہاں سے اور نما اور خوشی کے مارے پہول رہا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کس سے اوہار لون کیا کروں سہن
 مغرب کا وقت ہوا میں نماز پڑھ کر آیا اور چرنع جدا یاروزہ افطار کر کے روٹی اور تیل کا کھانا
 اتنے میں دروازہ سے دستک کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے کہا سعید بن میں نے بہت فکر کیا
 کہ کوئی سعید بن خیال میں نہ آیا اور سعید بن انسب کا وہ بیان بھی نہ تھا کیونکہ وہ ہونے
 چالیس برس سے مسجد کے سوا جانا بالکل ترک کر دیا تھا جب میں دروازہ پر آیا تو دیکھا کہ سعید
 بن انسب بن مجاہد خیال ہوا کہ شاید کوئی ضرورت آپ کو ہوئی ہوگی میں نے عرض کیا کہ آپ
 مجھے کیوں نہ بلوایا فرمایا کہ تمہاری پاس آنا ہی مناسب تھا میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے فرمایا کہ
 نکاح کیا تھا مجھے تمہارا اکیلا سونا برا معلوم ہوا اسیلئے تمہاری بیوی کو پہونچانے آیا ہوں میں نے
 جو دیکھا تو واقع میں وہ نیکیت اس کے پیچھے گہری تھی ہے اور ہونے اس کا ہاتھ بکڑے دروازہ
 کر دیا اور دروازہ کو بند کر دیا وہ عورت مارے شرم کے گر پڑی میں نے دروازہ کو خوب بند کر دیا
 پھر جس پیالے میں روٹی اور تیل رکھا تھا اس کو چرنع کے سامنے سے ہٹایا کہ عورت کی نظر
 اس پر نہ پڑے پھر چیت پر چڑھ کر اپنے ہمسایوں کو پکارا سب جمع ہو گئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا
 کہ سعید بن انسب آج دن کو اپنی بیٹی مجھے بیامی تھی اب رات کو مجھے خبر ہوئی نہ تھی وہ اس سے
 یہاں پہونچا گئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا سعید نے تمہارا نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں
 اوہ ہونٹ پر چہا کہ لڑکی گہری میں نے کہا ہاں تو سب لوگ اس کے پاس گئے اور میری والدہ کو
 جو چیر ہو چکی انہوں نے آکر کہا کہ اگر تین دن تک تو نے اس کو چیرا تو کبھی منہ نہ کھولے گی
 تین دن میں ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تب مضائقہ نہیں تین دن میں علیؑ آیا پھر جو میں نے
 اس کو دیکھا تو نہایت خوبصورت کلام اللہ کی حافظ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عالم اور حقیق شوہر سے واقف پایا ایک مہینے تک نہ سعید بن انسب میرے پاس آئے اور نہ میں
 پاس گیا بعد مہینے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیکر کہہ دیا
 جب لوگ اٹھ گئے اس وقت پوچھا کہ ابس آدمی کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا حال
 کہ دوست خوش ہیں اور دشمن جلیں کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی پاؤ تو لاٹھی سے
 خبر لیا میں کہہ کر چلا آیا انہوں نے میں نے ہر روز میرے پاس بھیج دیا اور یہ لڑکی وہی تھی

عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے ولید کے ساتھ اپنے عہد خلافت میں سب سے چاہتے تھے مگر سعید بن اسیبہ انکار کر دیتا تھا اور عبد الملک کو ایک حیلہ قائم کر کے اس کے سو کوڑے مارے تھے اور اجازت کے موسم میں ایک گھڑا لٹھیا اور پر ڈالاتا اور کھل کا کرتہ پہنایا تھا اسے اور ان کا اسی رات رخصت کر دینا کمال و بنداری اور احتیاط کی دلیل ہے خواہ اللہ شہید ہو

آٹھواں بیان فضیلت اوس شخص کا جو زنا اور نظر سونچے

جاسا چاہیے کہ شہوتِ شرکاء سب شہواتِ انسانی سے غالب ہو اور بچان کے وقت سے زیادہ عقل کے نافرمان علاوہ اس کو اوس کا نتیجہ ایسا ہو کہ جس سے شرم آتی ہے اور اوس کی مبادرت سے خوف معلوم ہوتا ہے اور لوگ جو اس کی مبادرت نہیں کرتے تو یا ماجرہ کی سبب یا لوگوں کے خوف کے باعث یا حیا کے مارے یا شہوتِ بچانے کی جہت سے نہیں کرتے اور ان سے کسی میں ثواب نہیں اسیلئے کہ ہمیں ایک خطِ نفس کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے ہاں ان موانع میں بھی ایک فائدہ ہے کہ آدمی گناہ سے محفوظ رہتا ہے کسی سبب سے بچے مگر درجہ اور ثواب ہمیں ہے کہ باوجود قدرت اور عدم موانع کے صرف خدا کے خوف سے زنا کرنے سے انکار کرے جبکہ شہوتِ صادق موجود ہو اور یہ درجہ صدیقین کا ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ عَشَقَ دَنَّهُمْ فَهَاتَ تَحْتَهُ شَهِيدًا اور فرمایا کہ سات آدمیوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ دے گا اور اوس دن سوا اس کے کہیں سایہ نہ ہوگا اور میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جسکو کوئی عورت خوبصورت حسبِ نسب الیٰ ایسی طرف بلاوے اور اور جواب میں کہو کہ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُهُ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لینا کے ساتھ باوجود اور اس کی رغبت کو مشہور و معروف ہے جس پر خداوند کریم نے اپنی کتاب مجید میں اونکی تسنن کی ہے اور آپ اس باب میں سب کے امام ہیں حضرت سلیمان بن یسار جو بہت خوبصورت جوان تھے اونکا ذکر ہے کہ ایک عورت ان کے گہرائی اور اونے مباشرت کی طالب ہوئی اونہوں نے انکا کیا اور اسکو گھر میں چھوڑ رہا گئی رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اونکی خدمت میں عرض کیا کہ تم یوسف ہو اونہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہ یوسف ہوں کہ اراد کیا تھا اور تو وہ سلیمان ہے کہ ارادہ بھی نہ کیا میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ لگا کر ان سے کہا کہ اس کی طرف اشارہ فرما کے او کی طرح کی اور ایک اور عجیب قصہ انہیں کا ذکر ہے کہ ایک رئیس کے پاس ایک بار دینہ منورہ سن ج کے لیے نکلے جب ابو امین یہودی نے تو انکا رفیق و سرخواری لیکر گھر سے نکلے

بازار چلا گیا اور خیمہ میں بیٹھ گیا ایک بدوی عورت کی بچہ جو ان کے حسن جمال پر پڑی بہر حال
عاشق ہو گئی اور بہار سے اتر کر سامنے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ وہ بھی مس پارہ تھی برقع اٹھا کر
چاند سوہج کی جوت ملائی اور اون سے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے انہوں نے جانا کہ کہانا مانگتی ہے یہ روٹی
لیکر دینے لگے اوسنے کہا کہ میں نہیں مانگتی میری تمنا وہ امر ہے جو میان بیوی میں ہوتا ہے آپ نے
فرمایا کہ تم کو شیطان میرے پاس لائے ہے ہر اسنا سرگشتوں کے اندر کر کے خوب زور سے رونے لگے جب
اوسنے یہ حال دیکھا تو اپنا سامنے لیکر اپنے گھر چلی گئی جب اوں کا رفیق آیا تو دیکھا کہ روتے روتے آنے
سج گئی ہیں اور گلزار گیا ہے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں مجھے لڑکی یاد
آگئی تھی اوسنے کہا کہ کوئی اور بات ہے تین منزل میں آگیا لڑکی کہی یاد نہ آئی آج کیا تھا جن
بہت سے اصحاب رہے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہہ دیا وہ شخص دسترخوان کھکھوٹ
پھوٹ رونے لگا وہ انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے اوسنے جواب دیا کہ میں اسے روتا ہوں
کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو مجھے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جاتا تھوڑی دیر تک دونوں
روتے رہے جب مکہ میں پہونچے اور طواف اوسے کے بعد حجر اسود کے پاس آئے تو سلیمانؑ
گوٹ مار کر پیہر رہے اور اونکو نیندا لگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص درازت خوبصورت
لباس فاخر پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے تھا وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ
میں یوسفؑ ہوں پوچھا کہ یوسف صدیق فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ آپ کا حال زلیخا کے
ساتھ بڑھ چکا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ابواب الی عورت کے ساتھ اوسے سے بھی زیادہ عجیب
اور خفہ ہے میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ
سننا نہیں سنا کہ نہ کہتے ہیں تین آدمی چلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں ہے ایک تہتر تھا
پہاڑ سے ایسا آگے اونکے کا منہ بند ہو گیا اسپس میں کہنے لگے اپنے اپنے عمل ضاح یاد کر کے خدا سے
دعا مانگا نہ آیا اونکی برکت سے یہ پھر سرک جاوے ایک نے اون میں سے کہا کہ اتنی تو جانتا ہے
کہ ہر سے ذہب پور ہے تھے اور میں شام کا کہانا پہلے اونکو کھلا دیتا تھا جب اپنی گھر والوں اور
خاوندوں کو بتاتا تھا ایک روز چارہ لائے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اونکے لیے دوہ
رہ گیا تو سوتا پایا چمک جو گانا اچھا نہ معلوم ہوا ایسا لہ ہاتھ میں لیے اونکے
پاس پہونچا کہ ہاں میرے بچے میرے پاؤں پر لٹا کیے مگر میں نے بابا سے پہلے اونکو دینا چاہا
تو جب سچ کو دیکھا پی چکے تباہ اور فکودیا اتنی اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں صرف پھر

رضامندی کے لیے کیا ہے تو اس بلا سے نجات فرما اسکی دعا سے وہ پتہ اتنا سرکار کہ اسحان
 سوچے لیا دوسرے نے کہا کہ الہی تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی رعایت تھا اور اس سے
 وصال کی استغاثہ کی مگر او نے انکار کیا جب اسکو قید سالی میں تکلیف ہوئی تو میرے پاس آئی
 میں نے ایک سو میں اتر فیان دین بشرطیکہ مجھے انکار نہ کرے او نے میرا کہنا مان لیا لیکن جب سے
 اس سے صحبت کرنا چاہا تو او نے کہا کہ خدا کا خوف کرنا حق میرا تھا کہ میں تو گیا اور اسکو
 چھوڑ دیا اور جو کچھ دے چکا تھا وہ بھی نہ لیا اور محبت بھی بدستور رکھی الہی اگر یہ امر میرے تیرے
 خوف سے چھوڑا تھا تو تو ہماری مصیبت کو ٹال دے اسکی دعا سے وہ تیرے تھوڑا اور سرکار گیا مگر اسکا
 راستہ نہوا کہ اس میں سے نکل سکین تیسرے نے کہا کہ الہی میں نے ایک بار چند مزدوروں کو کام
 لگایا تھا اور سبکی مزدوری چکا دی تھی مگر ایک فردور اپنی مزدوری چھوڑ کر نہ لایا یہ اسکو
 اس کے پیچھے بڑبایا یہاں تک کہ بہت سا مال ہو گیا جب وہ مدت کے بعد مجھے مزدوری ملے گی
 تو میںے بقدر اسکا مال تھا اونٹ اور گائے اور بکری سب دے دیا اور کہا کہ یہ سب تیرا ہے او
 کہا کہ بد خدا کیا ہنسی کرتے ہو میں نے کہا کہ ہنسی نہیں ہے یہ تیری ہی مزدوری کی تجارت کر
 ہوئی ہن انکو لجا وہ اون سب کو ہانک لے گیا اور کچھ بچھوڑا الہی اگر یہ امر میرے تیری رضا کی
 خاطر کیا تھا تو ہم کو بلا سے نجات عنایت فرما پس اسکو دعا کے بعد وہ پتہ بالکل علیحدہ ہو گیا اور
 سہوون نے اپنی اپنی راہ لی یہ حال و فضیلت تو او اسکی ہے جس نے کہ اپنے آپ کو شہوت رانی سے
 بچایا اور پار سار ہا اسکی قریب وہ شخص بھی ہے جو آنکھ کی شہوت رانی سے محفوظ رہے کیونکہ زمانہ
 کی ابتدا نظر ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ نظر کارو کنہا بھی امر معوم اور مشکل ہے اس لیے کہ اسکو سہل تصور
 کر لیا ہے اور اسکا خوف بہت نہیں ہے حالانکہ حقیقی امتین ہیں سب کا مشا نظر ہے ایک بار وہ
 سے تو مواخذہ نہیں ہوتا مگر دوبارہ تاکنے پر مواخذہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 لَكَ اَنْ تَلِيَ وَعَلَيْكَ الشَّانِبَةُ مَرَّاسٍ نَظَرِي هُوَ اَوْ عَلَا بِن زِيَادٍ فَرَمَاتِي هُنَّ كِهْ اِنِّي لَكَا كَمُو تَكَا
 چادر ریت ڈال اس لیے کہ نظر ختم شہوت و لمین بونی ہے اور انسان جب کبھی عورت یا لڑکے
 پر نظر ڈالتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ تاکے پس جب جمال کا خیال مد نظر ہوگا تو دوبارہ
 دیکھنے پر طبیعت رنجب ہوگی اسوقت اپنی نفس میں یہ ٹھہرے کہ دوبارہ دیکھنا ضعیف و ناتواں ہے
 کیونکہ دو حال سے خالی ہیں اگر دوسری دفعہ میں صورت اچھی معلوم ہوئی تو نفس متعجب
 شہوت کا ہوگا اور اسکو ملنے کی نہیں تو بجز و امان حسرت اور کیا ہوتا ہے اور اگر بری معلوم ہو

تو جس واسطے دیکھتا تھا بعض حصول لذت کے لیے وہ حاصل نہوگی تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہوگا
 بہر صورت یا حسرت سی ہم آغوش ہوگا یا لذت کو نہ حاصل ہونے سے ہمکنار اور دونوں امر محض
 بیگاریں ہیں اور اگر انگوہیں بند کر لیجاوین تو بہت سی فتنے میں دل پر سے جاتی رہتی ہیں اور اگر
 سے خطا ہی ہوے اور باوجود قدرت اپنے آپ کو زنا سے بچا یا تو یہ بڑے زوردار اور نہایت توفیق
 کام ہے ابو بکر بن عبداللہ فرنی روایت کرتے ہیں کہ ایک قصاب اپنے ہم سایہ کی لونڈی پر عاشق
 ہوا جب اسکی مالک نے اسکو کسی کام کے لیے دوسرے گاؤں بھیجا تو قصاب اسکو پیچھے پھوٹا اور
 خواہاں اسکو لونڈی نے کہا کہ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر
 اس بات سے درگزر کرو کہ جبکہ خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اسنے کہا کہ جب تجھے خوف ہی تو مجھے
 نہوگا ورنہ کہ تائب ہو کر پیرا بعد اسکے اسکو اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب مرنیکے ہو گیا
 اتنے میں انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی کا قاصد ملا اسنے اسے حال پوچھا اسنے کہا کہ میں
 پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے فرمایا کہ آؤ ہم تم دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس گاؤں میں جانے تک ابر کا
 سایہ ہم پر کرے اسنے کہا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم دعا مانگو قاصد نے کہا
 کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آمین کہتا گیا یہاں تک
 کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں سر پر ہو گیا اور گاؤں میں پہنچ گئے جب قصاب نے اپنے مکان
 کی طرف رخ کیا تو ابر بھی اسکے ساتھ ہی ہوا قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی
 عمل نیک نہیں دعا میں نے فانی تھی اور آمین تم نے کی تھی اور بادل دونوں پر آیا تھا اب کس طرح
 تمہارے ساتھ ہوا لیا اپنا حال مجھ سے کہو اسنے قصہ ثوبہ کا بیان کیا قاصد نے کہا کہ خدا کے نزدیک
 تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی کا نہیں اور احمد بن سعید اپنے باپ سے نقل ہیں کہ کو فہ میں ہماری پیاس
 ایک جوان نہایت شکیل و خوبصورت و خوش سیرت عابد رہتا تھا کبھی مسجد جامع سو گیا جدا
 نہوتا ایک عورت جمیلہ عقیلہ اسکو دیکھ کر فریفتہ ہوئی اور مدت تک ویسے ہی رہی ایک روز وہ
 شخص مسجد کو جاتا تھا اسکی راہ میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میاں صاحب چمکے میں کہوں اسکو
 سن لیجیے ہر جو دلعین آوے سو کیجیے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا پھر جب وہ گھر کو جانے لگا
 پھر استہرول کر کہا کہ میری بات سنتی جاؤ اونہوں نے گردن جھکا لی اور بڑی دیر کے بعد فرمایا
 کہ یہ تمہاری جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی تمہیں تہمت کرے اسنے کہا کہ میں جو بیان کر
 کر رہی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا انکری کہ لوگوں کو میری طرف سے

اللّٰہِ یَعْلَمُ الْخَوَافَ بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جَعَلْتُمْ بِاللَّہِ اِذَا رَاوَسَ عَوْرَتِ ذَکْرِ یَا نَ مِنْ مَنہُ وَاَلْ کَرَمِی مَرَّی
 ہبی زیادہ زونا شروع کیا اور پرفاقتہ کے بعد اپنی گھر چلی آئی اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں چن
 مصروف رہ کر اسی رنج میں مر گئی وہ جو ان اوسکو یاد کر کے رویا کرتے لوگ پوچھتی کہ مصرع
 امی باد صبا این مہمہ اور دہشت آپ ہی بی تو اوسکو مایوس کیا تھا اب کیون روئے ہو
 فرمایا کہ میں نے بچو اے گریہ شستن و زوال اوسکی طمع کو اول ہی دفعہ فرج کر دالا اور اوس
 کنارہ کشتی کو خدا کے یہاں اپنے لیے ذخیرہ کیا اب یہ شرم آتی ہے کہ یہ ذخیرہ کو میں نہیں جاو
 باب کسر شہوتین تمام ہوا اسکو بعد اوقات زبان مذکور ہوتے ہیں وَلَھِمْ اَللّٰھُ اَعْلٰی وَاَخْل
 وَصَلَّی اللّٰھُ عَلَیْکَ اَبَا عَبْدِ مَکْشُوفٍ مِّنْ اَهْلِ الْاَمْرِ مِّنْ السَّعَادَ

باب چہارم افات زبان میں

<p>رباعی کر احسن تقویم میں پیدا ہوا پر اپنے بنی سے من صمت سنوایا</p>	<p>اسرار ولی کیے دو لیت زبان اللہ اللہ تیرے ہیں کیا کیا احسان</p>
---	--

جاننا چاہیے کہ زبان اگرچہ ایک مضغہ گوشت ہے مگر خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور صنائع
 لطیفہ میں سے ہے اسکا گناہ ہی سب سے زیادہ ہے اور طاعت ہی بڑا کرم ہے کیونکہ کفر و ایمان
 جو پرے و جب کی طغیانی و طاعت کلماتی ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں کوئی
 سی چیز معدوم ہو یا موجود خالق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا مہوم خیالی ہو یا طنی سب کو
 زبان پر آتے ہیں اور انکی نفی و اثبات میں تصریح کرتی ہے مثلاً جس چیز پر علم جاری ہوتا
 اوسکو زبان ہی سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور علم سکوئی چیز باہر نہیں اس لیے
 زبان پر سب طرح مذکورات آسکتے ہیں اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ اور اعضا میں نہیں پائی جاتی
 مثلاً انگہ رنگ کی چیز ذکی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا
 ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا ایس طرح سب اعضا کو جاننا چاہیے مگر زبان کا میدان وسیع
 اسکے لیے کچھ حد و اتہام نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہے ویسے ہی شر کے بولنے پر قادر ہوتی ہے
 پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اوس سے کیا کیا کلمات اور کس
 گتہ میں ڈھکیے و لکھیکے لٹائے گا اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُکَ مِنْ اَمْرِیْ وَنَجَاتِیْ مِنْ اَمْرِیْ
 شہادت سہوئی نیچے گا جو اوسکو اہم شرع و مریہا اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ جسم نفع و نیا
 یا آخرت کا ہو اور جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاوے گا اوسکو زبان تک نہ لاوے گا اور جس

بیان زبان کے خطرہ کے بڑے ہونے کا اور فضیلت حیات شہد

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت بجز سکوت کے اور کوئی نہیں۔ سیولسٹے سترے میں سکوت کی طرح و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت تھا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل لاعلة یعنی خاموشی حکمت اور احتیاط کی تھے ہیں اور عبد اللہ بن سہیان اسے ماپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارتداد فرما دیکھے کہ ہر آپ کیجئے کسی سے پوچھنے کی فہمت نہ آوے آپ نے فرمایا اقل الصمت باللہ ثم استقم پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اسے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے بچو اور عتبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا افساک علیک لیساک و لیسعک فیک و انک علی حلیمتک اوصل بن سعادی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تکفل لے جائیں رخصت ہوں رہ جائیکہ تکفل لے جاؤ اور فرمایا میں فی شقیقہ و فی دایقہ و لقیقہ فقد فی النسی کلہ یعنی تجھ سے ان پر شکم اور شرمگاہ اور زبان کے سر پر یاد وہ شب بے غفلت رہا کیونکہ اکثر لوگ انہیں تین شہوات تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہوتین کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو باعث جنت میں لائے جائیں گے آپ نے فرمایا لکن اللہ جوس لکن اور جب یہ پوچھا کہ دوزخ میں کس چیز کو سب

زیادہ جاوین کے فرمایا کہ لا جفانا لہم والکفر ج اس حدیث میں ہم سے مراد اوقات زبان مجبیٰ کی ہے
کیونکہ منہ زبان کا محل ہے اور ہم سب مراد ہو سکتا ہے کہ اس کے بہرنے کا راستہ منہ ہی ہے اور حضرت
معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جو بولتے چاہتے ہیں اس پر ہم سے مواخذہ ہوگا
آپ نے فرمایا تَمَكُّتْ لَمَّا بَنَیْ جَبَلٌ وَهَلْ كَلِمَتُ النَّاسِ فِي النَّاسِ عَلٰی مَا خَرَجْتُمْ لَهَا حَصْرًا اَمْ كَلِمَتُكُمْ
اور حضرت عبد اللہ بن مسعود نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بات قابلِ تمسک ہو اور ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا
قَالَ بَلَىٰ لَّهِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ اَنْهُمْ اَوْ نَحْنُ نَعْنِيْ بِمَا خَرَجْتُمْ لَهَا حَصْرًا اَمْ كَلِمَتُكُمْ
اپنی زبان مبارک پر لکھ کر فرمایا کہ یہ ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا کہ اے رسول اللہ
میں فضیل کو سنا ہے آپ نے اپنی زبان نکال کر اس پر انگلی رکھی یعنی سکوت افضل اعمال ہے اور حضرت
اس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے کہ لَا يَسْتَقِيمُ اِيْمَانُ الْعَلَدِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ
قَلْبُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَرْجُلٌ لَا قَفْلَ لَهَا وَلَا تَقْبَلُهَا اَنْفُسٌ اَوْ لَا يَأْمَنُ سِرِّهَا وَلَا يَسْلَمُ قَلْبُهَا
اور حید بن خیبر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے اعضا سب کے سب زبان سے
کہتے ہیں کہ ہمارے باب میں ذرا تھوڑا خوف رکھنا اگر تو سید ہی رہی تو ہم بھی رہیں گے ورنہ تو سید ہی
ہوئی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر
رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کہیں جے تھے آپ نے پوچھا کہ اے نائب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے بہت ناک چسپاں کی ہے میں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ حسین کوئی ایسا عضو نہیں کہ زبان کی تیزی کی شکایت
خدا سے نہ کرتا ہوں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صفار پر چڑھے ہوئے یوں فرماتے تھے اَلَيْسَا
قُلُوبُكُمْ لَا تَغْفَمُ وَاسْكُتْ عَنْ شَرِّكُمْ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنُ لَكُمْ اَوْ كُوْنُ لَكُمْ اَوْ كُوْنُ لَكُمْ اَوْ كُوْنُ لَكُمْ
آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا اگر تم
اکثر خطا کیا اپنی اذکار و لسان اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث فرماتے ہیں میں نے کَلِمَاتُ
سَمِعْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَلِكٍ غَضَبٍ وَقَالَ اللّٰهُ عَذَابُهُ وَمَنْ اَعْتَدَ اِلَى اللّٰهِ قَبْلَ اللّٰهِ عَذَابُهُ
اور روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھ کو کوئی وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا اَلَيْسَا
اَلَا تَنْتَ الْاَوْعَدُ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتِ پھر فرمایا کہ اگر تو کو ایسی بات بتا دوں کہ اس سے سب سے زیادہ
محمک نافع ہو اور ہاتھ سے اشارہ بان کی طرف فرمایا اور صفوان بن سلمہ سے یہ حدیث شریف مرقی ہے کہ اخبرکم
يا ايها العبادة وَاَوْفُوا بِمَا عَلَيَا اللّٰهُ اَلَيْسَا تَعْلَمُونَ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کان یومر

بِاللّٰهِ الْيَوْمَ الْآخِرُ فَلَْيُقَاتِلْ فَاَ كُنْتَ اَوْ لَا كُنْتَ اور حضرت حسن ابصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث
 سچی ہے اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَنْتُمْ اَوْ كُنْتُمْ اَوْ لَمْ تَكُنْ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کوئی
 عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائی کہ جس سے جنت طراب فرمایا کہ کسی یوں موت انہوں نے
 عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا کہ خیر کے سوا کچھ زبان سے مت نکالو اور حضرت سلیمان
 داؤد علیہ السلام امانتے ہیں کہ اگر کلام بالفرض چاندی ہو تو چپ ہنا سونا ہے اور برابن عارب
 فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ کوئی عمل ایسا
 بتلائے جس سے مجھ کو جنت طراب فرمایا کہ ہو کہ کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا اور اچھی بات کا
 امر کر اور بری بات سے منع کر اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے سوا خیر کے اور کچھ مت بول اور ایک
 حدیث شریف میں فرمایا اَلْحَمْدُ لِسَانَكَ اَلَا تَسْ حَتَّى يَدْلِكَ لَكَ لَعَلَّكَ السَّيْطَانُ اور فرمایا اِنَّ اللّٰهَ
 عَزَّوَجَلَّ لَسَاكُلْ قَائِلٌ فَلْيَقْتِ اِلَيْهِ اَصْرَعْ مَا يَقُوْلُ اور فرمایا اِدْرَا اَيْتِمُ الْمَوْتِ حَسَنٌ ذَقُوْا
 فَاَذْنَابُهُ نَالَهُ يَلْقَوْنَ اَلْعَذَابَ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا اَوْ
 تین قسم کے ہیں ایک عیث لوٹو والا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک آفتون سے محفوظ جو خاموش
 اور ایک ہلاک ہونے والا جو باطل میں خوش کرتا رہتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی
 زبان دل کے پیچھے رہتی ہے جب بولنا چاہتا ہے تو اول دلیں سوچ لیتا ہے جب زبان سے
 نکالتا ہے اور منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے بے سوچ سمجھے جو چاہتا ہے کہ بتا دے اور حضرت
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کو دس حصہ ہیں نو حصہ تو سکوت میں ہیں اور ایک حصہ تو گوشت
 حبابہ میں اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کُتِرَ کَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ
 وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوْبُهُ وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوْبُهُ كَانَتْ النَّارُ اَوَّلَ اَمَارَةٍ اور حضرت ابو بکر صدیق
 منہ میں گنگرکتے تاکہ بولنے سے رک رہیں اور اپنی زبان کی طیش اشارہ کر کے فرماتا ہے مجھ کو بہت گناہ
 اتارا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قسم ہے اوس ذات پاک کی جسکے سوا کوئی
 معبود نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قید رکھنے کی محتاج نہیں اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے اگر حیوڑ دون تو بچے جیٹ کرے اور وہ بن منہ جکست آل
 داؤد میں فرماتے ہیں کہ عاقل پر واجب ہے کہ عارف زمان اور حافظ زمان اور اپنی وضع کا پورا ہو
 اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان نہ روکی اوس نے دین کو بھی نہیں سمجھا اور اسی فرماتے ہیں
 کہ ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں لکھا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہے دنیا سے تھوڑی سی چیز

قناعت کرتا ہے اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کرے وہ بیفائدہ کم بولے گا اور بعض اکابر کا قول ہے
 کہ سکوت سوا آدمی میں دو خصلتیں جمع ہوتی ہیں اول تو دین سلامت رہتا ہے دوم وہ کسی
 بات خوب سمجھتا ہے اور محمد بن واسع رحمہ اللہ نے مالک بن دینار کو فرمایا کہ آدمی کو زبان کا
 روکنا روپیہ پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اور یونس بن سعید رحمہ فرماتے ہیں کہ جسکی زبان
 ایک ٹھکانہ پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتی ہیں اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے
 معاذیرہم کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور احف بن قیس جب بیٹھے تھے حضرت مالک نے
 اونے کہا کہ آپ کچھ نہیں فرماتے آپ جواب دیا کہ اگر جوٹ کہوں تو خدا کا خوف آتا ہے اور اگر
 سچ کہوں تو تم سے ڈر لگتا ہے اور ابو بکر بن عیاش ۷ فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ
 ہند اور بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قیصر روم ایک نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اس سے چھپنا
 اور جو نہیں کہتا اس پر کچھ مذمت نہیں ہوتی دوسرے نے کہا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں
 میں اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں رہتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ
 میرے اختیار میں رہتا ہے میں اس کے قابو سے باہر رہتا ہوں تیسرے نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے
 جیسے کہ میں نے کہا کہ میں بن کے بات کو مٹا لینے پر زیادہ قادر ہوں کہی ہوئی کو نہیں مٹا سکتا اور منصور
 بن المتحر کے حال میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد چائیں بس تک کوئی کلمہ نہیں بولتے تھے اس طرح
 ربیع بن حشیم نے پیش برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کیے اور جب صبح ہوتی دوات قلم اور حرقہ
 کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنی نفس سے اس کا حساب کرتے
 یہ فضائل سکوت کے ہیں اور وجہ سکوت کی افضل ہونے کی یہ ہے کہ بولنے میں صد ہا آفات ہیں
 خطا اور جوٹ اور غیبت اور چغلی اور ریا اور نفاق اور خش اور تکرار اور اپنے آپ کو ہاک بتلانا
 امر باطل میں غرض کرنا خصوصیت زیادہ کوئی بات بدینی بڑھانا گستاخانہ خلق کو ایذا دینا پردہ
 کرنی یہ سب زبان ہی کے سبب سے ہوتے ہیں زبان ہلاتی کچھ دقت نہیں معلوم ہوتی دل میں
 فرامعلوم ہوتا ہے طبیعت اور شیطان اس کا تارہا ہے اور یہ بات بہت کم ہے کہ جو بولنے کا عادی ہو
 تو زبان کو ایسی طرح قابو میں رکھے کہ جان بولنا چاہیے وہاں ہی بولے اور جس بات کو کہنا چاہیے
 اس سے باز رہے کیونکہ اس کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کونسی بات کہنے کے قابل ہے اور کونسی
 نہیں اس جہت سے بولنے میں خطر رہتا ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اسی بنا پر اسکی فضیلت بھی

زیادہ ہوئی علاوہ ازیں سکوت سے یہی فائدہ ہیں کہ بہت اکٹھی رہتی ہے اور بہت ہی سستی
 فکر و ذکر و عبادت کی فراغت میرے نولنے کی آفات سے دنیا میں نجات حاصل اور آخرت میں
 حساب سے برایت ہو اور تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ** اور فضیلت سکوت کی
 ایک اور دلیل عقلی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام چار قسم ہے ایک تو وہ کہ اوس میں ضرر ہی ضرر ہو
 دوسری وہ کہ اوس میں محض نفع ہی ہو تیسری وہ کہ ضرر و نفع دونوں ہوں چوتھی وہ کہ نہ نفع نہ
 نہ ضرر تو قسم اول سے تو سکوت ضروری ہی ہو اور ایسی ہی قسم سوم سے بھی اگر ضرر نفع سے زیادہ ہو
 اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت کا ضائع کرنا ہے اور یہی بڑا نقصان ہے پس قابل ذکر
 دوسری قسم ہی رہی یعنی ایک چوتھائی کلام کے قابل بولنے کے ہے تین چوتھائی میں سکوت ہی
 اوسلے ہے اب یہ چوتھائی بھی خطر سے خالی نہیں کیونکہ اس میں بعض آفات خفیہ مثل ریا اور تکلف
 اور خود پرستی اور زیادہ گوئی وغیبت و جھجکی وغیرہ ملجاتے ہیں کہ متکلم کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے
 بولنے سے ہر وقت خطرہ ہی ہے اور جو شخص زبان کی آفات سے ہماری تفصیل کے موافق آگاہ ہو جائے
 وہ قطعاً جان لے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کھلم کھلا ہمت بھارت درست اور خطا میل
 ہے خداوند کریم نے اوس ذات ستودہ صفات کو ملک کو دے دیا اور کلمات جامع عنایت کو پہنچا
 ہر ہر لفظ میں موتی کوٹ کوٹ کر بہرہ دیتے ہیں سمندر کو کوزہ میں پھنسا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 افضل سلوۃ خواص علما کے سوا آپ کو کلام کے دقائق اور نکات اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا انشاء
 بیان آئندہ کسی حقیقت واضح ہوگی اب ہم میں آئین مرتب شروع کرتے ہیں

پہلی آفت کلام بے فائدہ ہے

یعنی ایسا کلام منہ سے نکالنا کہ اگر اوسکو نہ کہے تو کچھ گناہ نہ ہو اور نہ جال و مال میں کچھ ضرر ہو
 واضح ہو کہ سب میں عمدہ حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سب الساطع میں یہ خیال رکھے کہ جتنی باتیں
 غیبت اور جھجکی اور جھوٹ اور خصوصیت وغیرہ کے ہیں سب ہی الفاظ محفوظ رہیں اور صرف ہی با
 منہ سے نکلے جسکا بولنا مباح ہو اور اوس نے اپنی کو ضرر نہ ہو نہ اور کسی بہائی کا ضرر ہو لیکن بعض اوقات
 ایسی باتیں بھی منہ سے نکلتی ہیں کہ جنگلی کیلئے یہ احتیاج نہ ہو ایسی صورت میں وقت کا ضائع کرنا
 اور اپنی گردن پر حساب زبان کا لینا اور کمر چیرنے کے بدلے بہتر سے کو ڈیرا لانا ایسے کہ اگر بولے
 کیوقت کو فکر میں مصروف کرنا تو شاید تو حیات فیضی میں سے ایسی خیر مرمت ہوتی کہ اوسکا نفع
 زیادہ ہو یا تاہل و عیال اور تسبیح اور تکیہ یا کسی اور ذکر میں لگنا تو یقیناً بہتر ہو بہت الفاظ ایسے ہیں

جبکہ باعث جنت میں مکان بنتا ہو پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور جو
عوض میں دے دے اور جمع کر لے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جائے تو ذکر الشرح بعد و خرائین میں
اوسکو چور کر کلمات پر حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گو او کو نکلنا مباح تھا اور کچھ نہ
نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب اونکے سبب فوت ہو گیا اس حجت سے خسارہ ہی ہوا ایما نذر کا سکوت فکر
ہوتا ہے اور نطق ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسید طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
بلکہ آدمی کا اس المال اوقات میں جب اونکو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور شوق و
آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس المال میں بڑے بڑے گناہیں گے اسی حجت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے کہ فمن حسن إسلامه لم يترك ما يبيع بملكه بلکہ اس سے بھی سخت ایک حدیث ہو حضرت
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہم نے جو دیکھا
تو ہو کہ کے سبب اوسکی پیٹ پر پتھر بند ہوا اوسکی ما اوسکے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیجا جنت
سبارک ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام بے فائدہ کیا
کہتا ہوا اور جس خیر سے اوسکا ضرر نہ ہو وہ اور اونکو نہ دیتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چند سے نہ دیکھا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
سارے ہیں آپ عیادت کو تشریف لاؤ حبشہ کو یا س آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تجھ کو اسی کعب ابھی
مانے کہا کہ اے کعب تجھ کو جنت بڑو روک ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا حکم کرتا ہے
حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ماہی ہے آپ نے فرمایا کہ مگو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی
کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہو کہ کٹر جنت میں بے حسا
وہی جاتا ہے جسکے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اوسکا حساب اتنی ہوتا ہے
اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کو یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہوں
چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ سے آج
اول آؤ گا وہ جنتی ہو گا حضرت عبداللہ بن سلام دخل ہوئی تو اونکو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ عنہم
اونکو یاس لگے اور چونکہ آپ نے اونکو حق میں فرمایا تھا اوسنے کہا اور پوچھا کہ جو نسا عمل حکم کر دی
اور اوسکے توبہ پڑتی ہوا اوسکو بھوکہ ہی تھلاؤ انہوں نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں کس
عمل کیا ہے الا جس سے مجھ کو توبہ پڑی ہو یہ ہے کہ سینہ کو پائے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے فرمایا کہ تجھے

ایسا عمل بے لادون کہ بدن پر ہلکا ہوا اور میران میں بہاری اسون سے عرص لیا کہ بہت بہتر رہتا
 آپ نے فرمایا تھا لَمْ يَكُنْ خَلْقٌ وَتَوَكَّلْ كَمَا كُنْتَ كَاوَرَجًا بِرَضَى الْمَدِينَةِ فرماتے ہیں کہ میں نے
 حضرت ابن عباس سے سنا ہے یہ کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے روپیوں کے وقف سے بھی اچھا
 معلوم ہوتی ہیں ایک کلام فوائد کا ترک کرنا کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس گناہ کا خوف
 لگا رہتا ہے دوسرے کلام مفید بیوقوف کہنا کہ اکثر کلام نفسی ہے اگر بیوقوف بولا جاتا ہے خرابی لانا
 تیسرے علیم اونے وقوف سے بحث نہ کرنی کیونکہ علیم سے بحث کرنے سے اسکو غصہ دلاتا ہے
 اور بے وقوف سے ایذا اٹھانی چوتھی ذکر کسی غائب بہائی کا ایسی طرح کرنا جیسی طرح خود اپنے
 ذکر اور اس کے کہنا منظور ہوا اور اسکی اون قصور و نسیے درگزر کرنا جبکہ اس سے معاف کرنا چاہا
 معلوم ہوا اور اس سے وہ معاملہ کرنا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے تو اچھا لگے ان سب کا خلاصہ
 یہ ہے کہ ہر چیز پر خود نہ پسندیدہ دیکرے پسند یا ناخوشی عمل کرنا اس یقین کے ساتھ کہ حساب
 کرنے سے خزاپاؤں کا اور جرم کرنے سے نذر اور لقمان حکیم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کیا حکمت
 کرتے ہیں فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جاوے اس کے پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا اور شکست کلام
 نے فائدہ نہیں کہتا اور مورق عملی کہتے ہیں کہ میں میں اس سے ایک امر کی تلاش میں ہوں
 نہ اتنا کہ اسکی طلب میں بے چوڑی لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا
 کہ کلام مفید ہو سکتا چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کلام بے فائدہ کا متعرض نہ ہونا
 چاہیو اور دشمن سے کنارہ کشی اور دوست سے پر حذر رہنا چاہیے مگر جو دوست میں ہو اور میں
 وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈری اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہے ورنہ اس کا اثر اپنی آپ میں
 ہو جاوے گا اور اپنے ہمسید کی اسکو خیر نہ کہنی چاہیے اور مشورہ کاموں میں ایسے لوگوں سے کرے
 جسکو خوف خدا ہو اب جانتا چاہیے کہ تعریف کلام بے فائدہ کی تو اوپر مذکور ہونی یہاں اسکی
 مثال بتلائی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بیٹھ کر اپنے سفروں کا ذکر کرے اور کہے کہ یہاں
 وسبزہ و آب روان و حالات ماضیہ اور عمدہ کہانے اور کچھ اور عجیب و غریب طرز مشائخ کے
 خواہ اور کوئی چیز جو سفر میں دیکھی ہو یا سنی ہو اسکو بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر
 انکو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کچھ اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی
 طرف سے کچھ کم و بیش نہ کرے نہ اپنا فخر ظاہر ہو کہ میں نے ایسے بڑے بڑے امور دیکھے نہ کسی کی غیبت
 شامل ہو اور نہ دیت کسی مخلوق کی پائی جاتی ہو چوب اس طرح پر بیان کرے گا تو یہ کلام مفید نہ

اور ایسا کلام کرنا اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اور پر ظاہر ہے کہ آدمی بات کہن و بین آفات
 کی سی طرح نہیں بچ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے ورنہ فیض اوقات تو نقد وقت ہوتا
 اور میں کی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام ہے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بفاائدہ ہی
 تو اس ایک تو اپنا وقت سوال میں ضائع کرنا ہی اور چونکہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو گویا
 اس کا وقت بھی کمویا اور یہ اسی صورت میں ہے کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوال گوین
 بڑی بڑی آفتیں رہتی ہیں اگر کسی سے اس کی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ دار
 تو اس سوال کو جواب میں چار صورتوں میں سے ایک صورت پیش آوے گی یا تو وہ ہاں کہے گا
 تو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور نہ میں داخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض نہ میں شامل
 ہوں تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بکراچ زیادہ ہو کر تا ہی وہ تو ضرور ہی جاتا رہیگا نہیں
 کہے گا تو اس صورت میں جو بٹ بوسے گایا خاموش ہے گا کچھ جواب نہ دے گا تو کچھ ہر معلوم ہو گا کہ
 ہنسنے پوچھا انہوں نے نہ بتایا شاید ہما و حقیر سمجھا یا جواب نہ دینے کا کوئی حیلہ سوچے گا تو ایک شکت
 مذمت میں اس کے ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سے یا خواہ جو بٹ خواہ حقیر خواہ
 حیلہ کی نکتہ میں مبتلا ہونا کوئی سنی نکوئی سنی خرابی محسوس پڑاویگی علی ہذا الفیاس اور عبادت کا
 حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اس طرح اگر گناہ کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہن و
 شرابے یا یوں پوچھو کہ فلان شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا راہ ہے یا کسی مسافر کو
 کہ کہاں سے آؤ اکثر بتلانا منظور نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر سچ کہتا ہے تو رکتا
 یا حیا آتی ہے ورنہ جو بٹ بٹا پڑتا ہے اور ان دونوں باتوں کا سبب صرف سوال ہی ہے کسی
 مسئلہ کی حاجت تو نہ ہو ویسے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اس کو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو ہی نہیں آتا
 کہ جھکوں نہیں آتا بلکہ ان کے جواب کہہ گیا پس کلام ہے فائدہ ہے ہمارا مقصد و اس طرح کے سوالات
 نہیں کیونکہ انہیں یا گناہ موجود ہے یا ضرر ہے بلکہ کلام غیر مفید کی یہ مثال ہے جو لقمان حکیم سے
 منقول ہے کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں ایسے وقت گئے کہ آپ زور نہ تھو
 اور انہوں نے پہلے کہی زور نہ دیکھی تھی تعجب سے دیکھتے تھے اور چاہا کہ پوچھیں مگر حکمت مانع
 ہوئی اور نہ پوچھا جب آپ تیار کر چکے تو کہڑے ہو کر اس کو پہنا اور فرمایا کہ لڑائی کے لیے زور کیا
 عمدہ چیز ہے حضرت لقمان نے دلیں کہا کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اس کو کم لوگ اختیار کرتے
 یعنی سوال ہی حال معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی زہی اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سال بہ

جو کلام نہ روی ہے اس کا حصہ کلام مجید میں موجود ہے چنانچہ اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں کہ لا یموت
 کلمۃ من کلمات اللہ الا و فی کتاب اللہ یا فی کلام نبیہ یا فی کلام احد ائمہ اہل بیتہ
 اوس شخص کو جو زبان کو زائد بات ہیرو کے اور زائد مال کو خرچ کرے پس مکینا چاہیے کہ لوگوں
 نے کیسا معاملہ الٹا کر رکھا ہے کہ مال زائد کو تو جوڑ رکھا ہے اور زبان کو مطلق القنان جوڑ
 رکھا ہے اور سلف بن عبد اللہ اپنے باپ ہیرو روایت کرتے ہیں کہ اونکے باپ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی عامر کی گروہ کے ساتھ حاضر ہوئے اونکو لوگوں نے
 عرض کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے والد اور سید اور فضل اور حسن اور نعم ہیں اور جنہیں
 ہیں اور آپ چنان ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں انکو لکھوں کہ انیسۃ و ستۃ و تسعون
 معاذم بوا کہ جب آدمی کسی کی تشریف میں زبان کو لٹا ہے گویا ہی ہو مگر خوف اسکا ہو
 کہ شیطان زائد نہ کہلاوے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کلام زائد سے
 ڈرتا ہوں آدمی کو اسی قدر کلام کافی ہے کہ اوسکی حاجت روانی ہو جاوے اور حضرت عیسیٰ
 فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب باتیں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ اس کے پب کر سکے اگر کہے گا
 کہ میں تمکے فلان چیز سے اون کا تو جھوٹا لکھا جاوے گا اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اے
 ابن آدم کا غذا اعمال پیلا ہوا ہے اور دو فرشتے اوپر سے عمل لکھتے کو معین ہیں چاہے تھو
 بول چاہے زیادہ اندر روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنی جن کو
 کہیں بھیجا اور بعضوں کو اوسکے پیچھے روانہ کیا کہ جو کچھ تم اسکا حال دیکھو اور جو کچھ یہ
 وہ کہے اگر کہنا انہوں نے اگر کہا کہ یہ بازار میں گیا اور اپنا سر سہمان کی طرف اٹھایا
 پر لوگوں کی طرف دیکھا سر ہلانے لگا آپ نو اوس جن سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی اوس
 عرض کیا کہ مجاہد آسمان کے فرشتوں سے تعجب آیا کہ انسانوں کے سروں پر بیٹھ کر کتنا جلد او
 اعمال لکھتے ہیں اور حضرت انسان پر تعجب آیا کہ کتنا جلد لکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ
 فرماتے ہیں کہ ایسا اندر کا بولنا مال کے ساتھ ہوتا تو اگر کچھ فائدہ معلوم ہوتا تو بولتا ہے ورنہ
 سکوت اختیار کرتا ہے اور بدکار آدمی کی زبان پھر لپچرتی ہے بے تامل کہتا چلا جاتا ہے
 اور حضرت حسن فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ جوٹا ہوتا ہے اور جس کا مال
 زیادہ ہوتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے اور جو بدخلق ہوتا ہے وہ اپنی جان پر عذاب
 لیتا ہے اور عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں

کسی نے کچھ کلام طویل کیا آپ نے فرمایا کہ تیری زبان سے اس طرف گفتگو نہ کرے ہن اس وقت
 سر من کیا کہ میرے لب اور و انت ہیں آپ نے فرمایا کہ اونین کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو
 روکتا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں طویل کلامی کی تھی ایسا
 فرمایا کہ آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں عنایت ہوئی اور حضرت
 عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ مباحات و غیر کے ڈر سے میں اکثر کلام نہیں کرتا ہوں البتہ
 حکما کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہو اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو چھپتا چھپتا
 اور اگر اپنا سکوت اچھا معلوم ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور نیز جہن حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کو یہ
 یہ بھی ایک امتحان کی حیثیت ہے کہ اپنے بولنے کی نسبت سے کی زیادہ پسند کرے اس لیے چاہیے کہ
 جب تک دوسرا شخص لے آئے آپ چپکار ہے کیونکہ سنے میں سلامتی ہے اور کہنے میں بات کا کھینا
 اور کم و بیش کتنا وغیرہ آفات ہیں اور حضرت ابن عمر رحمہ فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے
 زیادہ مستحق آدمی کی زبان ہو اور حضرت ابو دردائہ نے ایک عورت زبان دراز بھی فرمایا
 کہ اگر یہ گوئی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور ابراہیم رحمہ کا قول ہے کہ دو باتوں سے آدمی کی
 تہا ہی تہی مال زائد اور کلام زائد سے یہ ہی مذمت کلام فضول اور زائد کی اور اس کا

اور علاج وہی ہے جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت ابوہریرہ کا ذکر کرنا یہ بھی ہر چند کلام فضول میں داخل ہے لیکن اور پہلی دونوں
 آفتوں میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مباح تھے حرمت اونین نہ تھی اور امر باطل و نہی تبہیز
 علاوہ زائد مطلب تو نیکی حرمت بھی پائی جاوے مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا عورتوں کا
 ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور مکاروں کی جلسہ نگاہ بیان کرنا یا بادشاہین اور دولت دروگی
 عیاشی خواہ او کو دوسرے افعال مکر وہہ کو ذکر کرنا یہ سب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور
 قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول کلام بے فائدہ اور
 زائد مطلب کو کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا کہ
 اکثر لوگ بطور تفریح باتیں کرنی بیٹھتے ہیں مگر باتیں جب ہونگی جب ایسی ہی ہوں گی کہ کسی کی
 ابرو کا ذکر ہو یا امور مذکور بالا میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کے تعین اور حضرت
 انواع و اقسام بشمار ہیں اسی جہت سے اسے بچنا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو امر و نہی
 کے اہم ہیں ان کو سوا اور کچھ نہ کہے کیونکہ اس آفت میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات آدمی تباہ ہوا

ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے ذہن میں اوس بات کو خفیہ سمجھتا ہے چنانچہ بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضا مندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم اویسی بات قیامت تک کی رضا مندی لکھ لیتا ہے اور کہی ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہوتا ہے اور وہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اوس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھتا ہے اور حضرت علقمہ رحمہ فرماتے کہ اکثر باتوں سے مجھ کو حدیث بلال بن حارث نے روک رکھا اور ایک حدیث یف میں ہے **لَا تَجْلِسُ لِحَدِيثِكَ بِالْكَلْبَةِ يَضَاهُ بِمَا جَلَسَ لَهُ يَهُودِيٌّ يَهُودِيٌّ** اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کہی بے پروائی سے ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ اس سے سبب و نزاع میں پڑتا ہے اور کہی ایسی بات کہتا ہے کہ اس سے سبب جنبت و مدارج اوسکو عنایت ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **عَظُمَ النَّاسُ خَطَايَاكُمْ الْفِيَا** اکثر تمہو خضانی الباطل اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں **وَكُنَّا نَحْضُرُ** لَنَا اَضْمِينَا اور اس آیت میں **فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ** انکو اذ انہلوا اور حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زیادہ تر خطا دار یہی ہوگا جس نے خدا کی نافرمانی کی باتیں زیادہ کی ہونگی اور ابن سیرین رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں کا جب اون کی مجلس پر گذر تا تو کہا کرتا کہ وضو کر لو اس لیے کہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو ان میں بعض حد سے بھی زیادہ بُری ہیں ذکر باطل اسکا نام ہے اور یہ غیبت و خلی و گالی وغیرہ کو علاوہ بلکہ یہ ایسا حال مگر وہ بیان کرنا ہے کہ جب کا وجود پہلی ہو چکا ہو حالانکہ کوئی ضرورت دینی اسکی ذکر کے باعث نہ ہوئی ہو اور اس میں غل ہے بدعات کا نقل کرنا اور جو ٹو مذہبوں کی حکمتا کرنی اور صحابہ رض کے جھگڑوں کو ایسی طرح بیان کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ کوئی اون میں سے

خطا پر تھاپس یہ سب باتیں بیکار ہیں اللہ بجاوی

چوتھی آفت مراد یعنی دوسرے کی بات کا سنی اور جبکہ اگر ناعدت نہ ہو
میں بات کاٹنے کو منع فرمایا ہے چنانچہ فرمایا لَا تَمْلِكُ أَلْسِنَةٌ أَوْ أَكْثَرُ أَلْسِنَةٍ وَلَا تُغْنِي عَنْكَ الْعُلُوفُ
اور فرمایا كَرِهَ اللَّهُ الْمُفْرِقَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَكِيمٌ وَكَانَ صَوْفِيَّةٌ اور فرمایا إِنَّ تِلْكَ الْمَلَأَ وَهَوَّ مَحْنُ بَنِي
بَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ وَمِنْ تِلْكَ الْمَلَأَ وَهُوَ مُبْطِلٌ بَنِي لَه بَيْتٍ فِي أَرْضِ الْجَنَّةِ اور حضرت ام سلمہ
آپ سے روایت کرتی ہیں کہ فرمایا إِنَّ أَوَّلَ مَا عَمِلَ النَّبِيُّ إِذَا رَأَى وَبَشَرًا لِي عَنْهُ هَدَى عِبَادَةَ اللَّهِ لَا دَانَ

وَسَّ رَأْسَهُ مَلَكًا الرَّجُلُ أَوْ فَرَّيَا مَأْمُومًا قَوْلَانِ هَذَا هُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنْسَانُ الْجَدُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ
 لَا سَمْعَ كَمَلٍ عَيْنًا حَقِيقَةً كَلَامًا حَقِيقَةً يَدْعُ لَهَا وَأَوَّلُهَا كَلَامًا حَقِيقَةً أَوْ فَرَّيَا مَأْمُومًا كَبِيرِينَ خِيَمَةً خِيَمَةً
 وہ ایمان جیتی کے درجہ کو پہنچتا ہے اول روزہ رکنا گرمیوں میں دوسرا دشمنان خدا کو
 تموار سے کاٹتا تیسرے منہ بادل کے دن میں نماز جلد ادا کرنا چوتھی مصیبت پر صبر کرنا پانچویں
 مابود و مکروہات کے وضو کو پورا کرنا چھٹے باوجود حق بطرف ہونیکے اعتراض و جھگڑا نہ کرنا
 اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ قرآن کی مات میں کسی سے جدال نہ کرنا
 جھگڑو لوگوں کے سامنے تاب نہ لوگی بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور العمل رکھنا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو کوئی دین میں زیادہ اعتراضات کو دے رہا ہو
 وہ اکثر تہمتا رہتا ہے اور سلم بن سيار رحمہ فرماتے ہیں کہ اعتراض سے بچو کیونکہ تکرار کے وقت
 عالم جاہل ہو جاتا ہے اور اس وقت شیطان اسکی نفس کا خواہاں رہتا ہے اور حضرت
 مالک بن انس رحمہ فرماتے ہیں کہ جدال کرنا دین سے یکہ علاقہ نہیں رکھتا اور یہی انہیں
 قول ہے کہ جھگڑا کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں میں کینہ کا بیج پڑتا ہے اور حضرت
 لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ علماء سے مت جھگڑنا اور نہ تجھ سے عداوت کرینگے اور
 بلال بن سعد فرماتے ہیں کہ جب جھگڑا لڑو اور خود رای دیکھو تو جان لو کہ خسارہ سپرتم ہے
 اور حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا ایسی بلا ہے کہ بالفرض میں اپنی بہائی سے
 انار میں جھگڑوں وہ کسے تیریں اور میں کہوں کھڑا تو وہ حاکم کے یہاں میری جھگی کرے اور
 فرمایا کہ جس سے چاہو صفائی حاصل ہو سکتی اور ذرا سی جھگڑے میں اسکو ایسا غصہ آسکتا
 کہ کسی ایسی مصیبت میں پہنساؤ جس سے زندگی تلخ ہو اور ابن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ
 میں اپنے یاروں سے ٹکرا رہا نہیں کرتا کیونکہ دو حال سے خالی نہیں ہاؤ اسکو غصہ
 آدیکھا یا جو ٹانگہ سے گا اور حضرت ابو درداء رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو بھی گناہ کافی ہے کہ ہمیشہ
 بحث کرتا رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَغْفِيرُ كُلِّ لُحَاظٍ لِّكُتَابٍ اور حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم تین باتوں کے لیے نہ سیکھنا چاہیے اور تین باتوں کی وجہ سے
 اسکی تحصیل سے پہلو تہی نہ کرنی چاہیے بحث و مخور یا کے لیے تو سیکھنا چاہیے اور حیا اور پردہ کے
 باعث اور جہالت پر نہ چنی ہو نیکے سبب سے اس سے دست بردار ہونا چاہیے اور حضرت سی
 علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ جھگڑا نہ کرنا ہے اسکا خوار حیا اور متہ ہے اور جو لوگوں سے

جھگڑتا ہے مروت ہو جاتا ہے اور جس کو سبب بہت ہوتا ہے اس کا جسم مریض ہو جاتا ہے اور جس کی عادت اچھی نہیں ہوتی اس کی جان غلاب میں آتی اور سچ ہوتے

اگر ز دست قضا بر فلک و دہر جو ز دست خوی بد خویشیں بلال باشد

اور میمون بن مہران سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کسی کو عداوت کی راہ ترک نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ میں کسی سے دل لگی کروں نہ بخت تکرار کروں پھر جب عداوت کی کیا ہے غرض کہ مراد اور جدال کی برائی حد شمار سے افزون ہے اور تعریف مراد کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادوں میں خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم نحو یا لغت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہیں یا اس کلام کی بندش اچھی نہیں اس کی الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں بول سکتا یا آنکہ زبان سے کچھ نکلتی ہے تو جیسے عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا ہے حالانکہ اگر عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور معنوں میں طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم لگتے ہو ویسا نہیں اور میں یہ غلط بیان ہوں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ تمہارا کلام تو درست ہے مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ مطلب ہے اور اس کے قائم مقام کہے اور اگر مسائل علمی میں اس قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اس کو جدال اور جدال کہتے ہیں بہر صورت دونوں برے ہیں ان کا ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سنی اگر سچ ہو تو اس کو سامان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ تو حیب ہو پھر غیب کی کوئی وجہ نہیں مان اگر لغزش استفادہ کچھ سوال کرے اور عناد و بغض کو دخل نہ دے اور مجیب بھی نرمی سے بتلاو تو مضائقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کر کے اس کو سناکت کرنا اور اس کا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ تسلیم کو اور طرح سمجھا دینا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری جانے کہ میں ہی تسلیم کا قصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اس کا نقصان کمال ہو اور اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ جس بات کو نہ کہنے میں گناہ نہ ہوتا ہو اس سے بھی سکوت اختیار کرے اور مراد اور جدال کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوسروں پر اور ان کے نقصان کے اظہار سے چاہتا ہو اور یہ دونوں خواہش نفس کے اندر سخت ہیں ان کا

فصل قبل خود ستائی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی یعنی صفات ربوبیت کے جو جس سے پیدا
ہوتی ہے اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سبعی کے مقتضی سے بر روی کار آتا ہے کیونکہ
زندہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے کو خیر ہائے برابر کرے یا صدمہ دینا یا پوچھاوی غرضیکہ
دونوں صفتیں آدمی کے حق میں مملک ہیں اور ان کو مراء اور جدال سے زور ہو جاتا
پس جو کوئی مراء اور جدال کرتا رہے گا وہ ان صفات مملکہ کو شہہ دیتا رہے گا اور ایسے
شہہ کراہت سے بڑھ کر معصیت میں داخل ہے بشرطیکہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور کثرت و تکرار میں
تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور غصہ آدمی اور اعتراض کے جواب میں اپنے
کلام کی تائید کی لیے جو طلب دیا میں حق و باطل بن چکا میں کرے اور معترضین کے کلام
میں جو کچھ خلل سوچے بیان کرے اس طرح بڑھتے بڑھتے آپس میں ایسی لڑین جیسے کتے لڑتے ہیں
کہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اب کی چوٹ ایسی کروں کہ اس کو خوب درد و تکلیف پہونچے
اور بجز خاموشی اور عاجزی کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہے کہ کب جس سے کہ انظار کو
چاہتا ہے اور سبعیت جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہے ان دونوں کو چوڑ دی اور اسکا
بیان کبر و عجب اور غضب کی برائی میں مدکور ہو گا بیان اس بقدر معاون کرنا چاہیے کہ ہر
ساری کا علاج اسی طور سے ہوتا ہے کہ اسکا سبب دور کیا جائے اور راز انجا کہ سبب مراء
اور جدال کا یہی دونوں خیرین ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے
علاج اذکار ہو جائے گا پھر مراء اور جدال کے ترک کی بیان تک موافقت چاہیے کہ عادات اور
طبیعت میں داخل ہو جاوی اور نفس میں نقش الجہ جاگزین ہو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ
نے داود طائی رحم سے پوچھا کہ تم نے غلٹ نشینی کیوں اختیار کی اوہوں نے کہا کہ اس حالت
کہ نفس پر جدال کے چوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ لوگوں میں
بیٹھو اونکی سنو اپنی نہ کو داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا
اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی بڑی مشکل ہے اس لیے کہ چیخ و غریب سے غلطی سنتا ہے اور
اوسکی اصل حقیقت کی تباہی یہ قاد رہے اس کو صبر کرنا بہت ہی شوار معلوم ہوتا ہے اور اسی
وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہو کر مراء چوڑ دی اس کو صبرت اعلیٰ میں
مکمل شاک کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً مذہب اور عقائد میں اسکا زیادہ
غلبہ ہوتا ہے کیونکہ بحث امر طبعی تو پہلے ہی سے ہے جب یہ معلوم ہوا کہ فلان عقیدہ کو ظاہر کرتا

تو اب یہ تو تو اب کو حرصِ بڑھتی ہے اور طبیعتِ بشریت ایک دوسری کی معاون ہوتی ہے اور یہی ایک خطا ہی ہے صواب نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اہل قبلہ کو کچھ نہ کہے اور جب کسی اہل بدعت کو دیکھے تو غلیظہ غلو ت میں اسکو نصیحت کرے اس طرح کہ جدال کی بونیاں جاوے ورنہ اسکو خیال ہوگا کہ مقرر لوگ اگر چاہتے ہیں تو تقریر سے دوسرے کو ساکت کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ بھی کرتے ہیں اس خیال سے بدعت اسکو دل میں پاک جاوے گی پس نرمی سے بطور خیر خواہی مسکو بھانا چاہیے اگر مان لے نہا والا وہ جانی اور اسکا کام اپنے آپ اس سے کنارہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ فرمایا **لَا تَجْعَلُوا لِقَاءَ اللَّهِ مِنْ كَلِّ لِسَانٍ** اہل قبلہ کے لئے **لَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ** اور ہشام بن عروہ رضی فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ اس کلام کو سات بار فرمایا اور جو شخص جدال کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے باعث نفس کو غیرت اور قبولِ زیادہ پاتا ہے تو اسکو سمیعِ حملات زور پکڑ جاتے ہیں اور جب سلطانِ غضب اور کبر اور ریا اور محبتِ عزت و جاہ لکھی چڑھ آتے ہیں تو اب مقاومت نہیں لانا کیونکہ انہیں ایک ایک جد گاہہ ایسی ہے کہ اسی سے لڑنا مشکل پڑتا ہے جب سب جمع ہو گئے تو خدا ہی بچاوے تو بچے پانچویں آفتِ خصوصیت ہے اور اس میں اور مراد جدال میں یہ فرق ہے کہ مراد اسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں عیب ظاہر کرے اور سوائے اسکو تھخیر اور اپنی تفصیل کی اور کوئی مطلب نہ ہو اور جدال انور مذہبی کی بحث سے متعلق ہوتا ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ جہل سے عرض مال یا کسی حق کا لینا مقصود ہو اور یہ کہی بے اعتراض ہوتی ہے اور کہی اعتراض ہے اور پہلی دونوں چیزیں بے اعتراض کے نہیں ہوتیں اب معلوم کرنا چاہیے کہ خصوصیت بھی برمی چیر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِنَّ الْعَصَا إِذَا رَجَعَتْ إِلَى اللَّهِ كَأَنَّهَا خَاضَتْهُ** اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث ہے **مَنْ جَادَلَ فِي خُصْمَةٍ تَبِعَ عِلْمَ كَوْنِهَا فِي نَفْسِ اللَّهِ حَتَّى يَخْرُجَ** اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ خصوصیت جو بچا چاہیے اسلئے کہ وہ دین کو برباد کرتی ہے اور یہ تو ضربِ اشل ہو رہا ہے کہ پرہیزگار آدمی دین میں خصوصیت نہیں کرتے مصرعہ دو صاحبِ دل نگاہ وابتلا ہواورین قفسیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹا تھا بشر بن عبدالمیر سے پاس کو گذرے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا کہ مجھ میں اور میرے چچا زاد بھائی میں ایک شہر پر تنازع ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری باپ کا میرے اور حق ہی میں چاہتا ہوں کہ اسکی مکافات

تم سے کروں یہ جان لو کہ خصومت سے زیادہ ٹرک کوئی بری چیز نہیں دیں اس سے بڑا
 ہوتا ہے مردتِ رائے جتنی لذتِ زندگی سفوف و مہوتی ہے دل اسی میں الجھا رہتا ہے یہ
 یہ شکر اٹھا اور گھر کو جا چاہا میری طرف تانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نزاع
 میں کرتا اوٹنے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تمہیں
 لیکن خصومت میں ہیں چاہتا اوٹنے کہا اگر یہی بات ہو تو مجھ کو اب کیجہ دعویٰ نہیں وہ شکر
 آپ ہی رکھیں یہاں یہ سہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلبِ اور
 میں خصومت ضرور ہے اس کی مذمت کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصومت ہمیشہ
 ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کہی جوتی ہی ہوتی ہے کسی نے جانے ہوا کرتی ہے جیسے یوں
 حکم کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کو ہے مگر دعاتِ جسطرح
 ہو کر لیتے ہیں اور بے جانے خصومت و جوابدہی کرتے ہیں اور کسی طلبِ حق میں مقدار واجب
 زیادہ طلبی ہوتی ہے اور جگہ میں بقدر حاجت یا کفائت کر کے زیادہ تر لچرین اور خصومت محض
 کے لیے یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں اور کہی میں خصومت میں ایسے کلمات ایسا دہندہ پیش کرتے ہیں
 جسکی حاجت وجہ ثبوت اور اطہار حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کہی میں ناخصومت محض غناؤ
 ہوتی ہے کیونکہ شے متعارف فیہ ایسی حسرت ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اسکی کچھ حقیقت نہیں
 ہوتی بلکہ علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نزاع ہماری عرض صرف عداوت اور طرف ثانی کا ہتھک
 ہے ورنہ ایسا مال تو میں جوتی پر مارتا ہوں میں اس طرح کی خصومت بہت بری ہیں اور اگر ظالم
 آدمی اپنی داد رسی کے لیے حجت بطور شریعت کرے اور لچرین اور اسراف اور قدر حاجت کر
 زیادہ خصومت نہ کرے اور قصہ عداوت و ایذا ہی درمیان میں ہو تو اس کا فعل حرام نہیں مگر بہتر
 یہ ہے کہ جب تک بخصومت راہِ کلوت تک نالستی ناشائستہ اور سیلے کہ خصومت و جھگڑے میں
 زبان کو جدا اعتدال پر ضبط کرنا دشوار ہے خصومت کو نالست سینہ میں غصہ کر لپٹا ہوتی ہے
 اس کے سبب حق تو بالائے طاق ہو جاتا ہے صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہے یہاں تک کہ
 ایک کو رنج سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اسکی راحت سی اسکو بے چینی اور ایک دوسرے کی
 ہتھک میں زبان درازیاں ہوتی ہیں پس جو شخص خصومت ادا کرتا ہے ان سری چیزوں
 مبتلا ہوتا ہے اور اس نے مرتبہ یہ ہے کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز میں
 ہی بھی دھیان رہتا ہے کہ کس طرح حریف پر غالب ہونا چاہیے غرض کہ خصومت سے مات

عسین کج عنایت فرماوے غرض کہ نرم گفتگو میں اتنی فضائل ہیں اور خصوصیت مراد اسکی ضد میں ہے
 آدمی کو وحشت ہوتی ہے میں تلخ ہو جاتا ہے غصہ آتا ہے دل کو رنج ہوتا ہے اور اندیشہ و مہمہ ذکر
 چھٹی آفت کلام کو خوب باماکر کرنا اور صحیح اور قافیہ اور فصاحت کو ایسے تکلف کرنا اور تہذیب
 و مقدمات کرنی جیسا کہ اکثر عیان تقریر کی عادت ہے اس طرح کا تکلف اور تصنع مذموم ہے یہ حد تک
 میں ہو کہ انوار اللہ علیہ السلام نے انھیں تکلف اور فرمایا ان انھیں سکوناً و انھیں کھڑی تھیں انھیں تھیں انھیں تھیں
 المتقین یقون المتصدقین علیہ الکلام اور حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام نے فرمایا انھیں تھیں انھیں تھیں
 یا کلن اللہ الطعور و یکنن الی اللہ انھیں تھیں انھیں تھیں انھیں تھیں انھیں تھیں انھیں تھیں انھیں تھیں
 فرمایا تلخ کے معنی تلخ اور مسالغہ کے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلام میں قلیل و ناشیط
 کی طرف سے ہے اور حضرت عمر بن سعد ایک روز اپنے باپ کی خدمت میں کہہ حاجت لیکر آئے
 اور اس کے لیے ایک تہذیبیاں کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تہذیب یعنی حاجت آج تھیں
 بیان کی کہی نہیں کی تھی میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر
 ایک ایسا زنا نہ آویگا کہ کلام کو ایسا چاہیں گے جیسے گائے گھاس چاہتی ہے اس سے معلوم ہو
 کہ حضرت سعد کو شیو کی تہذیب حاجت پہلے ہی معلوم ہوئی اور اسکو سر اسر تصنع اور تکلف جاننا
 اور یہ مذموم ہے اور آفات نشانی سے ہے اور جو قافیہ بندی کی عادت سے خارج ہو وہ سب سب
 داخل ہے گفتگو اور بول چال میں بھی ایسا تکلف ممنوع ہے چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک بچہ مردہ کے عوض غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا تو ایک شخص اول لوگوں میں سے بول
 اٹھا کہ سبب سے وہ بچہ ضائع ہوا تھا کہ ہم ایسے کا کس طرح خون بہا دیں جس نے بیان نہ کیا یا نہ روایا
 پھلایا ایسا خون بہا معافی میں کیوں نہ آیا آپ نے فرمایا کہ کیا جاہلون کی سی فقرہ بندی کر تو موعر
 آپ کو یہ قافیہ اتنا گفتگو میں مبر معلوم ہوا اور واقع میں ایسے کلام میں اترا تکلف کلام
 معلوم ہوتا ہے پس ضرور ہے کہ کلام اس طرح کرے کہ مقصود حاصل ہو جاوے اور مطلب صرف
 دیکھ کر سمجھانے سے ہے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تکلف میں داخل ہے جسکی مذمت شریع میں
 موجود ہے ان اس میں وہ قافیہ بندی داخل نہیں جو طلبہ و عظیمین بے افراط و مبالغہ کرتے
 ہیں کیونکہ مقصود و غیاء و تذکر سے دلون کا شوق دلانا اور تحریک اور قہقہہ و بطن و بطن ہے اور الفاظ
 کی جوبی کو اس میں ہی تاثیر ہے تو اس میں عمدہ الفاظ و موقع کا ہونا بجا ہے مگر جو مجاہدے کہ
 روزمرہ کی حاجات میں بولے جاتے ہیں اور نہیں وزن و قافیہ کی کچھ ضرورت نہیں تو ان میں

تکلف اور زیادہ اس لئے سے کیا تا کہ وہ سراسر مذہب و موم ہے اور باعث اس تمام تصنع کا ہے
اور اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار جو تا ہے جو شرفان بزرگ و فصیح ہے۔

ساتویں آفت بخش کسا اور گالی اور پکڑ دینا یہی وہ بھی مذہب و موم اور مذہب و موم کا
نشانی ہے بلکہ اگر کہتے ہیں سے تو اسے اور بہت ہی اور بھی ہے فرمایا انا کون
فان الله لا يهدي القوم الضالين اور برکتی لڑائی میں جو مشرک یا کفر کرتے ہوئے کسی میں بھی
گالی دینے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انکو گالی نہ دیکو کہ جو چہ ہم انکو کہتے ہو انکو تو اللہ تعالیٰ
میں زندہ کر دینا ہوتا ہے اور خبردار رہو کہ ہر کسنا کہیں ہیں ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ
فرمایا لیس کلمہ من الطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذون اور فرمایا لیس کلمہ
على كل فاحش ان يتركها اور فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہونگے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود
انہ کے اور نیا دین کے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ مومن سے پانی اور آگ میں دوڑیں
اور اپنی خرابی و بیماری پکار رہے ہونگے اوپر وہ چاروں اور زیادہ جادو جادو ہونگے اور میں سے
ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے پیس اور خون بہتا ہوگا تو اس سے پوچھیں گے
کہ اسے پکار سے ہوس کہ تیرا کیا حال ہے تو کہے کہ وہ دیکھ پر دیکھ دیا وہ کہے گا کہ جو کہہ رہا ہوں
مجھے سوچتا تھا اسکو منہ سے کمر جلع کا سا فرمایا کہ تاتھا اور نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اگر شخص گری آدمی ہو تو بڑا بد بھڑا اور
فرمایا کہ البلاء والبيان شبتان من الذنات اس حدیث میں بیان کے کہی گئے ہونگے
میں ایک تھوڑے کہ چوتھے ظاہر کرنے کی نہوا و سکھ بیان کرنا یعنی ظاہر کرنا مراد ہووے
کہ بیان سے پہلے غرض ہو یعنی خبر کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہنا کہ تکلف میں داخل ہووے
تیسرے یہ کہ امور دینی اور صفات الہیہ کا بیان مراد ہو کہ یہ نیکم ان چیزوں کا جملہ احکام کو
والدینا اچھا ہے بہ نسبت اگر کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اس لئے کہ غایت درجہ کے بیان
شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہی کہتے ہیں اور کہل کہہ نیے سے دل جھٹ پڑا سکے
کی طرف نائل ہو کر مطمئن ہو جاوے گئے گھر پہنچے حدیث شریف میں اس لفظ کو مذکور ہے
کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی متلوح ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ میں
شرم آتی ہو اسکو پکار کر کہے اور یہ شعبہ نقاد اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں انما
اور نکل ہی برتا چاہیے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ ان

لا یحسب الحسنیٰ شیئاً فیہا سواک اور حضرت دہر بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے سر پر میرے اگر بیٹے ہوتے
 آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ تم کو ایسا نہیں کرے جیسا کہ تم نے دیکھا؟ الحسنیٰ الناس ایسے لوگ
 تھے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے لئے قربانی کی جاتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ
 یا اس کے پیٹ میں ہو کر آدھ گاو اور احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں تم کو سب سے زیادہ
 مرض مبتلا دے دیتا ہوں وہ زبان بیکر باز اور کینہی عادت ہے پس یہ تو خدمتِ بخش کی چیز
 اب اس کی تعریف کو سنا چاہیے کہ بخش اس کا نام ہے کہ اس پر قبیحہ کو صریح الفاظ سے ذکر کرنا
 مثلاً بشر مگاہ کا نام لینا وغیرہ جیسا کہ اکثر سخیرون رات بکا کرتے ہیں اور نیکی بخت لوگ کسی
 چیز کو کتنا یہ نام لینے سے بچتے ہیں ضرورت کو وقتِ مرض کے طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت ابن
 عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ حیا والا ہے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اشارہ
 بیان فرماتا ہے دیکھو مجھ کو جس کو لفظ سے ارشاد کیا ہے پس جس کے لیے صحبت اور وقار
 اور بس و دخول وغیرہ الفاظ کنایات ہیں کہ جن میں بخش نہیں مگر اس کے لیے بعض الفاظ استعمال
 مستعمل ہیں کہ ناگفتہ بہین اکثر گالی وغیرہ دینے میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور ان میں سے
 بھی بعض میں بخش زیادہ ہے اور بعض میں کم اور ہر ملک و دیار میں عادت کے اختلاف سے
 ان میں بھی اختلاف ہے ہر صورت ان میں سے کمتر درجہ کے مکروہ ہیں اور زیادہ درجہ کے ممنوع
 اور ان دونوں کے درمیان کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی خالی از غرضہ نہیں اور کئی کئی جہات
 ہی پر وقوف نہیں ہر ایک امر مکروہ کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے مثلاً قنار حاجت کو لیے
 اگر یا خانہ اور میثاق کہیں تو اور الفاظ کی نسبت بہتر ہے غرض کہ جو الفاظ مکروہ ہیں ان کو صراحتاً
 ذکر کرنا چاہیے ورنہ بخش میں داخل ہوگا اس لیے عورتوں کا ذکر بھی کتنا یہ مناسب ہے مثلاً
 یہ نہ کہنا چاہیے کہ تمہاری جو روئے یہ کہا بلکہ اس طرح بولنا چاہیے کہ گھر میں سے یہ کہا یا پر
 سے یہ آواز آئی یا اگر کون کی مائے کہا خلاصہ یہ کہ ایسے الفاظ میں کتنا یہی اچھا ہے تصریح کر
 ش ہو جاوے گا علیٰ ہذا القیاس جس کیسی کوئی گھن کی بیماری ہو مثل برص و جنہ ام
 جو اسیر و خیرہ کے تو ان کا ذکر کرنا اچھا نہیں بلکہ ایسی طرح ذکر کرے کہ جس کو سخت بیماری ہے
 اور کوئی ایسا ہی لفظ کے تصریح سے بیان کرنا بخش ہے اور آفت لساں میں داخل ہے
 دہر بن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بار نعل میں نکالا نکلا اور ان کی عادت تھی

کہ زبان کی حفاظت بہت کرتے تھے ہم ان کی عیادت کو گئے کہ دیکھیں اس میں کیا کہیں گے ہم نے پوچھا کہ کہاں نکلا ہے اونہوں نے فرمایا کہ ماتمہ کے اندر کمریط اور سبب بخش کا یا ایذا دہی یا بیابرون کی صحبت سے عادت پڑ جاتی کہ اکثر ان کی عادت گالی کی ہوتی ہے ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ حذر سے دلا رہ اور اگر تجھ میں کچھ بات دیکھ کر کوئی تجھ کو عداوت دلاوے تو تو اس کی بات دیکھ کر اس کو عداوت دلا یعنی اگر کوئی کوئی تو اس کے جواب میں ویسا ہی ست کہہ اس میں اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھ کو ثواب ملے گا اور کسی چیز کو گالی مت دینا اعرابی کہتا ہے کہ پھر میں نے کبھی گالی نہ دی اور حیان بن حماد نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدمی جو مجھ سے رتبہ میں کم ہے مجھ کو گالی دیا کرتا ہے تو اس کا کچھ مضائقہ تو نہیں کہ میں بھی اس سے بدلے لوں آپ نے فرمایا کہ گالی گلو ج کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں اور تھمت لگاتے ہیں اور ایک حدیث میں فرمایا ہے **لَا تَلْعَنُوا مَنْ لَعَنَ اللَّهُ** اور فرمایا کہ گالی لڑنے والی کچھ کہتے ہیں وہ اوس پر پڑتی ہے جس نے ابتداء کی ہو بشرطیکہ مظلوم جس سے نہ بڑھ جاوے اور فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اس کو خدا کی ہٹکا رہے اور ایک روایت میں ہے کہ سب کبیرون سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماباپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آدمی ماباپ کو کیسے گالی دیگا آپ نے فرمایا کہ دوسرے کے ماباپ کو گالی دی اور وہ جواب میں اس کے ماباپ کو کہے تو گویا اس گالی کا باعث یہی ہوا

انھوین آفت لعنت کرنا یہ امر حیوان اور انسان اور جمادات کے لیے سب کے لیے برا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تَلْعَنُوا مَنْ لَعَنَ اللَّهُ** اور فرمایا **لَا تَلْعَنُوا مَنْ لَعَنَ اللَّهُ** و **لَا تَلْعَنُوا مَنْ لَعَنَ اللَّهُ** اور حضرت خذینہ رحمہ فرماتی ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے کو لعنت کی اوپر خدا کی مابیشک ہوئی اور حضرت عمران بن حصین منہ ماتی ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک انصار کی عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی اوستہ جو کچھ بدی کی تو عورت نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہے آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا بوجھ وغیرہ اتار کر نہنگا کر دو کہ اب تو وہ ملعون ہو چکی راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی گویا میری نظروں میں ہر تہی ہو کہ لوگوں میں ہر تہی تھی اور کوئی اوس سے مزاحمت نہ کرتا تھا اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زمین کو لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جو ہم میں شامدہ نافران

اللہ جل شانہ کا ہوا وسیع لعنت ہوا اور حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک بار حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رحمہ اللہ کو سنا کہ کسی ایسے عمام کو لعنت کرتے ہیں ایسا کہ وہ کسی
 متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر کیا حدیق ہی لعنت کیا کرتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ لکھتے
 اس جگہ کو کئی بار تاد فرمایا حضرت ابو بکر رحمہ اللہ اسی روز اس عمام کو ارا کر دیا اور
 کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ اب میں کہیں ایسی جگہ نہ کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا
 کہ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهٰى عَنْ سَعْيَاكَ وَلَا تَسْعٰ اَنْ تَسْتَلِيْمًا قَوْلًا اور حضرت اس سے روایت ہیں
 کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اونٹ پر جاتا تھا اونٹ نے ایسے اونٹ کو
 کی آپ نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ ملعون اونٹ پر ہمارے ساتھ مت جاؤ اور یہ ایسے فرمایا کہ اونٹ
 ملعون کہ اب کو میری لعنت کہنا را معلوم ہوا اور لعنت کے سننے یہ ہیں کہ خدا کے یہاں سے
 دور کالہ دنیا پسند لفظ اسی شخص پر لولہ درست ہو گا کہ جس میں ایسی صحت پائی جاوے
 جس سے اللہ تعالیٰ سے بعد ہوتا ہو اور وہ جنت کے نذرانہ کی ہے تو یہ کہنا جائز ہے کہ ظالموں پر
 خدا کی لعنت اور کافروں پر خدا کی لعنت غرض دستور پر شرح میں وارد ہوا وہیں ان الفاظ
 سے کہنا چاہیے کیونکہ لعنتیں خطر ہیں ایسے کہ یہ تیب دانی کا دوسرے ہے کہ اسکے بعد نہ
 خدا سے دور کر دیا یہ بات تو سوا خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا یا اگر خداوند کریم ان رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاوے تو او کو اس کا علم ہو سکتا ہی غیر کہ سطح علم ہو سکتا ہی اس علم
 کرنا چاہیے کہ جو صفات مقتضی لعنت کے ہیں وہ تین ہیں کفر اور بدعت اور مشق اور انہیں
 لعنت کہیں گے تین طور ہیں پہلا تو یہ کہ وصف عام کے ساتھ لعنت کرے مثلاً یوں کہ کہ وہ
 اور مدعیوں اور فاسقوں پر خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ کہ وصف کو اس کے کچھ خاص کے کہ جیسے
 خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ وجہ جس قدر یہ وخواج درویشان و زانی و ظالم و سود خور اور
 یہ دونوں شتیں جائز ہیں مگر اہل بدعت پر لعنت کہنے میں تردد ہے کیونکہ بدعت کا چھنا
 شک ہے اور بدعت شریف میں کوئی اندازہ اسکے لیے وارد نہیں تو عوام کو اس سے روکنا چاہیے
 درہ لوگوں میں نزاع اور نشاید ابو کا تیسرا طور لعنت کا یہ ہے کہ کسی شخص میں پر ہو اور یہ
 خطر ہے مثلاً یہ اگر کافر یا فاسق یا مدعی ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ نہ یہ پر لعنت ہو اور اس کی تفسیر
 یہ ہے کہ جس شخص پر شرح میں لعنت ثبات ہوئی ہو اسکے کہنے میں مضائقہ نہیں مثلاً یوں کہنا
 فرمادہ خواجہ ابو جہل پر خدا کی لعنت کیونکہ شرعاً ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر و فساد میں مانع

کسی شخص معین کو گو کا فر ہی کیوں نہ ہو لعنت کرنا اچھا نہیں شاید وہ مرنے سے پہلے تو بد کرے اور
ایک ازار ہو جاوے تو پھر کس طرح اسکو خدا کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں پس اگر کوئی یوں کہے
کہ جیسا مسلمان کو حالت اسلام میں حمد اللہ کہہ سکتے ہیں ایسا ہی کا فر کو بھی جب وہ کفر کی
حالت میں ہو لعنت کرنا درست چاہیے اور جیسا کا فر میں احتمال ہے کہ مسلم ہو کر مری ویسا
مسلمان میں شبہ ہے کہ کا فر ہو کر مرے تو اسکا جواب یہ ہو کہ حمد اللہ سے مراد یہ ہے کہ خدا اسکو
مرے دم تک مسلمان رکھے جس سے قابل رحمت ہو اور یہ بات لعنت میں ممکن نہیں یعنی نہیں
کہہ سکتے کہ خدا فلا نے کو کا فر رکھے جو لعنت کا سبب ہو ایسے کہ یہ کفر کا سوال ہے اور ایسا سوال
خود کفر ہے ہاں اگر یوں کہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کفر پر مرے تو خدا کی لعنت ہو اور نہ اگر اسلام پر
مرے تو لعنت نہ ہو اور یہ طور بھی مخلوط ہے ایسے کہ تردید ہی رہا یہ حال معلوم کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا
کیسا ہوگا اور لعنت نہ کرنے میں کچھ بھی خطرہ نہیں پس جب کا فر کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے کہ لعنت
اور بدعتی کو بطلانِ حق اولیٰ لعنت نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ آدمی کا حال ہمیشہ کیسا نہیں
رہتا کیا معلوم ہے کہ انجام کو کیسا ہو جاوے البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر سکتے تھے
کہ اسکا انجام کیسا ہوگا ایسے جنکا حال معلوم ہو گیا تھا انکے لیے دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے
اللہم علیک ہا جلال بن ہشام وعبید بن النبیۃ اور جو لوگ کہ جنگ بدر میں کا فر مارے گئے تھے
اونکو بھی لعنت و بدعائیں شامل فرماتے تھے مگر جبکا انجام معلوم نہ تھا جب اسکو لعنت کرے
تو خدا تعالیٰ منع فرما دینا چنانچہ آپ ہمیشہ بدعائے قوت میں اُن لوگوں کو لعنت کرتے تھے
جنہوں نے بیر معونہ کے لوگوں کو مارا تھا اسی وقت یہ آیت اتر چکی تھی لَکُمْ مِنَ الْکُفْرِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
عَلَيْهِمْ وَأُولَئِکَ اسْوَءُ فَئِئْهُمْ ظَالِمُونَ یعنی شاید وہ مسلمان ہی ہو جا دیں تم نے کیسا جانا کہ وہ ظالم
ہیں اسی طرح اگر کچھ بھی کسی کا حال معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو اسکو لعنت اور
برا کہنا درست ہی بشرطیکہ اوس میں کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو تو ہو ورنہ اوس پر بھی لعنت درست نہیں
چنانچہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے گئے جاتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
ایک قبر کا حال پوچھا کہ یہ کسکی قبر ہے آپ نے عرض کیا کہ یہ قبر سعید بن عاص کی ہے شخص خدا
اور رسول سے سرکش تھا تھا اسکا لڑکا عمر بن سعید جو ہمراہ تھا اس بات سے غصہ ہوا اور فرمایا
کہ یا رسول اللہ یہ قبر اوس شخص کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ سے زیادہ کہتا کہلاتا تھا
اور اوسکی نسبت زیادہ شجاع تھا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ملاحظہ فرما دیں یہ کون

کہ قاتل امام حسین علیہ السلام باقی کی اجازت ہندو خدا کی لعنت اسکا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ یون کی اگر قاتل ہے
 و ہندو قبل تو بہ مرا ہو تو او سپر خدا کی لعنت کیونکہ یہ احتمال ہے کہ شاید بعد تو بہ مرا ہو و کیونکہ
 وحشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حالت کفر میں شہید
 کیا تھا مگر پھر مسلمان ہوا کر کفر و قتل سے سب سے تو بہ کر لی اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی اونکو
 لعنت کرے علاوہ اسکے قتل گناہ کبیرہ ہے اس کا فر مطلق تو ہوتی نہیں جاتا اس لیے کہ اگر
 تو بہ کی قید نہ لگائے گا تو لعن میں موجب خطر ہے اور سکوت میں کچھ بھی خطر نہیں تو سکوت ہی
 بہتر ہے اور ہم نے جو نیزہ کی لعنت کا بیان ذکر کیا تو اسی لیے کیا کہ لوگ لعن کے باب میں چہ بٹ
 زبان کو لیتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں آچکا ہے کہ مومن لعنت کنندہ نہیں ہوتا
 تو چاہیے کہ جو شخص کفر پر مگر گیا ہو اسکے سوا پر زبان من نکھولیں اور اگر لعنت ہی دل چاہے
 تو معین شخص کا ذکر نہ کریں وصف عام کے طور پر لعنت کریں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس سے تو بھی
 بہتر ہے کہ آدمی کچھ ذکر خدا کرے اور اگر نہ ہو سکے تو چپ ہنسی میں سلامتی ہے ع غموشی معنی دائرہ
 کہ در گفتن نمی آید + مکی بن ابراہیم کہتی ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس تھے اس میں بلال بن ابی بردہ
 کا ذکر چلا تو لوگ لعنت و مذمت کرنے لگے ابن عون چپکے سنا کیے لوگوں نے اوسنے کہا کہ تمہیں
 یا وہے اوسنے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ اوسکو برا کیون نہیں کہتے آپ نے فرمایا
 کہ قیامت کو نامہ اعمال میں بھی دو باتیں ہونگی ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے فلا نے فلا
 کو لعنت کی تو مجھ کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اول کلمہ ٹھکے دوسرے ٹھکے اور
 ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ میں عرض کیا کہ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے
 آپ نے فرمایا کہ یہی وصیت ہے کہ بہت لعنت مت کیا کر اور ابن عمران رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
 نزدیک سے زیادہ دشمن وہ ہے جو کثرت سے لعن و طعن کیا کرے اور ابن اکابر قول ہے
 کہ مومن کو لعنت کرنا اوسکے قتل کے برابر اور جادو بن زید جو اس قول کے راوی ہیں کہتی ہیں
 کہ اگر اس قول کو میں حدیث کہوں تب بھی کچھ مضائقہ نہیں اور واقع میں ابی قتادہ رضی
 عنہ سے اسی مضمون کی حدیث نقل بھی ہے کہ من لعن عدو منافق مثل اربعۃ اور کسی کو
 کو سنا بھی لعنت کے قریب ہی ہے پراشتک کہ ظالم کے حق میں یون کہنا کہ خدا اوسکو اچھا
 اور تندہ مست نہ کرے اور اوسکو موت آوے وغیرہ بھی برا ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ ان المظالم لیدعوا علی الظالم حتی یکافئہ ثم یبقی للظالم عندہ فضلہ یوم القیامۃ

توین آفت راگ اور شعر ہی باب سماع میں ہم لکھ چکے ہیں کہ راگ میں دو کونسا علم اور
 حلال ہے اور اسکے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں اور شعر کا حال یہ ہے کہ اوس میں سے اچھا چھا
 ہے اور بر برا اگر سطح کہنا کہ اوس کا ہو رہے یہ البتہ مدوم ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا اِنْ يَمْسُكَ جَوْفُ احَدِكُمْ فَخُفِّكَتْ عَيْنُهُ فَجَبْرًا لَمْ يَلْقَ قِتْلًا سَعًا اور مسروق رحمہ
 کسی نے کوئی بیت پوچھی تو او کو بر مساموم ہوا گو کہ میں نے سب سے اچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے چھا
 نہیں معلوم ہوتا کہ میرے نامہ اعمال میں شعر کچلے اور بعض کا برے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو آپ
 فرمایا کہ اسکی عوض خد کا فکر تو بہتر ہو خلاصہ یہ کہ شعر ٹھیکہ اور بنا ماحرام نہیں اور شہر طیکہ
 اوس میں کوئی کلام سچا نہ ہو کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ اَنْ تَلْعَنَ كَلِمَةً مَّا تَنِي بَاتَ بِكَ شِعْرٌ
 میں اکثر مرج اور عجز اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے اور میں دروغ کو گنجائش ہے ورنہ خود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رحمہ کو ارشاد فرمایا کہ انکار کی
 وجو بیان کرو اور مرج میں مبالغہ کرنے سے گو کس قدر جھوٹ بھی ہو جاوے حرمت نہیں
 ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے

جو مانگے جان کوئی اوس کچھ خذر کرے + لئے ضرور ہے سائل کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مہر و سخا نہ ہو گا تو شاعر جو بڑا ہے ورنہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کہہ اور ہی نہ کہیں لاکھ
 اوس کا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 ہی اشعار ایسے پڑے گئے ہیں کہ اگر اوس میں تلاش کیجاوے تو مضامین مبالغہ کے نکلیں گے
 حالانکہ آپ نے منع نہیں فرمایا حضرت عائشہ رحمہ سے کہ وہ اپنے کہ میں ایک روز سوت کات
 رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگ سے تے میں نے جو آپ کی طرف دیکھا
 تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں کمکشان کی ہمار
 دکھا رہے ہیں میں دیکھتی ہی اوس حسن خدا داد پر حیران رہ گئی آپ نے جو میری حیرانی کی طرف
 ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مہبت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آب جو
 پیشانی سے جو نور کی لہر اٹھ رہی ہے اس پر طہ حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر ذی الدین
 دجانتا کہ اوس کے شعر کی مضائقہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اوس کے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا
 کہ یہ دوتیس ہیں سے ومن کل عر حيصه وفساد مضعه وذا مغنيل
 واذ انطت الى اسبق وجهه + رفعت كبرق العار من المنيل انما خلاصہ یہ ہے

نمیر مایہ صحبت از صفا بدست	تراقالب خورشید و ماہ رخیت
بچہ عسقری آلود و مکرگر خسر	در آفتاب قیامت نمود پروین

حضرت عالیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنا کام چھوڑ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ جناب اللہ خیراً یا عایشہ تو مجھے اتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنا میں تجھے راضی ہوا اور جنگ خنین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنے پر تو عباس بن مرد اس کے چار اونٹ حرمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قصیدہ شعرابی نے زیادتی استحقاق اور شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کی شکایت منع کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ اونہوں نے سوانٹ پسند کی بہرست میں زیادہ وہی راضی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہا کرتے ہو اونہوں نے عذر و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میری ماں آپ پر زبان ہوں میں اپنی زبان پر شعر کو ایسا پاتا ہوں جیسے چینی پلٹی ہو جب وہ چینی کی طرح میری زبان میں کاٹنے لگتی ہے تو کچھ کہہ لیتا ہوں سب کے چارہ نہیں آپ متبسم ہوئے اور فرمایا کہ عرب کے لوگ شعر کر لی نہ چھوڑیں گے جب تک کہ اونٹ بلبلا رہیں گے

و شوقینِ آفت ہنسی ٹھٹھا رہے اہل میں یہ بھی بری اور ممنوع ہے مگر توڑیسی کا نقص نہیں حدیث شریف میں ہے لَعَنَ اللّٰہُ الْکَاذِبَ وَ لَعَنَ اللّٰہُ الْفٰسِقَ اگر یہ کہو کہ بات کاٹنی اور غصہ کرنے میں تو ایذا ہوتی ہے کہ وہ سر سے کو جوڑا یا جابل قرار دیتے ہیں فرح میں تو یہ بات نہیں اوس سے صرف چل اور دل لگی ہوتی یہ کیوں ممنوع ہے پس جاننا چاہیے کہ ہنسی کی افراط اور مداومت ممنوع ہے مداومت سے تو دل ہمیشہ کھیل اور ہزلیات میں مصروف ہو جاتا اور کھیل اگر یہ سبیل تھی مگر ہمیشہ اوس کا ترک یہ ہونا ممنوع ہے اور افراط ہنسی سے قہقہہ سو جتا ہے جس سے دل مرجاتا ہے اور زمین نصیب پیدا ہوتا ہے اور بیت و قرار اٹھ جاتا ہے اور اگر ہنسی ان عیوب سے پاک ہو تو نہ موم نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا لَعَنَ اللّٰہُ الْکَاذِبَ وَ لَعَنَ اللّٰہُ الْفٰسِقَ آپ ہی کا کام تھا کہ اس سے بڑا راستہ کہ ہنسی و دل لگی میں امر حق کو فروگزاشت نہ کریں دوسرا شخص اگر اس کا سلسلہ جنابی کرتا ہے اوس کا مقبوضہ تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح پر ہو لوگوں کو نہ سہیے حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی وہ بات کرتا ہے جس سے اوس کے پاس ولے نہیں اور اس کی باعث فریخ میں تریا سہ بھی دور جا پڑتا ہے

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ست ہفتا ہے اسکی ہیبت کم ہوتی ہے اور جو چھل کرتا ہے نظرون میں سبک ہو جاتا ہے اور جو ایک چیز کو زیادہ کرتا ہے وہ اسکی حقیقت کو جان جاتا ہے اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اسکی ہیبت کم ہوتی ہے اور جو حیا کم رکھتا ہے اسکا ورع بھی کم ہوتا ہے اور جو یرمیز کم کرتا ہے اسکا دل مرجاتا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہنسی کسی باعث آخرت سے محفلت یالی جاتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ كُنْتُ كَمَا أَكَلْتُ مَا أَعْلَمُ لَكُنْتُ كَمَا كُنْتُ وَأَوْصَحْتُ كَمَا قَلِيلًا اور ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا کہ تمکو یہ بھی خبر ہے کہ دوزخ میں جانا پڑے گا اوستے جواب دیا کہ ہاں معلوم ہے اوستے کہایہ بھی معلوم ہے کہ اوسمین سے کھلنا بھی نصیب ہوگا جواب دیا کہ تو معلوم نہیں کہا کہ پہر خوشی کس چیز سے کرتا ہے ہوکتے ہیں کہ پہر کسی نے اسکو مردہ تک نہشتے نہ دیکھا اور یوسف بن سباط کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ تیس برس تک نہشتے اور عطاء سلمیٰ کی نقل ہے کہ وہ چالیس برس تک نہشتے اور وہ بن الوؤن نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ عید فطر میں ہنس میں آب فرمایا کہ اگر اکی مغفرت ہوگئی تب تو یہ محل شکر کریو الوؤکا سائین اور اگر مغفرت نہیں ہوئی تو یہ کام خوف کریو الوؤکا سائین اور حضرت عبداللہ بن ابی یعلیٰ فرماتے ہیں کہ میان ہشتے کیا ہوتا یہ کہن و ہونی کے یہاں سے نکل کر گیا ہو یعنی موت بہت جلد آدباے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ہفتا ہے وہ دوزخ میں روتا جاوے گا اور جو من واسع فرماتے ہیں جب کوئی جنت میں جا کر روئے تو خواہ مخواہ تعجب کی بات ہے لیکن جو دنیا میں ہفتا ہے اور اپنے خاتمہ اور انجام کا حال نہیں جانتا یہ جنت کے روئے سے بھی زیادہ تر عجیبات ہے یہ آفتین ہنسی کی ہن مگر ہنسی میں سے وہی قسم کبریٰ جو آواز کے ساتھ ہو یعنی مسکرائے پس زیادہ اور مسکرائنا جسکو تبسم کہتے ہیں اور بے آواز ہوتا ہے وہ اچھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسطرح تبسم فرماتے تھے حضرت قاسم سے روایت ہے کہ ایک اعرابی ایک سرخ اونٹ پر سوار اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا پہر جب اونٹ کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا کہ کچھ بوجیے اونٹ نے بڑکنا شروع کیا کہی بار ایسا ہی ہوا صحابہ پر دیکھ کر ہنسنے لگے آخر کو یہاں تک بڑکا کہ وہ سوار گر کر مر گیا لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اونٹ نے اوس اعرابی کو ٹپکا اور وہ مر گیا آپ فرمایا وہ تو مر گیا مگر اسکا خون تمہارے منہ میں بہا ہوا ہے اور جس ہنسی تو

ہست و وقار جاتا ہو وہ بھی مذموم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو منہی کرتا ہو
 خفیف ہو جاتا ہے اور مجرب منکدر رہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی
 چہل دست کرنا ورنہ اونکی نظروں میں بلکا ہو جاوے گا اور سعید بن العاص رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو
 فرمایا کہ نہ تو شریف آدمی سے منہی کر کہ تجھے دشمنی کرے گا اور نہ مکینے سے منہی کر کہ تجھے حرات کر دے گا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور منہی سے کو سو نہ بھاگو کہ اس سے
 کینہ ہوتا ہے اور انجامِ جزا ہوتا ہے قرآن کا ذکر کیا کرو اور اگر گراں معلوم ہو تو عمدہ حالات
 مردوں کے بیان کیا کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کو یہ معلوم ہے کہ منہی کا نام فراح کیوں ہوا
 لوگوں نے عرض کیا کہ تم کو نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ فراح مشتقِ نرج سے ہے جسکے
 معنی دوری کے ہیں تو اس سے یہ غرض ہوئی کہ فراح حق سے دور کرتا ہے اور بعض اکابر کا قول
 ہے کہ فراح سے عقل سلب ہو جاتی ہے دوست الگ ہو جاتے ہیں اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ اگر شاذ و نادر کو ایسا شخص ہو کہ فراح میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کسی کو ایذا نہ دے اور نہ
 افرادِ کربے بلکہ کہی کہی کیا کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب
 کا دستور تھا تو اس طرح کی فراح میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بڑی غلطی کی بات ہے کہ آدمی فراح
 اپنا پیشہ والہی کر لے اور خوب افراد کے درجہ کو پہونچا دے اور پھر دعوے کرے کہ میں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضاکا اتباع کرتا ہوں اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
 دن بہر طواف کے ساتھ اذکوتا کتا پہرے اور ناچ دیکھے اور کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی حضرت عائشہ رضہ کو عید کے روز ناچ دیکھنے کی اجازت دی تھی حالانکہ یہ غلط ہے
 ایسے کہ گناہِ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے بلکہ مباح چیزوں پر اصرار بھی بعض
 اوقات گناہِ صغیرہ ہو جاتا ہے اس بات کو خوب یاد کر لینا چاہیے ہاں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم حسب طرح فراح فرماتے تھے وہ یہاں لکھے دیتے ہیں تاکہ وہو کا نہ پڑے حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ ہم سے فراح کرتے ہیں فرمایا کہ البتہ اگر کبھی فراح کرتا ہوں تو سچ بات کو
 کچھ نہیں کہتا اور عطار رح روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فراح بھی کیا کرتے تھے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کرتے تھے اور
 پوچھا کہ کس طرح کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک روز آپ نے اپنی ازواجِ مطہرات میں سے کسی کو ایک

اور ارشاد فرمایا کہ اسکو پہنوا اور خدا کا شکر کرو اور امین سے وامن کے واسن بناؤ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اردن جھڑے اور گولہ کی نسبت زیادہ چہل فرماتے تھے اور تہی روایت ہے کہ آپ اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے اور حضرت حسنؓ روایت ہے کہ ایک بڑبڑا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دست میں حاضر ہوئی آپ نے اس سے فرمایا کہ جنت میں بڑبڑا کوئی نیا میگی وہ رونے لگی آپ نے فرمایا کہ تو اسوقت بڑبڑا نہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنسًا فَخَلَقْنَا لَهُنَّ الْفُجْرًا** اور رید بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ام امین نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دست میں آئی اور عرض کیا کہ آپ کو میرا شوہر ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر وہی نہیں جسکی آنکھ میں سفیدی ہے اس سے فرض کیا کہ اسکی آنکھ میں تیرا ہی ہوں اور میں سفیدی نہیں آپ نے فرمایا کہ بتیاس ہے اس سے لقب کم کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جسکی آنکھ میں سفیدی نہیں یعنی حد قدیم ہر ایک انسان کا سیاہی اور سفیدی دونوں رکھتا ہے اور ایک اور عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ کو ایک اونٹ سواری کوٹے آپ نے فرمایا کہ میں تیری سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دوں گا اس سے عرض کیا کہ بچہ لیکر میں کیا کروں گی وہ مجھے کیسے اٹھا دے گا آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ ہی کا بچہ ہوتا ہے پس آپ کا قرح ایسی طرح کا ہوتا تھا اور نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا تھا اسکا نام ابو عمیر تھا ایک لال اونٹ پالا تھا اور اس سے کہیلا کرتا جب آپ کو کچھ گھر جاتے تو اس لڑکے سے فرماتے **يَا أَبَا عَمِيرٍ هَذَا فَعَلْتُ لَكَ خَيْرًا** اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جبک بدر میں میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ نے فرمایا کہ اوہ تم کو دیکھیں کون آگے نکلیاے میں نے اپنا دوپٹا مضبوط باندھ لیا اور ایک لڑکائی کھینچ کر اوپر کھڑی ہوئی اور دوڑی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھل گئے اور فرمایا کہ یہ ذی الجناز کا بدلہ ہے ذی الجناز ایک جگہ کا نام ہے جب حضرت عائشہ چوٹی تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونکو کچھ لینے کو بھیجا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکا کیا اور لیکر باگین آپ کو کچھ دے کر وہ ہاتھ نہ آئیں اوسے قصہ کو حضرت ذی القسط یا ود لایا چنانچہ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ اول شخص جزمین آپ کے ساتھ دوڑی تو اس کے کل گئی مگر دوبارہ جب میں فرس ہو گئی اور دوڑی تو آپ

نکل گئے اور فرمایا کہ یہ اول دفعہ کا بدلہ ہے اور نیز فرماتی ہیں کہ ایک روز آپ میرے گھر میں
 اور بی بی سودہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں مین نے تعلقہ تیار کیا اور سودہ سے
 کہا کہ کہاؤ اور انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا میں نے کہا کہاؤ تو کہا وہ نہیں تو
 تمہارے منہ پر ملدون گی اور انہوں نے کہا کہ مین تو نہیں کہاؤں گی مین نے پیالہ مین سے
 لیکر اس کے منہ پر لیس دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دم و دون کے بیچ مین بیٹھے تھو پنا پانو
 بیچ مین سے ہٹا لیا تاکہ وہ بھی اپنا عوض مجھے لیں اور انہوں نے پیالہ مین ہاتھ ڈال کر میری
 منہ پر پیر دیا آپ بیٹھے ہتھے رہے اور صبح اک بن غسفیان کلابی نہایت بد صورت آدمی تھے
 جب وہ بیعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مین حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ
 بھی موجود تھیں اور اس وقت تک پردہ کا حکم نہ ہوا تھا بیعت کے بعد اور انہوں نے عرض کیا
 کہ میرے پاس دو بی بیان اس طرح عورت یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سی بھی جی ہیں
 اگر آپ نکاح کریں تو ایک کو مین آپ کو داسے یہی دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
 اون سے پوچھا کہ وہ خوبصورت ہیں یا تم اور انہوں نے کہا کہ مین اون سے کہیں اچھا ہوں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال وجواب سے ہنس پڑے کہ ایسی صورت ہونے پر
 اپنے آپ کو خوبصورت جانتے ہیں اور حضرت علقمہ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو گور مین لیے ہوئے اون کے سامنے اپنی زبان نکال چڑھ کر
 اور وہ زبان مبارک کو دیکھ دیکھ خوش ہو رہے تھے اتنے مین عیینہ بن بدر فرزنی نے کہا
 کہ میرے جوار کا ہوتا ہے اسکی داڑھی نکلنے تک بھی مین کہی پیار نہیں کرتا آپ نے فرمایا
 مَن کا کچھ کم کچھ کم پس اس طرح کی ہنسی عورتوں اور لڑکوں سے آپ کیا کرتے تھے اور یہ گویا
 کہ ان دونوں فریق کے ضعف دل کے علاج کے طور پر تھے نہ ٹھٹھے وغیرہ کے طور پر اور ایک
 صہیب رضی اللہ عنہ مین دروہا اور خما کہاتے تھے آپ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ دکھتی ہو اور
 خما کہاتے ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مین دوسری داڑھ سے کہتا ہوں آپ اتنی ہنسے
 کہ چلیان ظاہر ہونے لگیں اور روایت ہے کہ خوات بن جہیر انصاری بنی کعب کی عورتوں مین
 مکہ معظمہ کی راہ پر نہایت تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر اس طرف ہوا تو مین کہ تم
 ان عورتوں مین کیون بیٹھے ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک اونٹ شریک اسکو
 لیے اسے رسی بٹوارا ہوں آپ اپنی کام کو قشریف لے گئے جب وہاں سے پہرے تو پھر انکو

فرمایا کہ اوس اونٹ نے ابھی شرارت نہیں چوڑی خوات کہتے ہیں کہ مجھے شرم آگئی اور جب چوڑا ہوا اور اسکے بعد جہان کہیں حضرت کو دیکھتا شرم کے مارے ہانگ جاتا یہاں تک کہ میں پورے سورہ میں آکر مشرفِ ماسلام ہوا ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ تشریف لائے اور میری طرف مبہمہ گئے میں نے بڑی رکعتیں پڑھیں شرم سے کہیں آپ فرمایا کہ بلو مل مارست پڑھو میں تمہارا منتظر ہوں جب میں نے سلام پھیرا تو آپ فرمایا کہ اوس اونٹ نے اب تک شرارت نہیں چوڑی میں مار و شرم کے کچھ نہ کہہ سکا آپ تشریف لے گئے مگر میرے خیال تھا کہ آپ سہاگتا بہرتا تھا ایک روز آپ دراز گوشہ سوار ہو کر بکولے کہ دونوں پاس مبارک ایک ہی طرف کو کر سکے تھے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اب تک اونٹ نے شرارت چوڑی کہ نہیں مینے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو رسولِ برحق کیا ہے جس روز میں مسلمان ہوا ہوں اوس روز سو کہی بد ذاتی نہیں کی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر الہی اس شخص کو ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے او کو ہدایت کی اور بڑے اچھے مسلمان ہوئے اور نعیمان الضاری ایک ہنسٹ آدمی تھا مگر شراب بہت پیتا تھا جب حضرت کی خدمت میں آو سکو لاتے تو آپ اپنی جوتی سے او سکو مارتے اور صحابہ کو فرماتے وہ بھی جوتیاں لگاتے جب بہت دفعہ پتا تو ایک شخص نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے آپ نے او سکو فرمایا کہ یونست کہنویہ آدمی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور حالِ نعیمان کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب کہی دودھ یا کوئی نئی چیز آتی تو او سمیت غریب کر تے حضرت صلیم کی خدمت میں لاتا اور کہتا کہ یا حضرت یہ چیز مینے آپ ہی کے لیے مول لی ہے اور یہ لایا ہوں جب او حسن بنیکا مالک دام مانگنے آتا تو او سکو بھی آپ کی خدمت میں لاتا اور عرض کرتا کہ فلاں چیز کے او سکو دام عنایت فرمائیے آپ فرماتے کہ وہ تو توبے پہنچے دی تھی جس سے کہتا کہ میرے پاس دام تھا مگر میرے دل یون چاہتا تھا کہ آپ اسکو کھا دیں اسلئے کہہ گیا تھا آپ نے دام دلوادیتے پس اس طرح کے مطالبات کہی کہی جائز ہیں او پیر دام کرنا برا ہے اور بڑا

بہشی سے دل مر جاتا ہے

لیا رہوین آفت مسخرین اور دوسرے کو بنانا اور ٹھٹھول کرنا ہو اگر اس سے دوسرے کو ایذا
تو حرام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخْشَى قَوْمٌ كَقَوْمِ عَسَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَكُمْ

بارہویں آفت راز کا ظاہر کو نیا ہی معنی ہے ایسے کہ کہیں ہی ایذا ہوتی ہو
 حق معرفت و دوستی سے باوجو تا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا احب الرجل
 الی من انزلت فہی اما لہ اور یون ہی ارشاد فرمایا ہے کہ انزلت فہی اما لہ اور حضرت
 حسن رضی اللہ عنہ سے کہیں کسی بہائی کا راز کو لے لیا ہی خیانت میں داخل ہے روت
 ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ سے کوئی راز کہا اوہوں نے اسے باپ سے
 کہا کہ مجھے آج حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے ایک راز کہا ہے اور یقین ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے
 تو تم سے کیوں چپا رہے گا اوہوں نے کہا کہ اوس بات کا ذکر مجھے مست کرو سو اس طرح کہ جب
 آدمی راز کو چپا رہے رکھتا ہے تب تک اوس کو قلوب میں ہر اور جب کہہ دیا تو دوسرے کو اختیار میں
 جلا گیا میں نے کہا کہ کیا یہ معاملہ باپ بیٹی میں ہی ہوتا ہے اوہوں نے کہا کہ ہر چہ باپ بیٹی
 میں نہیں ہوتا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری رماں راز کے بیان کرنے پر نہ کہلے اوس کو انشاء اللہ
 عادت نہ ہو پھر یہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا کر سب ماجرایاں کیا اوہیں نے
 فرمایا کہ تیرے ماں و نجلو خطا کی علامی سے آزاد کرو یا خلاصہ یہ کہ راز کا فاسق کرنا ایک خیانت
 اور اگر اوس میں کسی کا صبر ہو تو حرام ہے اور اگر ضرر نہ ہو تو بھی کمینہ میں ہے اور راز کے پتہ
 دینے کا حال ہم ماں و باپ صحبت میں لکھ چکے ہیں ضرورت دوبارہ لکھنے کی نہیں
تیرہویں آفت جو ٹا وعدہ کرنا ہے زبان وعدہ کے لیے میس قہمی کیا کرتی ہے مگر
 نفس پر پورا کرنا گوارہ ہوتا ہے تو وعدہ جو ٹا ہو جاتا ہے اور یہ امر نفاق کی علامت ہے حالانکہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ وعدہ کرنا عطا میں شمار ہے اور فرمایا الذین امنوا اوفوا بالعقود یعنی وعدہ بھی ایک طبع
 صحت سے اور خداوند کریم نے ایسے نبی اسماعیل علیہ السلام کی تعریف میں کتاب مجید میں یونانی
 لفظ کان صلاح والی لفظ لاروایت ہے کہ ایک حکمہ میں ایک شخص سے وعدہ کیا تھا وہ شخص ہو
 وہاں بائیس برس آیا آپ اوس کو انتظار میں اتنی مدت وہاں ہی رہے اور حضرت عبد اللہ
 عمر بن کعب موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ ایک قریشی شخص نے مجھے میری لڑکی کی
 عواست کی تھی اور یہی کچھ مذہب وعدہ کر لیا تھا پس بخدا میں خدا کے سامنے تھائی نفاق
 نہ کرنا جو گناہم گواہ رہو کہ میں اس شخص کو اپنی لڑکی بیاہ دی او عیہ اللہ عن ابی الحسین
 نے ہیں کہ میں نے قبل بشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا تھا وہ آپ کا کچھ دہم

میری طرف رہ گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ابھی لاتے دیتا ہوں آپ یہاں ٹھہرے
 مگر میں اوس روز اور اگلے روز بھول گیا تیسرے روز جو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اوسی جگہ پایا آپ نے فرمایا کہ میان صاحب آب نے تو بڑی مصیبت میں جان ڈالی کہ میں
 تین روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور ابراہیم بن ہاشم سے روایت ہے کسی نے
 دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جاوے اور میعاد پر نہ آوے تو کیا کرے آپ نے
 فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ نماز آئند کا وقت آجاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جب کسی سے وعدہ فرماتے تو شاید کالفاظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ ہر ایک وعدہ
 کے ساتھ اشارۃً کیا کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اسکو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا
 کرنا چاہیے اگر معذور ہو اور اگر وعدہ کو وقت اس امر کا قصد پختہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا
 تو اسکا نام نفاق ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ کما مطلق ہو گونا روزہ ادا کرے اور زمان سے کہ جائز
 کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں بات کہے تو چھوٹی وعدہ کرے تو پورا کرے کوئی کچھ
 امانت اوسکو پاس رکھ جاوے تو اوسمیں خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں
 کہ آپ نے فرمایا جس میں چار چیزیں ہوں وہ منافق کامل ہے اور چہمیں ایک چیز نہیں کی ہو وہ
 اوسقدر نفاق بھی ہو گا جب تک کہ اوسکو ترک نہ کرے اول یہ کہ بات کہے تو چھوٹی کہے دوسرے
 وعدہ کو خلاف کرے سوم عہد کر کے فریب دے گا کرے چہارم خصوصیت کی وقت گالیان سناوے اور یہ
 اوسکا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی نہوے عذر دے گا کہ اسے مگر جو شخص وعدہ کو وقت
 پورا کر نہ کرے ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا کرے گا وہ منافق نہوگا اگرچہ صورت نفاق
 پہلی کی سی آجری ہے اس لیے جیسا کہ نفاق صلی سے پچنا ضرور ہے اس طرح اس صورت نفاق
 یہ بھی احتراز واجب ہو اور بضرورت شدید انہو نفس کو معذور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ابوالمیثم بن النہمان کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب غلبت میں تین غلام
 آئے تو دو آپ نے دیدائے ایک رہ گیا حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ کھجور
 میرے ہاتھ میں چکی پستے پستے گئے ہر گئے ہیں یہ غلام مجھ کو عنایت ہو آپ کو وعدہ ابوالمیثم
 کا یاد آگیا اور صاف جلدی کو فرمایا کہ اگر تمکو غلام دیدوں تو وعدہ خلاف ہو گا غرض وہ غلام
 ابوالمیثم ہی کو مرحمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر ترجیح مذی با وجہ دیکھ کر تارک انہوں

گھنٹھیں تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وازن کی غیبت حسین بن تقیہ فرماتے تھے ایک آدمی اگر کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایک سہ فرمایا تھا آپ فرمایا کہ یہ سہ ہو جو تکو چاہیے وہ ہے اوستہ اتنی بھیر میں ہے اور کو چاہے والو کے پسند کین آپ نے فرمایا اور فرمایا کہ تو نے کچھ بھی مانگا ہے تو وہ عورت زیادہ ہتیا تھی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یونس علیہ السلام کی بیڈیان بتلاتے تھے پھر حضرت موسیٰ فرماتے کہ تمہارے مانگ کہا گیا ہے کہ اس سے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں جیسے جوان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس شخص کا مانگا تھا حضرت سوا ایسا کہ معلوم ہوا کہ اس کی بی بی بڑی ضرب التل ٹھہرائی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لڑائی ہے اور ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلف وعدہ اسکا نام نہیں ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور نیت میں ہو کہ اس کو پورا کرونگا اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی دوسرے سے وعدہ کرے اور نیت پورا کر نیکی ہو کر کسی مانع نہ ہو پورا کر سکر تو اور سیر کچھ گناہ نہیں چودھویں آفت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی اور یہ عیبت فاحش اور گناہ عظیمہ و اسماعیل بن اسطوخ کتب میں کہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے سنا کہ خطبہ میں فرماتے تھے کہ اول سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں میں کھڑا ہوں یہ فرما رہے تھے اتنا کہ حضرت صدیق مقرر و ثانی لگے

در نماز تم ختم ابروی تو جوں یاد آد - خالقی رفت کہ محراب بفریاد آد -

بجہ حدیث بیان فرمائی انا کہ والکذب فائز مع العیوب و عیبات النار و علیکم بالصبر فائز مع اللہ و عیبات الجہنم اور حضرت ابوامامہ یون روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ کذب ایک وارہ ہے نفاق کے دروازوں میں سے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اختلاف ظاہر و باطن اور قول و فعل اور مدخل و مخرج کا نفاق کھلاتا ہے اور میں اس پر کہ اسکی بنیاد ہے جھوٹ ہی اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کذب خیالہ الخیالہ الخیالہ حدیث کھو لک یہ مصدق و انت لہ یہ کاذب اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا یزال لعبد یکتذب یتحرق الذکب حتی یتکتب عند اللہ کذابا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑو و متحصنوں پر تھا کہ وہ ایک بکری کا معاملہ کر رہے تھے ایک بقیہ کہ رہا تھا کہ میں اپنے سے کہ نہ لوں گا

اور دوسرا یہ قسم کہ تمہا کہ میں اس سے زیادہ نہ دوں گا پھر جواب نے ماخذ فرمایا تو وہ
 بکری خریدار بنے مولے کی آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ درنوں
 لازم ہو اور نیز آپ نے فرمایا **الْكَذَّابُ يُقْصَلُ لِرِزْقٍ** اور فرمایا **الْحَجَّاءُ كُفْرُهُمْ** اور فرمایا
 غابر ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے بیچ کو حلال کیا اور سود کو حرام
 پس اگر غابر ہو نہ کیا کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ قسم کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں
 اور کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور فرمایا کہ میں شخص ایسے ہیں جنہیں خدا تعالیٰ
 قیامت کر دن بات نکرے گا اور نہ اوپر نظر شفقت ہوگی ایک وہ کہ کسی کو کچھ دیکر احسان چاہا
 دوسرا وہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے تیسرا وہ پاجامہ بخون سے پیچھے رکھ کر اور فرمایا
 کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھا کر کچھ کہے اور مجھ کے پرے کے برابر او سمین اپنی طرف سے کوئی چیز
 ملاوے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ قیامت تک رہے گا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے
 ہیں کہ آپ نے فرمایا میں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک وہ کہ نصف قوال
 میں اپنا سینہ بھرا کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ یا شہید ہو یا اس کی جیت ہو دوسرے وہ کہ
 کسی مودی کی پڑوس میں رہ کر اس کی ایذا پر صبر کرے حتیٰ کہ موت یا سفر کے سبب لوگ
 میں جدائی ہو جائے اور ایک وہ شخص کہ سفر میں ایک قافلہ کے ساتھ ہو اور وہ اتنا چلے کہ
 زمین پر لیتے سے ترس گئے پھر اوپر پڑے اس شخص نے کنارہ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی
 تاکہ کوچ کیا اسے اونکو جگادے اور میں آدمیوں سے خدا دشمنی رکھتا ہو ایک سوداگر
 یا بیچنے والا کہ بہت قسم کھاوے دوسرا فقیر متکبر تیسرا بخیل جو دیکر احسان چاہو اور فرمایا
وَالْكَذَّابُ يُجَدِّتُ فَيَكْذِبُ لِيَصْحَبَكَ بِهٖ الْقَوْمُ وَيُلْكَوْهُ اور فرمایا کہ میں نے یہ
 خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ حل میں اس کے ساتھ ہو لیا
 اتنے میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا اور اس دوسرے ہاتھ میں
 ایک لوہا گر نے کہ بیٹھے ہوئے کی باجھ میں ڈال کر اتنا چیرتا ہے کہ وہ اس کے کندھے
 تک آ جاتی ہے پھر دوسری باجھ میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے اتنی میں پھلی باجھ جون کی تون میں
 پس جو شخص مجھ کو لیکر آتا اس سے میں فریو چھا کہ یہ کیا معاملہ ہواوے جواب پاکہ یہ دروغ
 آدمی ہے اسکو قیامت تک ہی عذاب قبر میں ہوتا رہے گا اور عبداللہ بن جراحہ روایت ہے
 کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن زنا کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر

بھی ہوتا اور جس عرض کیا کہ موس جھوٹ بولتا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بعد اسکے یہ آیت پڑھنی تھا
 يٰعٰدِيّ الْكَذِبِ الْاَدِيْنُ لَا يُؤْمِنُوْنَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ بِاللّٰهِ اُوْرَالُوْا سَعِيْدَ حُدْرَتِيْ فَرَمَاتے ہیں کہ میں نے
 آپ کو سا کہ یوں دے ماسکتے تھے اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قُلُوْبِيْ مِّنَ التَّيْقَاتِ وَقُرْبِيْ مِّنَ الرِّبَا وَالْاِسْاَنِ
 مِّنَ الْكَذِبِ اور ایک حدیث میں وارد ہے تِلَاوَةُ لَا يَكْلِمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ
 وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ شَيْخٌ رَّانِ قِيَامُكَ كَذَلِكَ عَلٰى مُسْتَكْبِرٍ اور عبد اللہ بن عمر
 فرماتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میں اس وقت
 لڑکا تھا کھیل چلا گیا میری مائے پکارا کہ یہاں آپ لے آپ نے فرمایا کہ کیا ذکر کو بلیا ہے
 اونہوں نے عرض کیا کہ حرام آپ نے فرمایا کہ اگر تم کچھ بدیتیں تو ایک جھوٹ میر لکھا جاتا
 اور نیز فرمایا اگر اللہ میرے اوپر فضل کرے اور ان کیوں کے برابر اونٹ عینیت میں
 دیوے تو میں سب تمکو ویدالون اور تمکو معلوم ہو جاوے کہ میں بحیل اور نامرد اور دعوے
 میں ہوں اور ایک بار آپ تکیہ لگاتے ہوئے تھے فرمایا کہ تمکو سب میں بڑا کبیرہ بتاتا ہوں
 شرک خدا اور نامرانی والدین ہے یہ بھڑا بید ہے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ حال کہ جھوٹا قول
 بھی سب میں بڑا کبیرہ ہے اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تجب آدمی جھوٹ
 بولتا ہو تو ایسی بواہی پھیلتی ہے کہ فرشتہ ایک کوس دور چلا جاتا ہے اور حضرت انس
 فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر چھ باتیں میری مان لو تو میں تمہارے لیے جنت کا کفیل
 ہوتا ہوں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا ایک کہ حیات کو چھوٹ نہ بولو
 دوسرے یہ کہ وعدہ کرو تو خلافت نہ کرو تیسرے یہ کہ امانت میں حیات نہ کرو چوتھے یہ کہ بزرگوار
 نہ کرو پانچویں یہ کہ ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ دو چھٹے یہ کہ شرم گالا کی حفاظت رکھو اور فرمایا
 کہ شیطان کے لیے چٹنی اور سرمہ اور خوشبو مقرر ہے اس کی جتنی تو
 جھوٹ ہے اوکثر خواب سرمہ اور غضب خوشبو اور حضرت عمرؓ نے
 اپنے خطبہ میں ایک روز فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہان میں کھڑا
 ہوں یہاں کھڑے ہو کر یوں فرماتے تھے اَحْسِنُوْا اِلٰى اَصْحٰبِ شِعْرِ الْاَدِيْنِ
 يٰكُوْنُوْا شَمْرًا يُّسْتَعٰى الْكَذِبَ حَتّٰى يَخْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَمْ يَسْتَعْلِفْ
 شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَسْهَدْ اور ایک حدیث میں ہے کہ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِكَذِبٍ وَهُوَ يَسْمَعُ
 اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَافِرِيْنَ اور فرمایا مَنْ حَلَفَ عَلَى بَيِّنٍ يٰكُوْنُ لِيْغِيْظُهُ مَا لَمْ يَمْسَسْ

لَعَنُوا حَتَّىٰ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبٌ اور روایت ہے کہ آپؐ فرمایا کہ ایک شخص کی شہادت صرف ایک دفعہ کو جھوٹ کو سبب ہو تو وہ فرمایا کہ کُلُّ خَصْلَةٍ يَكْفِيهِ أَوْ يَطْلِي عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ إِلَّا الْإِخْيَانَةَ وَالْكَذِبَ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی بری عادت نہ معلوم ہوتی تھی اور آپؐ کا دستور یہ تھا کہ جب کسی اصحاب کا دروغ معلوم ہوتا تھا تو دل میں سوچ کر ورت بجاتی تھی جب تک کہ معلوم ہو کہ اس نے سسرے خدا کے سامنے جھوٹ سے توبہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ تیرے بندوں میں باعتبار عمل کے کون اچھا ہے ارشاد ہوا کہ جس کی ہاں جھوٹ نہ ہو اسے اور قلب فحور نہ کرے اور شرمگاہ نہ نہ کرے اور حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا گو وہ چڑیا کے گوشت کی طرح فروہ دار ہوتا ہے الا تھوڑی سی بات میں مستحکم کو اس کی بڑائی معلوم ہو جاتی ہے اور سچ بولنے کی تعریف میں یہ حدیث وارد ہو کہ اَمَّا بَعْضُ مَا يَكُنْ فِيكَ فَلَا يَضُرُّكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا صِدْقٌ حَدِيثٌ وَحِفْظٌ اَمَّا كَيْفَ وَجُنْدُ حُلَّتِي وَعَقَّةُ طَعْمِي اور حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ آپؐ فرمایا اَوْحَيْتُكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ اَوَّاكُمُ الْاَمَانَةُ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَبَذَلِ الطَّعَامِ وَخَفِضِ الْجَانِ اور اس باب میں آثار بھی بہت وارد ہیں چنانچہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک برای خطا زبان کا ذب ہو اور سب سے زیادہ ندامت قیامت کو ذر کی پشیمانی ہے اور عمر بن عبد العزیزؒ فرماتے ہیں کہ جب سچ بگو تو میرا جامہ باندھنے کی ہوتی ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم سواقات نہیں ہوتی تب تک تو تم میں سے زیادہ اچھا وہ معلوم ہوتا ہے جس کا نام اچھا ہو اور جب ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ اچھا معلوم ہوتا ہے جو عادت اچھی رکھتا ہو اور معاملہ کر نیچے بعد وہ اچھا معلوم ہوتا ہے جو بات کا سچا امانت کا پکا ہو اور سیمون بن ابی شیبہؒ فرماتے ہیں کہ ایک وزیر میں خط لکھتا تھا ایک ایسا لفظ معلوم ہوا کہ اگر اس کو لکھ دوں تو خط کی نیت ہو جاوے مگر اس کے ساتھ ہی جھوٹ بھی ہو میں نے ارادہ کیا کہ چھوڑ دیا اویس وقت گھر کی ایک طرف سے آواز آئی يٰكُنْتُ لِلَّهِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اور حضرت شعبیؒ فرماتے ہیں کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ دوزخ میں بخل اور جھوٹ میں سے کونسا دور پرے گا اور ابن الساکؒ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ گمان ہے کہ جھوٹ چھوڑنے سے مجھ کو کچھ ثواب نہوگا کیونکہ میں اس کو دنیا کی حمیت کے لیے چھوڑتا ہوں

اور حالہ بن صبیح سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک دفعہ کے جھوٹ سبھی آدمی جھوٹا کہلاتا ہے
 اونھوں نے فرمایا کہ بیشک اور مالک سے دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں میری نظر گر گئی
 کہ وعظ کا وسط او سکر عمل سے مطابق لیا جاوے گا اگر عمل ویسا ہی ہو تو خیر اور اگر جھوٹ ہو تو اس
 ہونٹھ آگ کی مقرر صدقوں سے کاسٹے حادین کے عینی دفعہ کٹیں گے پھر ویسی ہی ہو جاوے گی
 اور یہ بھی اونھیں کا قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک
 کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ
 سے کہ یہ کہا او سنے کہا کہ آب جھوٹ کہتے ہیں اونھوں نے فرمایا کہ بخدا جب تک کہ مجھے معلوم
 ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہے تب تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
 فائدہ اون مقامات کا ذکر حمان و جھوٹ بول کر کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ ایسی
 ذات سے حرام نہیں بلکہ اس بہت سے حرام ہے کہ اس سے دوسری کو صریح ہو چکا ہے اس لیے
 کہ ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ محاط ایک ذمہ بات کا اعتقاد کرے اور حقیقت شریعہ سے جا ملے
 اور اس سے کئی دھڑکا نقصان بھی ہو جاتا ہے پس اگر حقیقت امر کے حامل نہ ہو میں نفع اور
 مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے
 میوں بن مرال کا قول ہے کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی تنخیر
 بھاگ کر ایک گھر میں تمھاری سامنے چھپ جاوے اور دوسرا شخص اس کو ناحق مار ڈالنے کے لیے
 تلوار لیے پیچھے سے آوے اور تم سے پوچھے کہ فلا شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا
 واجب ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو عمدہ مقصد جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو
 تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو
 جھوٹ مباح ہے بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے
 جیسا کہ اوپر کی مثال میں غرض حق سے بچنا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی ہاں واجب ہوا
 اور جو کہ مقصد لڑائی کا اور آپس میں صلح کرنا یا عدوؤں جھوٹ کر راست نہیں آتا تو ایسا
 میں جھوٹ بولنا مباح ہے مگر حتیٰ الوسع اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کی عادت ہو کر
 سے اس بات کا خوف ہے کہ جس جھوٹ کی حاجت نہ ہو وہ بھی بان سے نکلی جاوے یا مقدار
 ضرورت سے زیادہ کہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جھوٹ حرام ہے مگر ضرورت کے لیے
 جائز ہو سکتا ہے نیز حدیث ام کلثوم سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

کہی نہیں سنا کہ جھوٹ کی اجازت دی ہو مگر تین جگہ میں ایک کہ دو شخصوں کو درمیان صلح
 کرنے میں دوسری رآئی میں تیسرے میان بی بی کے آپس میں اور یہ بھی اونھیں روایت ہو کہ
 آپ فرمایا لیس بکذاب من اصدیکین اثنین فقال خیرا او کئی خیرا اور اسما بنت
 یزید سے روایت ہو کہ آپ فرمایا کالب لکذب یکتب علی ابن آدم کلا وجعل کذب
 بین مسلمین یصلح بینہما اور حضرت ابو کاہل سے روایت کرتے ہیں کہ دو صاحب میں گفتگو
 برہی یہاں تک کہ کشت و خون پر تیار ہوئے مجھ سے جو ایک صاحب نے تو میں نے اون سے کہا کہ تم
 فلاں شخص سے کیوں لڑتے ہو وہ تو تمھاری تعریف کرتے تھے پھر دوسری سے ملکر ایسا
 کیا یہاں تک کہ دونوں میں صلح ہو گئی پھر میں نے اپنی دل میں سوچا کہ میں نے ان دونوں کو
 راضی کر دیا مگر میری جان کو بڑی کمی کہ جھوٹ بولا اس لیے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر ہو کر باجریان کیا آپ فرمایا کہ امی ابو صالح آپس میں صلح کرانا چاہیے گو جھوٹ
 ہی ہو اور عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
 کہ میں اپنی زوجہ سے جھوٹ بولا کروں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ میں خیر نہیں اور عرض
 کیا کہ میں اس سے وعدہ کر لیا کروں فرمایا کہ اسکا مضائقہ نہیں اور روایت ہو کہ عہد خلافت حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص ابو عروہ دؤلی کا بیٹا تھا اسکی عادت یہ تھی کہ عورتوں سے نکاح کر کے خلع
 کر لیا کرتا تھا لوگوں میں اسکا چرچا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا جب اسکو اطلاع ہوئی تو
 عبد اللہ بن ارقم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجکو قسم دیتا ہوں
 کہ تو مجھے بغض رکھتی ہے یا نہیں اسنے جواب دیا کہ قسم سہرت پوچھو اسنے کہا کہ قسم ہی
 پوچھتا ہوں سچ بتانا اسنے کہا کہ بغض تو رکھتی ہوں اسنے ابن ارقم سے کہا کہ آپ نے
 اسکا قول سنا پھر دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور اسنے عرض کیا کہ آپ سب
 لوگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ پر ظلم کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں آپ ابن ارقم سے پوچھیے
 آپ نے اون سے حال پوچھا اونھوں نے باجریان کیا نب آپ نے اسکی عورت کو بلوایا وہ
 اور اسکی بھوپھی حاضر ہوئیں آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ہی اپنے خاوند کو کہا کہ میں تجکو
 برا جانتی ہوں اسنے عرض کیا کہ حضرت میں نے ابھی تو بہ کر کے رجوع الی اللہ کیا ہوں اسنے مجھے قسم
 دیکر پوچھا اسو سط میں جھوٹ نہ بول سکی کیا میں جھوٹ بولنے یا کروں آپ نے فرمایا کہ البتہ اگر عورتوں کو مردوں
 نہ آوے تو اس سے ہرگز ذکر نہ کریں کیونکہ گھر کی آبادی و دستی میں منحصر ہے لوگوں کو چاہیے

کہ اسلام اور احسان کو ساتھ رہی کریں اور قیاس سے سمجھان کلابی سے رولت ہو کہ آپ نے فرمایا
 مَا لِي اِنْ كُنْتُمْ تَتَّقُوْنَ فَاِنَّ كَذِبَ فَمَا لِي فِي التَّائِيْدِ كُلِّ لَكَذِبٍ يَكْتُمُ مَعِيَ اَنْ
 اَدْعِيْ لَهَا اَلَا اَنْ يَكْذِبَ الرَّحْلُ فِي الْحَرْبِ فَاِنَّ الْحَرْبَ حُدَّةٌ اَوْ يَكُوْنُ نِيْرُ النَّحْلَيْنِ
 سَخْنًا فَيَصْبِلُ بَيْنَهُمَا اَوْ يَحِيْتُ اَمْرًا اَوْ يَرْصِيْهَا اَوْ رَحِصَتْ تَوَالٍ مَرَاتِيْ مِمْسِكًا حَصُوْلًا
 مِمْسِكًا مَرَاتِيْ مِمْسِكًا مَرَاتِيْ مِمْسِكًا مَرَاتِيْ مِمْسِكًا مَرَاتِيْ مِمْسِكًا مَرَاتِيْ مِمْسِكًا
 ہین کہ جب میں کوئی روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتا ہوں تو آسمان سے گناہ اجھا
 معلوم ہوتا ہے اوسمیں جھوٹ بولنا اچھا نہیں معلوم ہوتا اور جب آپ کی کجرات
 کہتا ہوں تو ثرائی بین وریب ہوتا ہے پس تین مقام حدیث میں مستثنی ہوئے ہین اور اگر کوئی
 اور جگہ بھی ایسی ہی ہو کہ حسین اسکا یاد دوسرے کا مقصود صحیح نکلتا ہو وہ بھی اس میں داخل ہے مثلاً
 کوئی ظالم کسی کو بیڑے کے یو جھے کہ تیرا مال کمان ہو تو اسکو کنا جا تر ہو کہ میں نہیں جانتا یا کوئی برہنہ
 حاکم پر کہ یو جھے کہ کوئی اپنا فعل شنیع جو حقیقہ کیا ہوا ہو اسکو ظاہر کر تو حاکم ہے کہ انکار کر دے اور
 کہدے کہ میں نے نہ کبھی کیا کیا نہ شرابی وغیرہ اس سے کہ حدیث شریعت میں وارد ہو کہ کوئی
 ان بلیہ جیرون کا مرتکب ہو جاو تو اسکو جاسیے کہ پوشتیدہ رکھو خدا اوسکے عیب چھپا دے گا
 اور ایک اور وجہ یہ ہو کہ گناہ کا ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہے تو ضرور ہوا کہ آدمی یا بولس مال کو
 ظالم سے بچا و یا اور ایسی عرت کو زماں سے محفوظ کیے کہ دروغ ہی سے ہو اور دوسرے شخص کے
 مطلب کے لیے جھوٹ بولے کی یہ مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کارار یو چھنا جاسے تو کہدے
 کہ میں نہیں جانتا یا دو شخصوں میں صلح کرادے جیسا کہ پھیلے کہ راہ و سولوں میں مسلم کرادی کہ ہر ایک کے
 یہ کہدے کہ میں تمھیں کو یادہ جانتا ہوں یا عورت کی رضا کرادے کسی ایسی چیز کا وعدہ کرے جو اپنی طاقت
 سے زیادہ ہو یا کسی شخص سے عذر کرے اور جانے کہ جب تک نہ کہو گا کہ آگے کو پھر ایسی خطا ہوگی
 اور زیادہ دوستی نہ جتلاؤ نگات تک وہ ہیں مایگا تو جھوٹ بولتے ہیں کچھ مضائقہ نہیں مگر جو کہ
 جھوٹ بولنا بڑا برا اگر سچ بولے سے ان جگہوں میں خرابی ہوتی ہو تو چاہیے کہ دلیون برائیوں کو
 مقابلہ کر کے اچھی طرح دیکھ لے اگر سچ بولنے سے ثرائی من بہادہ ہوتی ہو بہ نسبت جھوٹ
 بولنے کے تو جھوٹ بولنے اور اگر جھوٹ بولنے سے مقصود کم حاصل ہوتا ہو بہ نسبت سچ
 بولنے کے تو سچ بولنا واجب ہوا کہ بعض اوقات دونوں برابر مساوی ہیں کہ ان میں تیز و نرمی
 اس صورت میں سچ بولنا ہی چاہیے اس لیے کہ جھوٹ ضرورت یا حاجت محم کو دے سکتا ہے

پس اگر حاجت کو اہم ہونے میں تردد ہو تو اصل میں جہوٹ حرام ہے ایسی جگہ اسل جی کی طرف رجوع ہے یا
اور اگر حاجت کو مراتب مقاصد کے بہت بڑیک ہیں کہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی لہذا انسان کو جتنی الوجہ جہوٹ
اور غیر چاہیے بلکہ اگر اپنی حاجت بھی ہو تو اوسکو ترک کرے اور جہوٹ ہی باز آئے لیکن اگر دوسرے کا مطلب
تو اوسکی لیے چشم پوشی اور ضرر ناسخ چھوڑنا نہیں چاہیے اور آج کل جو لوگ جہوٹ بولتی ہیں تو صرف اپنے خنا
نسانی کے لیے اور زیادتی مال و جاہ کے لیے بولتے ہیں اور وہ ایسی باتیں بولتی ہیں کہ اگر فوت ہو جائے
تو کچھ رنجی لازم نہیں آتی یہاں تک کہ عورت مثلاً اپنی سوت کو جلانے کو ایسی باتیں جہوٹ ہی خاوند کی طرف کھینچی
کہ اوسکو نہیں ہو جاوے مثلاً کھدتی ہے کہ مجھے اتنا زیور بنا دیا یا کپڑے بنا دیے وغیرہ پس جہوٹ حرام ہے
چنانچہ اسما بنت زید روایت کرتی ہیں کہ عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ایک
سوت ہے میں اوسکے جلانے کو کھدتی ہوں کہ خاوند نے مجھ کو بہت کچھ دیا ہے تو مجھ پر کچھ گناہ ہوگا آپ فرمایا
کہ جسکو کچھ نہیں ملتا اور کتا ہے کہ تجھ کو ملا وہ ایسا ہے کہ کپڑے میں فریب دینے کے لیے آستین یا پردہ دوسرا
لگائے جس میں لوگوں کو معلوم ہو کہ دو کپڑے پہنے ہوئے ہے اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے میں نے یہ سنا ہے کہ
اگر کال لیا گیا تو اس کا جواب نہ دے کہ کال لیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی
عالم بلا تحقیق کچھ فتوے دیرے اور جس حدیث کا کچھ ثبوت معلوم نہیں اوسکو روایت کرے کیونکہ سارے مطلب
اوسکا یہ ہوتا ہے کہ اپنا فضل ظاہر ہو اسی واسطے یہ منہ سے نہیں نکلتا کہ میں نہیں جانتا اور یہ حرام ہے اور اگر
جی کا ساحل لڑکھائے وہ بھی بلا ترغیب وعدہ یا جوڑے ڈھڑکے کے مکتب میں نہیں جاتا پس اوسکی لیے ایسا
نکڑنا سباح ہے ہاں اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے امر سے بھی جہوٹ نامہ اعمال میں لگنا جائے
لیکن کذب سباح کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور اس بات کی باز پرس ہوتی ہے کہ مقصود اسکا صحیح تھا
یا نہیں پھر معاف ہو جاتا ہے اس لیے کہ قصد اصلاح کے لیے اوسکو سباح ٹھہرایا گیا ہے مگر اس میں ہوگا بڑا
پڑتا ہے کیونکہ اوسکا باعث کبھی اپنی غرض نفسانی ہی ہوتی ہے اور اصلاح کے بہانہ سے جہوٹ کا ترک
ہوتا ہے حالانکہ اوسکی حاجت نہیں ہوتی اس لیے اس طرح کے جہوٹ نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں غرض
کہ جو آدمی جہوٹ کا قریب ہوتا ہے تو اوسکو یہ وقت آپڑتی ہے کہ جس سبب سے جہوٹ بولا ہو وہ شرعاً بہت
صحیح ہونے کے اہم اور مقصود تھا یا نہیں اور اس بات کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے تو احتیاط اسی میں ہے
کہ جہوٹ نہ بولے الا اوس صورت میں کہ واجب ہو جاوے اور کی طرح اوسکا چوڑا جائز نہ ہو مثلاً جہوٹ
نہ بولنے سے کسی کی گردن ناحق ماری جاتی ہو یا گناہ عظیم میں مبتلا ہوتا ہو تو یہاں جہوٹ بولنا بھی حاجی
اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور خیر معصیت کی باب میں احادیث کا وضع کرنا درست ہے

اور ان لوگوں میں سے ہے کہ اس کا مقصود صحیح ہے پس یہ بڑی خطا ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلَْيَكُنْ مِثْلَ الْكَذَّابِ اور اس حدیث پر بے ضرورت عمل چھوڑا نہیں جاتا
 اور وعدہ و وعید کے لیے کچھ ضرورت وضع احادیث کی نہیں اس لیے کہ جو مضامین احادیث و آیات صحیحہ میں
 وارد ہیں وہ کیا تھوڑے ہیں جو جہنی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات
 صحیحہ کو سنتے سنتے ان کا رعب جاتا رہا ہے اور خوف آتا نہیں ہوتا جتنا سنے مسنونہ سے حاصل ہوتا ہے تو خیال
 خام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم پر اقرار کرنے سے کوئی گناہ ٹرا کر نہیں اور اس سے ایسے ہر
 بھی واقع ہوتے ہیں کہ بالکل تسرعت کو درجہ درجہ تو نیکی برباد گناہ لازم کا مسنون ہوتا ہے حضرت
 جوٹ اور اقرار کیا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے سامنے سب گناہ گرویں خدا ہکوا اور سب مسلمانوں کو اس سے بچاؤ
 مقبلیہ اس بات کو بیان نہیں کہ کناثہ بھی جوٹ نہ بولنا چاہیے جتنا چاہیے کہ سلف کا قول ہے کہ کناثہ جوٹ
 بولنا کذب نہیں کھلتا یا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی کناثہ کچھ جوٹے تو کذب سے
 بچ جاتا ہے اور اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے مگر ان لوگوں کی عرض یہ ہے
 کہ جب آدمی جوٹ بولنے کے واسطے مضطر ہو تو کناثہ کہے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جوٹ بولنا نہ ضرورت خارج ہے
 نہ کناثہ کو کناثہ میں آسانی ہے اور مثال کناثہ کے یہ ہے کہ طرف ایک بار زیادہ کے پاس گئے اوسے کہا کہ پر
 کیوں آئے تو ایک مرض کا بہانہ کر کے کہا کہ حسب ہی میں تمہاری پاس ہو گیا تھا کروٹ نہیں لی الا ماشاء اللہ
 یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان بہرے اور کوئی نظر ہو کہ جوٹ نہ بولیں تو اس وقت ایسا
 جواب دو کہ وہ کچھ اور سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کناثہ کہلاو گا غرض کناثہ اوسے کا نام ہے کہ سامع
 اوس سے کچھ سمجھو اور تمہارے مطلب کچھ اور ہو مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک
 جنگ کے معاملے میں جوٹ بولنے لگے تو ان کی بی بی نے کہا کہ جیسے اور عامل ایسے گھر کچھ لاتے ہیں تم بھی لاسے
 یا میں ان دونوں سے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک ناظر مقرر تھا ان کی مراد یہ تھی کہ تدا تعالے ناظر تھا مگر آدمی
 بی بی نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کسی کو گامیبانی کے لیے بھیجا ہو گا اس خیال سے کہہ لیا
 کہ سچا مان اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئیں تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نزدیکی
 میں تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ ناظر مقرر کیا یہ چرچا تمام عہد تو نہیں بھیلایا یا یہاں تک کہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ پا کر تکلیف کی آپ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے تمہارے
 ساتھ ناظر بھیجا تھا اور میں نے تمہارے پاس کیا کہ میں نے آپ کو کچھنے کا تو ذکر نہیں کیا یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ
 تھا اور اس کی صدا کو ان اور کچھ غرض یہ سمجھا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پڑی اور ان کو کچھ عنایت فرما کر کہا

مہربان اجازت دیتے تھے کہ ایک شخص نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دعوت میں جہاد کرو
 انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا ان کو کیا اجازت دین تو انکار کر دیا آپ نے منہ پھیر لیا اور اسے دوبارہ
 عرض کیا دوبارہ بھی منہ پھیر لیا اور اسے پھر عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا
 دن بہرہ لوگوں کا گوشت کھاوے اور سکا روزہ کیسے ہوگا تو جا کر اوستے کہہ دے کہ تمہارا روزہ ہی تو
 کرواؤ اسے ان عورتوں کو حضرت کا حکم سنا دیا انہوں نے قی کی تو ہر ایک کے منہ سے جہاد کا خون نکلا اور
 اگر آپ کی خدمت میں ماجرا بیان کیا آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میرا دم
 اگر یہ خون کے لوتھڑے اور بکے پیو نہیں رہ جاتی تو ان کو دو روزہ کھانا جانی اور ایک روایت میں یونہی
 کہ جب آپ نے منہ پھیر لیا تو چوبیس دو بارہ آیا اور عرض کیا کہ بخدا وہ عورتیں قریب المرگ ہیں آپ نے فرمایا
 کہ ان کو میان بلا لاجب وہ ایمن تو آپ نے ایک بڑا بابا یا منکا کر ایک کو اوٹھین سے کہا کہ اس میں سے کر
 اوستے پیب اور خون کی تے میاں شک کی کہ پیالہ بھر گیا پھر دوسرے سے کہا کہ تے کر اوستے بھی دیا تھا
 قی کی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اوس سے تو روزہ رکھا اور جبکہ
 حرام کیا تھا اوس سے افطار کیا ایک دوسرے کے پاس ٹھیکہ لوگوں کا گوشت کھا شروع کیا اور حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ذکر سو کا فرمایا اور ارشاد کیا کہ اگر
 درم سو کا آدمی لے تو خدا کے نزدیک گناہ میں چھتیس زنا سے بڑا کرے اور سو سے بھی بڑھ کر مسلمان
 آدمی کی آبرو سے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے میں نے
 دو قبروں پر گزرتے کہ جبکہ مردوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا
 اور عذاب ہوتا ہے ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا مٹی یا سی نہیں تھا تھا پھر آپ نے ایک
 لکڑی یا دو منگا کر ان کو کھڑا اور دونوں قبروں پر گار ڈیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہی ان کو عذاب میں
 تخفیف رہیگی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کے باعث سنگسار کیا تھا ایک آدمی نے
 اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کو کسے کی طرح اسی جگہ مار ڈالنا پھر راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر
 ہوا پر ہوا تو ان دونوں شخصوں کو فرمایا کہ آہیں مانت لگاؤ انہوں نے عرض کیا کہ کیا مرد اپنی ذات
 میں آپ نے فرمایا کہ جو ذکر ماعز کا تم نے کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا نہ شکہ صحابہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین آپس میں بکشاؤ پیشانی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل اعمال جانتے
 اور اس کے خلاف کو عادت مناعتیں تصور کرتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اس کے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور مرد

کہ جیسا کہ مکتبہ دارالحدیث نے لکھا تو ناچا لکھا دے گا اور منہ بنا و گچا چلا دے گا اور یہ مصلحت
 انھیں نہ تھی بلکہ یہی مصلحت تھی اور ایک بار وہ آدمی مسجد کے کسی دروازے کے پاس پہنچا
 تھے کہ وہاں کو گزرا ایک شخص کا ہوا جس نے اپنا کام پوری دیا تھا ان دونوں نے اسکو دیکھا کہ یہ
 کہ ابھی اس میں اثر غیبت ہے کہ باقی ہے اس میں نماز کے لیے تکبیر ہوئی یہ دونوں بھی جماعت میں شریک
 ہو رہے تھے یہ خیال رہا کہ اس شخص کی نسبت ایسا کلام کھاتے نہ معلوم نماز ہوئی یا نہیں اس لیے
 عطا رحمہ اللہ سے یہ ماجرا کہا اور انہوں نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی تھے
 تھا تو روزہ کو بھی قضا کرو اور پھر لکھ لکھ کر اس شخص کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ ہرگز سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض کو کون پر کرنے اور روزہ سے غیبت کرنے والا مراد ہے
 اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہکلو ایسا پوچھنے کہ عذاب قبر کے تین حصہ ہیں ایک تھنا
 تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک تھنا کی چغلی سے اور ایک تھنا کی پیشاب سے نہ بچنے سے اور حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ بجز غیبت کا اثر مسلمان کے دین میں اکھ بھاری کے اثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہی جیسا
 مرض اکھ آدمی کے تن بدن کو کھالیتا ہے ویسے ہی غیبت دین کو چپٹ کرتی ہے اور یہ بھی اوچھین کا تو
 ہے کہ ہم نے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز روزہ کو کسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ترک غیبت کو
 عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ لوگوں کی
 عیب بیان کرو تو اپنے عیب یاد کرو اور بعد لکھ لکھ کر کہ تم لوگ لوگوں کی اکھ کا تو تنکا بھی دیکھ
 لیتے ہو مگر اپنی اکھ کا شہوتیر بھی نہیں سوچتا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اسے ابن آدم حقیقت
 ایمان پر جی بھی پہنچا کہ جو برائی تجھ میں ہے اس پر دوسرے کو برا نہ کہے گا اور اپنی برائی کی اصلاح پھیلے کر لگا
 اور جب پھیلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جاسے گا تو یہی شغل کافی ہے دوسری طرف التفات کی
 نوبت آتی بھی شکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جس کا حال ایسا ہی ہو اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گزرمعہ حواریوں کے ایک حصے کے پر ہوا تو حواریوں نے کہا کہ اس کے تین سے کیا
 بری ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے وانتون کی سفیدی کتنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ علیہ
 اوفلو کتنی کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر
 نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسری کی غیبت
 کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبر داغ غیبت مت کرنا یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کتے
 ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شفا ہے لوگوں کا درست کیا کرو

کہ اوس میں روگ ہے اللہ کو حسن توفیق عنایت و مہر

دوسرا بیان معنی غیبت اور اوسکی تعریف میں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنی تو برا جانے خواہ نقصان بدن کا ذکر یا نسب کا یا خلق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کیرے اور گھر اور سواری وغیرہ کا۔ بدن کا عیب تو یہ ہے کہ کسی کو یوں کہو کہ جسکی آنکھیں چند ہی یا آنسو ڈھال یا ہنسی ہن یا جو گنجا یا بونا یا لٹایا کا لایا یا پلایا وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ سے کا تو برا مانے گا اور عیب کا عیب اس طرح کہ اوسکا باب سلام خواہ نہیں ہے یا بدکار ہے یا موحی یا گوبر والا یا اور کسی بکر وہ پتہ والا ہے اور خلق کا عیب اس طرح کہ فلاں شخص بد مزاج ہے یا بخیل یا متکبر یا ریاکار یا غصیاریا نامور یا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی نقد کیا جاوے اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہیں یوں ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا شراب خوار خائن ظالم یا یا کا زور کو دین سستی کرتا ہے یا رکوع و سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا نجاست نہیں بچیا یا اولاد سے سلوک نہیں کرتا یا زکوٰۃ کو موقع صرف کرتا ہے یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا رزق میں جماع وغیرہ لوگوں کی برائی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور جو افعال متعلق دنیا سے ہیں اوسکا عیب اس طرح ہے کہ فلاں شخص نے دین سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا اپنا حق سبک جاتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا بکی ہے یا سیاہ واریا یا بھوکے بے وقت سو رہتا ہے اور بے موقع بیٹھ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اوسکی آنکھیں جوڑی ہن یا دھن لہنے ہن یا کیرے میلے رکھتا ہے۔ اور عین لوگ کہتے ہیں کہ دین کے باب میں جو کسی کو چھپتے ہیں تو یہ داخل عیبت نہیں اسلئے کہ جس چیز کو خدا نے برا کہا ہے اوسکی مذمت کرتے ہیں تو ایسے شخص کو گناہ کے باعث بُرا کہنے میں کیا خرابی ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ نے عورت کا ہوا جو بہت نماز و روزہ کیا کرتی تھی اور اوسکی ساتھ ہی ہمسا یوں کو اپنی زبان سوسناں تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جا لگی اور اس طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل ہے آپ نے فرمایا کہ اوس میں کچھ اچھی بات نہیں تو اگر اس قسم کی برائی ممنوع ہوتی تو آپ لوگوں کو منع فرما دیتے کہ ایسے الناسا سے ذکر مت کیا کرو ہم کہتے ہیں کہ یہ قول و دلیل اون لوگوں کی ٹھیک ہیں اسلئے کہ انھما رضی اللہ عنہم جو لوگوں کا ذکر ان الناسا سے آپ کے سامنے کرتے تھے تو اونکی رضی اللہ عنہم کی کہ انکا متک یا برائی ہو بلکہ تحقیق مسائل منطوق ہوتی تھی اور سوا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی جگہ اسکی ضرورت تھی اسلئے صرف اوس مجلس میں ایسا ذکر تحقیق کے لئے جاتا تھا اور ان امیر کی غیبت میں داخل ہونکی یہ سند ہے کہ تمام علمای امت کا اسماع ہر کہ دوسرے

آدمی کو ایسا کھنا کہ وہ سنے تو برا فرمائی کہ نام غیبت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی کتب
 میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی جب ہے کہ جو بات کسی کی بیان کی ہے وہ اس میں موجود ہو تو اس پر
 بات کہنے سے غیبت کا بھی مرتکب ہو گا اور خدا کا نافرمان اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا بھی
 اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں لوگوں نے عرض کیا
 کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ لَعَلَّ خَلْقًا مِمَّا يَكْفُرُ الْكَلِمَاتُ لَمَّا كَانُوا فِي رُفُوفٍ
 کہ جو بات کسی کی کہی جاوے اگر اس میں ہو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں ہو تو غیبت ہے ورنہ بھلا
 ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا عاجز ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی اور نہ وہ عرض کیا کہ حضرت
 جو بات اس میں تھی مٹنے تو وہ بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کہتی جو اس میں نہ تھی تو بھلا ان کو
 اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا ذکر آنحضرت
 کے سامنے کیا اور بیان کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے آپ نے اس کو فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور حضرت
 حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا تین طرح ہوتا ہے غیبت اور بھتان اور افک
 ہر ایک کتاب اسد غرر میں موجود ہے غیبت تو اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے میں ہوا اس کو
 بیان کرین اور بھتان یہ ہے کہ جو بات اس میں نہ ہو اس سے بیان کرین اور افک یہ ہے کہ جیسا سینہ دیا
 گدین اور ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو منہ سے وہ کالاً آدمی کل گیا تو کہا استغفر للہ
 اس کی غیبت کی اور ایک بار ابراہیم حاکم کا ذکر کیا تو بھی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اٹکھ پر رکھ لیا اور کہتے ہیں
 کہ کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو میں نے ایک عورت کو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا یا تھا کہ اس کے دامن لنبے لنبے ہیں آپ نے فرمایا کہ تھوک تھوک سینے
 پر تھوک تو منہ میں سے گوشت کا لوتھڑا نکلا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غیبت زبان سے ہی کہنے پر ہو تو
 نہیں بلکہ جس طرح دوسرے شخص کسی کا عیب بھائی ہو وہ غیبت ہی فی ظل ہے خواہ کنا یہ اور فرماتے ہیں
 حرکت و فعل سے یا تصریح و قول سے ہیں سب حرام اور ناجائز ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 اتنی ہیں کہ ایک بار ایک عورت آئی جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ سے اس کے قد کا اشارہ کیا کہ تم
 نے قد کی تھی یعنی بونی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور اسی میں غیبت
 اگر ننگرے آدمی کی نقل کرے اور خود اس کی چال چلنے لگے بلکہ نقل کرنا غیبت ہی بھی ہے بلکہ اس پر
 اس سے زیادہ تر صورت دوسرے شخص کی ذہن بن آتی ہے گویا تو میری نظر ہو جاتی ہے جس

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ ایک عورت کی نسل کی تو اسے فرمایا: مَا لَیْسَ بِہَا شَیْءٌ لِّکَ اَوَّلَکَ اَوَّلَکَ اور یہی حال لکھنے کا ہے کہ ظلم بھی نصف نہ ہاں ہی میں اگر کوئی مصنف ایک شخص معین کی نسبت کچھ بڑا لکھے یا اس کا کتاب میں نقل کرے تو داخل غیبت ہو کر اوس صورت میں کہ کوئی وجہ یا عذر لکھ دے جیسا کہ آگے اوس کا بیان آتا ہے ہاں اس طرح کتنا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں داخل غیبت ہمیں غیبت اور کسی کا نام ہے کہ شخص معین کی طرف اشارہ پایا جاوے خواہ زندہ ہو یا مردہ اور یہ بھی غیبت ہی ہے کہ اس طرح کہ جس سے آج ملاقات ہوئی تھی یا جو شخص ماریا یا آیتھا و غیرہ شریک غیبت اس شخص معین سمجھنے کیونکہ مقصود یہی ہے کہ مخاطب سمجھ جاوے یہ شخص نہیں کہ کسی طور خاص کے سمجھانے سے غیبت ہوتی ہے لیکن اگر شخص معین مخاطب کے ذہن میں آوے گا تو جائز ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی آدمی کا فعل پر معلوم ہوتا تو فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسا کرتے ہو یہ معین کر کے کچھ نہیں فرماتے تھے پس کلام میں کوئی ایسا لفظ لکھ دینا کہ اس شخص معین ہی سمجھا جاوے غیبت ہوگی اور سب زیادہ سری غیبت دیکھ لو کہ کھرتے ہیں چڑھتے ہوئے اور ریاکار ہیں کہ مقصود بھی اپنا ظاہر کر دین اور اچھے کے اچھے سے رہیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ غیبت نہیں کرتے حالانکہ وہ خود وجہا لست سے یہ نہیں جانتے کہ دو خطا کے مرتکب ہوئے غیبت کی صیغہ اسے اور ریا اور سیر علاوہ ہو مثلاً کسی شخص کا ذکر اگر اذکار سامنے ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارے حکام سے نہیں والی نہ انکو سامنے دنیا کے واسطے لیل کیا یا یوں کہتے ہیں کہ بے ترمی سے بھی مدد بجاوے تو ان کے سے غرض بھی ہوتی ہے کہ دوسرا شخص معیوب ہو مگر اوسکو شکر اور دعا کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات اوس شخص کی مدح بھی کرتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے کہ خدا نے اسے کتنا اچھا ہے افعال سب درست عبادت میں چست مگر ایک ایسی ہی بلا میں مبتلا ہے کہ ہم سب سب اسی میں گرفتار ہیں وہ یہ ہے کہ ممبر کم کرے پس اول اپنے نفس کو ذکر کر لیتے ہیں اور اوسکو دشمن میں غرض صرف دوسرے کی ذمت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو صلحا سے متاثر کرتا تو دوسرے میں تین خطا جمع ہو جاتی ہیں غیبت اور ریا اور اپنے نفس کو صلحا جاننا اور جو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں کسی کی غیبت کو سرور کا نہیں سمجھتے اسی بنا پر جو آدمی اوجا عبادت کرتے شیطان اوسکو سحر بنا لیتا ہے اوسکو لاعلمی کے سبب کچھ خبر نہیں ہوتی وہ ہر طرح چاہتا اور نہ سنا ہے اور اچھے اعمال کو اپنے قریب سے گھیر لیتا ہے اور اسی میں یہ بھی ہے کہ کسی جلسہ میں ایک آدمی کی عیب کا ذکر کرتے ہیں اور بعض شخص اوس پر کان نہیں دہرتے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ سہاں عیب و غریب بات ہے تاکہ لوگ خوب متوجہ ہو کر سنیں اپنے خبث باطن کے ظہار میں خدا کا نام لیا جاتا اوسکو بھی

دھوکھا دینا چاہتے ہیں وہ تو دونوں کی بات جانتا ہے کہ انکی کیا غرض ہے اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہماری دوست پر جو یہ حال گذرا ہکو نہایت رنج ہوا کہ اوکو سبکی ہوئی خدا تعالیٰ اوکو اسکے عوض راحت دی تو غم کا دعویٰ اور دعا کا اظہار دونوں جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اگر دعا کا قصد ہوتا تو خلوت میں بعد نماز اسکے لیے دعا کرتے اور اگر واقعہ میں اس کے رنج سے رنج ہوتا تو جس چیز کے اظہار سے اس کو برا لگے وہ کیون ظاہر کرتے اس طرح کبھی کہتے ہیں کہ وہ بچہ پڑی آفت میں چسکیا ہے خدا تعالیٰ اوکو اور بچہ کو دونوں کو تو نصیب فرما دی ظاہر میں تو یہ دعا ہی مگر اس کے کجاست باطن میں جو طبع ہے ہی کہ وہ میں کیا بھرے مگر اوں میں جہالت کی باعث نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اور جا ہونے بھی ہو کر ہے اور غیبت کو شکر تعجب نا بھی غیبت سے ایسی کہ تعجب سے غیبت کندہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ دلکشی تیار ہوتا ہے مثلاً جب کسی فرد دوسرے کا عیب بیان کیا اور سزا والے نے کہا کہ بھائی ہم اوکو ایسا نہیں جانتے تھے آج تک ہم کو اسکی نسبت اور یہی کچھ خیال تھا یہ تو تم نے عجیب آل دنیا خدا بچا دی ہیں اس سے وہ شخص غیبت کندہ اور بیوی باتیں اسکی کر لگتا ہے کہ زیادہ تر موجب تعجب ہوگا اور یہ بھی مان جی ہاں جی کہنے لگتا ہے غرض کہ غیبت کا سنا اور تصدیق کرنا بھی دخل غیبت سے بلکہ جز سنا کرے وہ بھی شریک غیبت ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **الْمُسْتَقْبَحُ أَحَدُ الْمُغْتَابِلِينَ** اور ایک بار حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ میں سے ایک فرد دوسرے سے ذکر کیا کہ فلا نا شخص بڑا سو ہے پھر دون صاحبوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روئی کے لیے سالن مانگا آپ فرمایا کہ سالن تو تم لے چکے اونھوں نے عرض کیا کہ ہم کو تو معلوم نہیں کیا لیا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی مسلمان کا گوشت کھا چکے کچھو باوجودیکہ وہ کلمہ ایک صاحب فرمایا تھا کہ آپ فرمادے کہ وہ دونوں کو شریک کیا اس طرح مانگوں کے رحم میں جب دو شخصوں نے آپس میں کھا تھا کہ کتنے کی طرح اسی جگہ مارا گیا تو آپ نے مردار کو کھیا کر دونوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے میں دانت مارو حالانکہ کھنے والا ایک ہی تھا دوسرا سنا تھا اس سے معلوم ہوا کہ سننے والا بھی غیبت کو گناہ میں شریک ہو کر اس صورت میں کہ زبان سے کھنے والے کو منع کر دے اگر زبان سے منع کرنے کا خوف ہو تو وہ میں بڑا سمجھ اور اگر آپ اس مجلس سے اٹھ سکتا ہے یا کھنے کے کو دوسری بات میں لگا سکتا ہے مگر یہ دونوں باتیں نہ کہیں تو گناہ بیشک ہوگا اور اگر زبان سے منع کیا لیکن وہ میں خواہش سننے کی رہی تو اس کا نام نفاق ہے گناہ سے چھٹی بچا کتب ول سے بڑا سمجھا منع کرنے میں اس قدر کافی نہیں کہ ہاتھ سے یا بر یا انگلی کے اشارہ سے روک دے اہمین ہل نکاری معلوم ہوتی ہے بلکہ یوں چاہیے کہ بخوبی منع کرے کہ خبردار ایسا ذکر کبیر مت کرنا حدیث شریف میں وارد ہے **مَنْ لَعَنَ عَيْنًا فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ لَكَ ذِكْرُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى**

رُوِّسَ الْخَلَائِكُ وَأُورِضَ نَرَاتُ هِنِ كَأَيْ قُرْمَايَا مَنِ رِيْدُ عَنْ عِرْضِ احْصَا الْعِيْدُ
كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْكَدَ عَنْ عِرْضِهِ لَقَدْ أَمَّ الْقِتَاصَةَ أَوْ زِيْرَ مَايَا مَنِ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ احْصَا
رَأَيْتُكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَتَّعَهُ مِنَ التَّارِ أَوْ غَيْتُ كِيَوْتُ سَلَامِي نَفَرْتُ كَوَا بَعِيْنِ أَوْ رَاوُكِي فَنِيْلَتُ
مِنْ بَشْتِ سَوَا حَادِثِ هِنِ حُكُومِ بَارِ آدَابِ حُبِّتُ أَوْ حَقُوقِ اِلِ سَلَامِ مَنِ اَنْ كَرَحِمِ هِنِ اِسْ عَادُو كَرَامَا مَرَامِي

تفسیر اہمال اسباب غیبت کے ذکر پر مبنی

جاننا چاہیے کہ غیبت کے سبب بہت ہین مگر گیارہ سبب میں وہ سب آجاتے ہین آٹھ تو انہیں جو اس
حق میں عام ہین اور تین دیداروں کے لیے خاص ہین آٹھ سبب میں سے اول یہ ہے کہ غصہ کے وقت
دل کو بھیوے کیھوڑے منظور ہونے میں جب کوئی ایسا سبب ہو جاوے کہ آدمی کو دوسرے پر غصہ
آوے تو بھان خفت میں اسکی برائی کرے لگتا ہے اور دل کی کسر نکالتا ہے یہ امر اقتضائے طبیعت
جو تاسے بشرطیکہ دین کا تعلق نہو اور کبھی بظاہر برائین کھتا مگر دلیمن کہنے رہتا ہے اس سے گویا آیندہ
کو بہیتہ کے لیے برا کہنے کی سائر تہی ہے یس کہینہ اور غضب دونوں غیبت کے بڑے سببوں میں سے ہین
دوسرا سبب اور دلی دیکھا دیکھی اور بان میں بان ملایا ہے مثلاً اگر اپنے بیٹ اور اہل حلیہ کسی کی برائی
کر ہین تو اس وقت یہ جھتا ہے کہ اگر اسی طرح نہ کہو گا تو یہ ناراض ہو جاوین گے یا مجھکو بڑھدین گے اور کھنا
کشی کرینگے تو انکی سی یہ بھی کہے لگتا ہے اور اس امر کو حسن معاشرت اور مناساری جانتا ہے تو جب
غصہ کی حالت میں کسیکو بڑھتے ہین یہ بھی غصہ افکی دیکھا دیکھی کر کے بڑا کہے لگتا ہے قیاس سبب یہ ہے
کہ میں بندی منظور ہو یعنی جب کسیکو معلوم کیا کہ یہ شخص کسی بڑے آدمی کے سامنے میری برائی کر گیا
یا میرے خلاف گوہی دیکھا تو پھلی ہی ہو اسکی برائی کرنے لگے کہ چہرہ وہ اگر اس کی نسبت کچھ کہے تو
شنوائی نہو اول سے یہ بات مخاطب کے دلیمن جہم جاوے کہ یہ آدمی لغو اور فضول گوہی یا اول اول کچھ
اوسکے سچے حالات بیان کیے بعدہ جھوٹے معاملے بھی اسکی طرف لگا کر کھدے تاکہ پھلے حالات کی طرح
الگو بھی مخاطب صحیح تصور کرے اور اسکا جھوٹ اور فیہی ہونا اس طرح مشہور ہو جاوے اور اسکو سہیل
بیان کرتا ہے کہ میری عادت جھوٹ بولنے کی نہیں مگر میں تم سے فلان فلان حال بیان کیے سبب سے
ہی پھلے جیسے میں نے کہے تھے تو تھا سب یہ کہ کسی عیب سی اپنا مری ہونا مقصود ہو تاسے تو اس وقت دوسرے
تھیں کام لیکر کھتا ہے کہ اوسے بھی ایسا ہی کیا یا وہ بھی میرے ساتھ شریک تھا یں میں معدور ہون
وریا ہے یوں تھا کہ اپنے آپ کوئی عذر بیان کرتا دوسرے کا نام نہ لیتا یا بخوان سبب اسکو دھڑکا
ہے کہ دوسرے کے ناقص بتلانے سے ایسا افضل ہونا ثابت کرے مثلاً کہیں کہیں کہنا کہ وہ حال میں

ادنی ہے اور کسی تجھ پہ نہیں کلام پونچ کر تا ہے اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا یہ خوف ہوا کہ شاید میری کسی تعظیم کہیں اس کی نہونے لگے ایسے اوسین عیب نکالنی شروع کئے چھٹا سبب حسد ہے یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی کی تعریف و تعظیم کرتے ہیں اور اوس سے محبت پیش آتے ہیں تو رگ حسد جو خشکی ہے اور بول چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس کی پاس نہ ہی تو اور تو کچھ نہیں بن پڑتا اور سکا عیب ظاہر کرنا شروع کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نزدیک اس کی عزت نرمی اور تعظیم و اکرام و مدح سے باز آویں ایسے کہ اس کو تعریف کا سنا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اس کا نام حسد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو کچھ اپنا بگاڑتا ہے جب غصہ اور کینہ آتا ہے اور حسد کا اثر پر موقوف نہیں دوست و دشمن اور رشتہ دار موافق پر بھی ہوا کرتی ہے سا تو ان سبب کھیل اور لڑنے ہے کہ دوسرے کی بڑائی بیان کر کر شہنا اور ہسانا اور وقت ٹالنا منظور ہوتا ہے اٹھواں سبب دوسرے کی حقارت کے لیے اس کو نبالینا مقصود ہوتا ہے اور یہ سامنے اور پیچھے سمجھے دونوں طرح ہوتا ہے ایمین اپنی بڑائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہے اور وہ تین سبب جو خاص لوگوں میں باعث غیبت ہوتی ہیں وہ بڑے دقیق و باریک ہیں خیر کے پھلوں میں شیطان اور نکو لاؤ الٹا ہے اور میں تیر واقع میں ہوتی ہے مگر شیطان بھی غیبت کر دیتا ہے پھلا سبب ہو کہ دین کے باعث کسی کو قصور پر مطلع ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص سے ہلکے عجیب بات معلوم ہوئی ہر چند و بند ارادگی سے کسی قسم کی خطا و حقیقت موجب تعجب ہوتی ہے مگر دوسرے شخص کو یوں چاہیے تھا کہ تعجب تو کرتا مگر تاں کسی کا نہ لیتا پس نام کا لوڑنا شیطان کا کام ہے ایسی سبب سے یہ دخل غیبت ہو گیا اور نادانستہ گناہگار ٹھہرا اور ایمین یہ بھی دخل ہے کہ کسی کو کینہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اوس حبیب شخص ایسی بدعورت و عورت سے محبت کرے یا جاہلوین جا جا کر بیٹھے اور عیب کسی کی خطا دیکھ کر رحم آنا اور سچ کرنا مثلاً جب کسی کو کسی امر معیوب میں مبتلا دیکھا تو اور جو رحم کھا کہ کم کو اس کی حال پر بڑا افسوس ہے کہ وہ اس بلا میں گرفتار ہو گیا تو اگرچہ دعوی افسوس اس کی جانب سے صحیح ہے مگر چونکہ غم میں اوس کا نام لیا یا نہی بھول سے دخل غیبت ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کا یا اور ہونے سے ظم کرنا اور رحم کرنا اچھی بات ہے لیکن شیطان نے ایمین یہ شمر کر ملا دے کہ اوس کا نام لیا یا رن نام کے لیے بھی تو رنج و غم و توبہ مکن ہے الا شیطان نے اس کے خواب سے غم کھنے کے لیے نام لیا اور با سبب اللہ کی واسطے غصہ کرنا ایسے جب کسی آدمی کو بری بات کرتے سنا یا دیکھا تو براہ حیثیت اور غصہ ہے ایمین اگر اوس کا نام لیا کہ غصہ کر لیا تو غیبت میں دخل ہو گا بلکہ واجب ہو کہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے اظہار غیبت خاص اوس شخص پر کرے اس کی اطلاع دوسرے کو نہوایا اظہار غصہ کی وقت اوس کا نام

اور رانہ کے تین چپا ایسے ہیں کہ اسکا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علما کو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ہر سبب
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور حجت اور غضب جب اسد کو ایسے ہوئے تو یقین نام میں ایک عذر قوی
 ہوگا حالانکہ یہ خطا ہے بلکہ غیبت کر باب میں حاجات مخصوص ہیں کہ انہیں ذکر نام کی گنجائش میں
 جیسا کہ آگے مذکور ہوگا عامر بن وائلہ زہر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک مجمع پر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حیات میں گزرا اور انکو سلام کیا سہون نے جواب سلام دیا جب وہ گئے ٹہرا ایک آدمی
 نے مجمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بعض سدرے لوگوں نے کھا کہ یہ تم نے بہت برا کہا ہم اسکو
 مطلع کرتے ہیں اور اسید وقت ایک آدمی سے کہا کہ اس شخص سے جا کر کہہ دے کہ فلان شخص تمہاری
 یون کھتا ہے چنانچہ ایسا ہی آو شخص سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجڑت میں حاضر ہو اور اس شخص
 کا قول ایسی نسبت عرض کیا آپ فرما اسکو بلو کر پوچھا کہ تو نے ایسا کلام کی نسبت کہا ہے اسنے عرض کیا
 کہ ہاں اپنے فرمایا کہ پھر وجہ بغض کی کیا ہے اسنے عرض کیا کہ میں اس شخص کا ہنسایا ہوں اسکے حال
 خراب حاشا ہوں تیخص سوا میرا دفرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اسنے عرض کیا کہ آپ یہ فریاد
 فرمائی کہ فرض نماز میں کبھی دیر کی ہے یا وضو چھٹی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ برا کیا ہے جواب فرما اس
 پوچھا تو عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ یا حضرت سوا میرا رمضان مبارک کی اور کبھی
 روزہ رکھتے تھے اسکو نہیں دیکھا اور اس مہینہ کے روزے تو اچھے برسب ہی آدمی کھتی ہیں اسنے جواب میں
 عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی میں نے کسی مسلمان کے روزہ نہ رکھو ہوں یا کبھی اور جکا حق ادا نہ کیا ہو یا
 جو دریافت فرمایا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ میں اسکو کبھی سائل اور سکین کو تو نہیں دیکھا اور
 خدا واسطہ کبھی کبھی خرچ کر دیکھا البتہ زکوٰۃ مال کی دیا کرتا ہر سو بھی دیتے ہیں اسنے عرض کیا کہ آپ یہ تو ہیں
 کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے زکوٰۃ کم دی ہو یا وقت سے ٹال گیا ہوں آپ فرما دریافت فرمایا اسنے عرض کیا
 کہ یہ بات تو کوئی نہیں ہوئی پس آپ فرما ارشاد فرمایا کہ جلا جلا یا شاید تیری نسبت بہتر ہو اس نے بغض میں کہتا
 چوٹھا بیان اس تدبیر کے ذکر میں جس سے زبان غیبت سے باز ہے

حاشا چاہیے کہ کل اخلاق بد کا علاج سمجھنا تم قیل سے ہوتا ہے اور ہر مرض کی دوا اولی سبب
 خلاف ہوتی ہے یعنی سبب مرض اگر بردت ہو تو علاج حرارت سے ہوگا اور اگر حرارت ہو تو سردی سے
 اور چونکہ سبب غیبت کے اوپر مذکور ہوئے اب معلوم کرنا چاہیے کہ روکنا زبان کا نہایت ہی و طرح ممکن ہے
 ایک طور تو اجمالی ہے اور ایک تفصیلی اجمالی تو یہ ہے کہ آدمی یہ یقین کرے کہ غیبت کر باعث غضب
 الہی میں گرفتار ہوگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکی باہت قیامت کے روز نکلیاں ہوں

فراق العارفين تترک اور اہل علوم العین مجاہد

ہو جاوے گی اسلئے کہ غیبت میں جس شخص کی تہک کی ہوئی نیکیاں او سکول جاوے گی اگر نیکیاں غیبت کفر کے پاس نہ ہو تو دوسرے شخص کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاوے گی اور غضب الہی اس کو عطا کرے کہ خدا کے سامنے گویا شخص فردا خواہ تہ یکہ اگر علیہ بیون کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو افسوس کرو کہ اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر نہیں لیکن غیبت کی باعث اگر ایک نیکی دوسرے شخص کو مل گئی یا ایک بری اس کے لیے آفتی تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں پلہ بریوں کا بھاری ہوجاوے گا اور اس وقت نتیجہ خیر دوزخی ہوگا کہ اور کیا ہے اور کتر درجہ یہ ہے کہ اعمال کا ثواب کم ملے یعنی جب مواخذہ اور باز پرس اور سوال و جواب کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں مثلاً باقی رہیں تو جتنا ثواب اس کو بے غیبت ان کے عوض ملنا غیبت ہوئے تو تانہیں ملے گا حدیث شریف میں آیا ہے مَا النَّارُ فِي الْيُسْرِ الْيُسْرِ بِالسَّخَرِ مِنَ الْعِيبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْكَلِمَةِ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت حسن حمہ اللہ سے پوچھا کہ میں نے یون سنا ہے کہ آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری ایسی قدر نہیں کہ اپنی نیکیاں تم کو حوالہ کروں عرض کہ جب آدمی اون احادیث کو جو غیبت کی باب میں وارد ہیں یقین کر لے گا تو دوزخ کے مات غیبت پر زبان نہ کھلے گی اور ایک تبریر یہ بھی ہے کہ جب غیبت کا خیال آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے طَوُّيْ لِمَنْ شَعَلَكَ عَيْبُهُ عَنْ عَيْنَيْكَ اور جب آدمی میں خود عیب ہو تو چاہیے کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برا نہ کہے اور دیکھو برا کہے بلکہ جانے کہ جیسا مجھے اپنے نفس کا عیب دور نہ ہو گا ویسا ہی شخص بھی مجبور ہو گا ورنہ خود را فضیلت و دیگر برائی فضیلت کی کیا معنی اور یہ بھی اوصورتیں ہیں کہ دوسرے شخص میں عیب اس قسم کا ہو جو اس کو فضل اور اختیار سے ہوا ہو ورنہ اگر کوئی امر جلی خواہ اعضا ظاہری میں ہو گا تو اس پر برا کھنا تو خالف کو برا کھنا ہے معاذ اللہ نہ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت او سنی جواب دیا کہ صورت کا بنا نامیرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اس کو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب پناوے تو خدا کا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں طبر عیب ہو مبتلا نہ ہو مدار کے گوشت کھانے سے زیادہ برائی کو سنی ہوگی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ صاف جانتا ہے تو دین زبان کو اس غلیظ و کثیف چیز میں بھی آلودہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے پاک تصور کرے یحس حقاقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسرے کی غیبت کے وقت اپنی نفس کی اصلاح یا کرے اور ایک تبریر یہ بھی ہے کہ یہ خیال کرے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتنا برا ہوگا

اسی طرح اگر میں دوسری غیبت کرونگا تو اسکو بھی ویسا ہی رنج ہوگا پس جیسا کہ میں نے پہلے فرمایا ہے کہ اپنی غیبت کوئی کرے ایسا ہی اسکو بھی پائند کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا ترک کرے اور
تیسرے میں اجمالی تہین اور عالجہ تقصیری اس طرح ہے کہ جو سبب غیبت کا ہوا اسکو دور کرنا چاہیے پہلے
کہ بیماری چھٹی دور ہوتی ہے جب اسکا سبب منقطع ہوتا ہے پس اگر سبب غیبت کا غضب ہو تو اسکو
اس طرح بخیا تیا ہے کہ ولین یون لقنور کرے کہ اگر میں سپر غصہ نکالوں گا تو خدا تعالیٰ غیبت کی سبب
غصہ کالے گاسلیے کہ او نے فرمایا تھا کہ میں نے اسکی عدول علی کی اور اسکی روکنے کی کچھ حقیقت ہے کہ
حدیث شریف میں ہے کہ **اَنْ لِّحَکْمِکُمْ نَاکَا لَا یَذِلُّ حُلَّ حُجَّتِہٖ اِلَّا مَنْ اسْقٰی عِیْطَہٗ بِمُغْضِیۃِ اللّٰہِ تَعَالٰی**
اور فرمایا **مَنْ اسْقٰی رَکَّہٗ کُلَّ لَیْسَ لَہٗ وَاَمَّ یَسْقٰی عِیْطَہٗ** اور فرمایا کہ جو شخص غصہ نکالے پر تادم کر اسکو بی جا
اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اسکو بلا کر ارشاد فرماوے گا کہ جو روئین سے جرسی
چاہے پسند کرے اور بعض انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل وعلیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم
جب تو غصہ کرے تجھ کو یاد کیا کر میں اپنے غصہ کی وقت تجھ کو یاد کروں گا یعنی تباہ کاروں کے ساتھ تجھ کو تباہ
نہیں کرونگا اور اگر باعث غیبت یا آتش کی موافقت اور دیکھا دیکھی مولویوں جانتا چاہے کہ میں سے
خدا ناخوش ہے او میں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہوگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے خاطر
اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اس میں نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ کی رو
اور میں بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس غصہ ہوا اسکی نسبت کچھ کلمہ بیجا نہ کہے بلکہ رفاقت سے اگر کوئی کلام کی
نسبت بیجا صادر ہو تو ان پر بھی غصہ کرے اسلیے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے جسکا نام ہے
اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں یا اس پر لیتا ہے
کہ لوگ اسکو بُری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے
کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کہ نسبت
ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کیو اسکی غیبت کرتا ہوں وہ امیر و غنیمت ہے اس لیے کہ کیا معلوم
ہے کہ لوگ بعد غیبت اسکو بُری تصور کریں یا نہیں بھر صورت اس میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں نباد ہونا
و نیز کیونکہ نقصان تو نقد اور حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرو ہے اور لوگوں کی زبان
ندی ایک دہی مات بنزلہ ادا ہار کے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسبز بابت و ذلت ہوا اس کے سے کیا ناکام
ہے میں حرام کہا یا تو کیا ہوا فلان شخص بھی کہا ہے یا میں نے یہ قصور کیا تو تنہا نہیں ہوں فلان شخص بھی
ایسا ہی کرتا ہے اسلیے کہ تقلید اور امتداد ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

کام کرتا ہو اور اگر اس کے خلاف حکم کرتے تو اسی کی اقتدار نہیں چاہیے خواہ کوئی کیوں نہ ہو

خلاف نہیں کرتے رہ کر زید کہ ہرگز منہ نہ لے گا اور سید

فرض کرو کہ کوئی آدمی جلتی آگ میں کود پڑے اور حکومت اس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی بچ شخص کا ساتھ نہ دے گا اور اگر دے گا تو بوقوف کہلاوے غور کر نیکی بات ہو کہ اپنا غدر بیان کرنے پر جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہے تو اس کو ذمہ دو گناہ ہوتے ہیں ایک تو غیبت دوسرے اس گناہ کی پاداش کیونکہ غدر گناہ بڑا گناہ مشہور ہے پس ایسے شخص پر جہالت اور غیبت دونوں ختم ہیں اور اس کی شہادت ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بڑ کو بھی کو بچاڑ کی چوٹی سے گرتے دیکھ کر آپ بھی اس کے ساتھ گر پڑے اب کہ شہاد اس کی زبان کو یا ہو جاوے اور اس گریبی وجہ یوں کہو کہ چونکہ بڑا مجھ سے زیادہ دانا تھا اور وہ بچے کرتا تھا اس واسطے میں بھی گر پڑی تو بیشک سنی والوں کو ہنسی آوے گی کہ کیسی جہالت کا جواب ہو مگر حضرت سنان کا بعینہ ہی حال ہے اپنے نفس پر نہیں نہیں آتی کہ خطا کا غدر کیسا نام مقبول کرتے ہیں اور اگر باعث غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل زیادہ ہو اور لوگ اس کی برائی سے آگاہ ہو کر اس کی تعظیم کم کریں تو اس کا علاج یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جبار ہا اب لوگوں کو نزدیک فضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوے جس کے یہ معلوم ہو کہ شخص لوگوں کی برائی کرتا رہتا ہے ہر صورت اپنی قدر خدا کے یہاں کی یقیناً دلی دالی اور دنیا کی عزت و پرہیز کا خریدار ہو اور اگر بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آوے گی وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وہاں کوئی اپنا یا گیا نہ کچھ نہ نفع نہیں کرے گا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوسری مصیبت پر اور پڑے گی دنیا میں تو مسد کے باعث جلتا رہے گا چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے

حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہا نہیں رخ مسد ہے جان ہے جب تک کہ جہا نہیں

اور اس پر بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذاب آخرت بھی گردن پر لیا اور خسرو الدہلی کا آخرت ہوا ارادہ تو یہ کیا کہ دوسرے کا بڑ ہو کر ان پر ہر ہر اور دوسرے کے شگون بڑ کے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں و سکون میں کی خواہ اس کی خطائیں اپنے اوپر آئیں گی دونوں صورتیں کو یا اس کے ساتھ تو دوستی ہوئی و اپنے نفس کے ساتھ دشمنی اس کے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مسد اور غیبت سے دوسرے کا فضل اور یادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ حماقت اور جہالت پر ندامت ہوتی ہے اور اگر باعث غیبت تنہا تو جانا چاہیے کہ گو مسد است ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کو نہ لا اس کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ذلت اٹھاتا ہے پس اگر آدمی اس کو انجام

سوچے کہ کس طرح کی حسرت اور زلت اور خجالت قیامت کو دن اٹھانی پڑی گی جب دوسرے کے گناہ
 اوس کے سر پر ٹپکے اور یہ بھاری گٹھری لیکر دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا تو اس طرح کا خوف ولین سماوے کا کہ کسی
 آدمی کے منہ سے کوئی نچا ہنگامہ ایسے کہ دنیا میں دوسرے کو بنا ماصرف حید آدمیوں کے سامنے ہو گا اور پتا
 کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہوگی اوس وقت دوسرے شخص اپنی غیبت کنندہ کو دیکھے گا کہ گدے کی طرح بوجھن
 لدا ہوا دوزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس رسوائی کو دیکھ کر خوش ہو گا اور کہے گا کہ ہنسی کا فرمایا دیکھ خدا نے
 کیسی مدد کی اور کیا بدل لیا اور اگر باعث رحمت غیبت کرتا ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اسکو رحم آیا اسو اسکی غیبت
 نکلی تو رحم کما نا کیسی مصیبت تو چاہا ہے مگر شیطان جو کہ انسان کا حاسد ہے وہ ایسا کلمہ سہ سے نکلا دیتا جس سے
 اوس مرحوم کے گناہ کم ہو جاوے اور غیبت کنندہ کے ذمہ پریس اس صورت میں اگر حج پوچھو تو وہ مرحوم و
 قابل رحم ہاں ایسے کہ اوسکی خطا کا نقصان غیبت کنندہ کی نیکیوں سے جاتا رہا بلکہ اب قابل رحم غیبت کنندہ
 کہ چارہ کو کہنی کی دینی پڑی ثواب کا تو اب کیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اگر غصہ اٹھ کر ایسے کیا جاتا
 تو موجب غیبت ہیں ہوتا مگر شیطان فریب دیکر اوس غصہ کا ثواب لینے کے لیے منہ سے ایسی بات نکلا دیتا ہے جو
 نارضا مندی خالق ہوا اور تعجب جو غیبت آدمی کرتا ہے تو چاہے کہ اپنے نفس پر تعجب کرے کہ دوسرے کو دین
 میں دیا کے واسطے کیسے اپنا دین برباد کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ دنیا کو غضب سے بھی بالکل امن نہیں کہونگے
 ہو سکتا ہے کہ جیسے اسنے دوسرے کا تھک کیا خدا تعالیٰ اسکا کیا سکے لگے لاوے اور یہ بھی ویسا ہی ہوا کہ خطا
 یہ کہ سب سب کو کا علاج صرف انجام کا جان لیتا ہے کہ یہ باتیں مذکورہ بالا اوسکو ولین نفس جاوے پس جس
 کسی کا ایمان ان سب باتوں پر نہ ہو گا اوسکی زبان بیشک غیبت سے باز رہی گی

بیان پانچوان اس امر کا کہ دل سے بھی غیبت کرنی حرام ہے
 واضح ہو کہ بدگمانی حرام ہے جس طرح کہ برا کہنا ناجائز ہے مثلاً جیسا دوسرے کی غیبت زبان سے ذکر کرنی بجا ہے
 ویسا ہی یہ بھی بجا ہے کہ ولین اوسکی طرف سے بدگمانی کرے اور بدگمانی سے ہماری غرض یہ ہے کہ دل سے
 قصد دوسرے کو بد نہجنا چاہیے اگر کسی کی برائی خواہ اور حدیث نفس کے طور پر گزر جاوے تو وہ معاف
 بلکہ ترک بھی عفو میں داخل ہے ممنوع جو چیز ہے وہ ظن ہے یعنی دل کا میلان بدی کی طرف جسکی واسطے
 ارشاد فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ لَكَ عُقْلًا فَاصْنَعْ** اور سوزن ظن کے
 حرام ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اسرار قلوب کو سوا اعلام الغیوب کی اور کوئی نہیں جانتا پس بندہ کو نہیں منع کیا
 کہ دوسری کی طرف سے بدی کو ولین جالے ہاں اوس صورت میں کہ بدی کا معانیہ ایسی طرح ہو جاوے
 حسین محل تاویل نہ ہے تو البتہ اوسکے خلاف ولین جہاں دشاوے مگر جب تک کسی کا حال نہ دیکھا ہو

نہ سنا خواہ نخواہ و لمین اوسکی طرف سے یہ گمان ہونا کام شیطانی کا ہے ایسی صورت میں اوس اعتقاد کو جو
کرنا چاہیے اور اس سے شیطانی کی تکذیب کر دینا چاہیے یہ بڑا فاسق ہے اور فاسق کی خبر نہ
حکم نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا فِئْتَيْنَا إِن تَصِيبُوا فُتُوًّا**
اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی خبر کو صحیح بنانا چاہیے اور اگر اس کے ساتھ کچھ بات ایسی بھی ہو جس سے کچھ
فاسد ٹھہرنا ہو یا خلاف کا احتمال نکلتا ہو تب تو بطریق اولیٰ صحیح بنانا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ فاسق خبر صحیح
ہی کہتا ہو لیکن بلا تحقیق اوسکی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے فرض کرو کہ ایک شخص کے منہ سے شراب کی بواقی
تو اوپر حد شراب کی جاری نہ ہوگی ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ شراب سی کلی کی ہو یا غرارہ کیا ہو یا زبردستی کسی
منہ میں لگا دی ہو اور پیا نہ ہو پس احتمالات کو ہوتے ہوئے تصدیق قلبی کرنی اور مسلمان پر سوزن کرنا یا بھڑکانا
چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ حَقٌّ مِّنَ الْمُسْلِمِ دَمُهُ وَمَالُهُ وَإِنْ يَطْلُبْ بِهِ ظُلْمُ الشَّيْطَانِ**
اس سے معلوم ہوا کہ جن دلیلوں سے مال اور خون مباح ہوتا ہے انہیں دلیلوں سے سوزن بھی مباح ہوتا ہے
یعنی جب آگمہ سے دیکھ لے یا گواہ مادل سے ثابت ہوا اور جب طرح نہو اور بگمانی کا خطرہ دلمین اوس تو اسکو
نفس سے دور کرنا چاہیے اور نفس کو سمجھانا چاہیے کہ اس شخص کا حال تجھ سے آج تک مخفی رہا ہے اور جس وجہ سے
تو اب سوزن کرتا ہے اوس میں بھی احتمال خیر و شر کا ہے پس مفیدہ شریعت جاننا اور اوس کا وسوسا نہیں
لانا کیا ضرور ہے اب اگر یہ کہو کہ شک تو آدمی کے دلمین غلبان کرتی رہتا ہے اور حدیث نفس بھی مٹی ہی
رہتی ہے تو ظن کو ہم کس طرح جانیں کہ اس خبر کا نام ظن ہے اوسکی علامت بتانی چاہیے تو معلوم کرو کہ ظن کے
مستقل و متکلم ہونے کی یہ علامت ہے کہ پچھلے سے جسطرح کا اعتقاد ایک شخص کے ساتھ ہو ظن کے ہوتے ہوئے
وہ بات نہ ہی بلکہ اوس سے کسی قدر نفرت دلمین سما جاوے اور اگر پائس بیٹھے تو گران معلوم ہو رعایت او
مہربانی و اکرام و تعظیم میں سستی کرنے لگے اور اگر وہ کچھ گناہ کرے تو اس کا رنج نہویہ نشان استحکام ظن کے ہیں
اسے جان لے کہ مجھ کو دوسری نسبت سوزن ہے ایک حدیث شریف میں مذکور ہے **ثَلَاثٌ كُنَّ فِي الْمُؤْمِنِ**
وَلَهُ مِنْهَا مَخْرَجٌ فَخَرَجَهُ مِّنْ مَّوَدِّ الظَّنِّ أَنْ لَا يَحْقُقَهُ یعنی سوزن سے کمال کی صورت یہ ہے کہ ظن کو
ٹھہرنے اور جتنے نہ دے نہ دل میں نہ عصا اظہاری میں دلمین جتنے کی صورت تو یہ ہے کہ اوس کے باعث نفرت
اور کراہت کرنے لگے اور اعضا اظہاری میں یہ صورت ہے کہ اوس سے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق صا
ہوں غرض کہ شیطان اوسے سی بات میں لوگوں کی برائی دلمین ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی اوسکی یہ بھی تصور
دلمین ڈالتا ہے کہ تم نے کیا خوب جلد دوسرے کو جان لیا کیسے عقیل اور فکی ہیں اور کیوں نہو مومن کو تو خوار
کے نور سے سدا جہا کرتا ہے حالانکہ حقیقت میں شیطان کے دھوکے سے دیکھتا ہے اوسکا اندھیرا نہ ہو یا بھڑکانا

یہاں نو چند اکمان البتہ اگر کوئی گواہ عادل کچھ خیر سناوے اور دل اوکی تصدیق کی طرف مائل ہو تو معذور ہے اس لیے کہ اگر اس عادل کو محبوب و احمیق کا تو اسکی نسبت سو ظن ٹھہرتا ہے اور از انجا کہ تیرے بلا ہر ہونین سکتی کہ ایک کی طرف سو ظن اور دوسرے کی طرف سن ظن تو ایسی صورتیں آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی تلاش کرے کہ اول و دونوں میں صداوت یا حسد و غیرہ تو نہیں کہ تمہیں کو وصل ہو اور رحمت کی عیاش ناب اگرچہ عادل ہو اسکی گواہی بیٹھے کے منع کے لیے ترمز احیاء نہیں اور اسکی سبب و تمن کی شہادت غیر مقبول ہے پس جب تک یہ بھیجی طرح معلوم نہ ہو تب تک عادل کی خبر بھیجی قفسی ہی نہ ہو اسکو سچا جانے نہ محبوب و بلکہ دلیمن یہ سوچے کہ جس شخص کا حال اسی کہتا ہے اب تک بدستور سابق مجھ کو اسکا کچھ علم بہتر ہو جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہے اور دلیمن اور دوسرے شخص میں صداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر اسکی عادت ہر طرح کی ہے کہ لوگوں کی برائی کیا کرتا ہے لوگ بظاہر اسکی اعمال کو دیکھ جانتے ہیں کہ تیغض عادل ہے مگر واقع میں عادل نہیں ہے اس لیے کہ غیبت کرتا ہے اور غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہے جسکی عادت غیبت کی ہوتی ہے اسکی گواہی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو غیبت کرنا بے تاب میں ایسی سہل انگاری ہے کہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے ایک دوسری کی برائی کرتے کہتے ہیں خلافت کہ جب کسی مسلمان کی طرف سو ظن دلیمن ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اسکی مراعات زیادہ کرے اور اسکی لیے دعا می خیر کرے اس سے سو ظن جاتا رہے اور شیطان کو برا معلوم ہو گا پھر کبھی کسی کی طرف سو ظن دلیمن نہ الیگا اس سے کہ مبادا یہ اس کے لیے دماخیز اور زیادتی رعایت میں مصروف ہو جاوے اور جب کبھی کسی شخص مسلمان کی نفرت و دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اسوقت چاہیے کہ شیطان کے فریب میں آکر اسکی غیبت نہ کرنے لگے بلکہ اسکو غصہ نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال ہے کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ ہو کہ دوسرے کا دینی عیب معلوم ہو گیا اور کورتبہ و عطف و نصیحت حاصل نہ ہو اگر تب اس سے بڑا ہے اسکو جاری تعظیم چاہیے بلکہ جہلچاہے آپ میں کوئی نقصان دینی ہو تو سوچ کر ہوتا ہے ایسا ہی رخ کر کے یہ قصد کرے کہ یہ گناہ اس سے چھوٹ جاوے اور بدل بھی لے لیا معلوم ہو کہ بدون میرے نصیحت وہ ادرست برآ جاوے جب اس طرح پر آدمی کام کرے گا تو تین ثواب کا مستحق ہو گا اول دوسرے کو نصیحت کرنا دوسرے کو خطا پر غم کرنا سوم دین پر اسکی مدد کرنے کا اور چاسوی کرنا بھی سو ظن کا نتیجہ ہے یعنی جب کسی کی طرف سو کچھ ظن ہوتا ہے تو دل کو اس پر قناعت نہیں ہوتی دیرپے تحقیق ہو کر اسکی ال کی جاسوسی کرتا ہے یہ بھی منسوع ہر حیا نخی اللہ تعالیٰ و مانتا ہے کہ جسکو ایک ہی آیت میں غیبت سو ظن اور جسکو منع فرما دیا اور جاسوسی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص مستور الحال سے معلوم نہیں کیا کرتا

اوسکے حال کے دریافت کے درپے ہونا اور اوسکی خفیہ واقعات کی تلاش میں پڑنا یہاں تک کہ اوسکے ایسے حال معلوم ہو جاوے کہ اگر وہ معلوم ہوتے تو دل و دین کے لیے بہت اور حکم جاسوسی کا اور اوسکی حقیقت مفصل باب ابراہیم میں گذر چکی ہے وہاں دیکھنا چاہیے

چھٹا بیان اون غدر و کجانی کے بعد غیبت درست ہے

جانتا چاہیے کہ اگر دوسرے شخص کی برائی بیان کرنے میں شرعاً کوئی مقصود صحیح ہو تو اوس غیبت کا گناہ ہوتا اور وہ چھ باتیں ہیں اول ظلم کی داد رسی کے لیے غیبت کرنے میں مظلوم آدمی اگر حاکم اعلیٰ سے کوئی حاکم ادنیٰ میں سے اور ظلم کیا یا خیانت کی یا رشوت لی تو یہ دخل غیبت نہیں کیونکہ بدوین اسکی داد و سزا ہوگی مگر سوا مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہ تو غیبت ہوگی مظلوم کو ظالم کا برا کہنا درست ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ ان اصحاب لعلی مقلدا اور مطلق لغتی ظلم اور علی الواجد یحل عقوبتک و علی ضلہ و یدیکہ بری بات کہ دور کرنے کے لیے یا گناہ گار کے راہ رست پر آنے کے لیے استعانت منظور ہو جسے حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے پاس کو گذرے تو السلام علیکم کہا اونہوں نے جواب نہ دیا آپ نے اذکی شکایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود تشریف لیا کرا صلح کرادی تو یہ شکایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک دخل غیبت تھی کیونکہ اس سے مقصود یہی صلح تھی اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پھونچی کہ شام کے ملک میں ابو جہل نے شراب خواری شروع کر دی ہے تو انکو یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حملاً نذیراً لکتاب من اللہ العزیز العظیم غای الذنب فی قابل العقاب لہذا یعقاب لہونہوں نے اسے پڑھتی ہی تو بکی تو جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ماجرا کہا تھا بطور غیبت نہیں کہا تھا اور نہ آپ نے اوسکو غیبت تصور کیا بلکہ اوس مقصود یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیں گے تو اس حرکت کو برا جانکر اونکو نصیحت فرمائیں اور اس باب میں جیسی آپکی نصیحت کا اگر ہوگی دوسرے کی نہوگی اور ایسا ہی ہوا غرض کہ مقصود صحیح شرعی طور پر غیبت کے حرام ہونے میں کیا کلام ہے میرے یہ کہ کسی مسئلہ میں حکم شرع پوچھنا منظور ہو مثلاً مفتی سے حاکم سوال کرے کہ میرے پاب بھائی یا زوجہ وغیرہ نے مجھے ظلم کیا شرعاً مجھکو کیا کرنا چاہیے جو اس ظلم سے بچاؤں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ کتنا یہ استفسار کرے مثلاً یون پوچھے کہ آپ اس باب میں کیا رشا و فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر اوسکے کسی رشتہ دار کو ظلم کیا تو اوسکو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس نے باعث تصریح اور تعین بھی کر لیا تو جائز ہے چنانچہ روایت ہے کہ ہند متبعہ کی مٹی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ابوسفیان فر فرمایا ہے مجھکو استفسار نہیں دیتا کہ مجھکو اور اوروں کو

اگر اجازت ہو تو میں اوس سے چھپا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب قدر ٹھیک ٹھیک بجو اور تیری اولاد کو کافی ہوا و سقد لے لیا کر تو باوجودیکہ اوسنے اپنے شوہر کا بخل اور ظلم ذکر کیا مگر آپ نے اوسکو منع نہیں فرمایا کیونکہ غرض اوسکی مسئلہ کا دریافت کرنا تھا جو تھوڑی یہ کہ کسی مسلمان کو ترس سے یا نا منظور ہو مٹھلا جب کسی فقیہ و نیدار کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق کے یاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ کہیں اوسکی بدعت یا فسق میں یہ بھی مستلما نہو جاوے تو جائز ہے کہ اوس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اوس فقیہ سے کر دے اسے عرض سے کہ اوسکا اتر او سین نہو جاوے اور کسی طرح جاہلوین اسلئے کہ سہیں ہو کا بھی ہو جاتا ہی کیونکہ کچھ حسد کے سببے دوسری بدعت و فسق کہنے کی نوبت آتی ہے اور حید بیان بھی سو جاتا تھا ہے کہ لوگوں کا یہاں اس بدعتی و فاسق سے منظور ہے ایسا ہی اگر کوئی کسی شخص کو نوکر رکھنا چاہتا ہے اور اوس نوکر کا غیبا کے کسی دوست کو معلوم ہے تو اوسکو چاہیے کہ آقا سے اوسکا حال کہدے گو زمین نوکر کا ضرر ہے مگر آقا کو فائدہ یہ اور نقصان نہوئے نیز اول بخا چاہیے اس طرح اگر کوئی عالم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ یہ شخص گواہ کیسا ہے عادل ہے یا نہیں تو اوسوقت بھی اگر اوسکی برائی معلوم ہو تو بیان کر دیں چاہیے اسلئے کہ گواہوں کی گواہی پر دار مدار مقدمہ کا ہوتا ہے اگر یہ سچ نہ کہے گا تو کیا عجب ہو کہ دوسرے کا نقصان ہو جاوے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں خواہ و دعت کہنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے تو جیسا جاتا ہو ویسا ہی کہ اس صورت میں اظہار عیب بخل غیبت نہیں اسولئے کہ مقصود و خیر ہی مشورہ چاہئے والی کی ہے نہ دوسرے کو برا کہنا اور اسی بخا ہے اگر یہ جانے کہ میرے صرف منع کرنے سے یہ برا ہوگا تو فقط یہی کہدے کہ ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اگر یہ جانے کہ بدوین دوسرے کی برائی زبان پر نہ یہ سرگز باز نہ آوگا تو اوسوقت اوسکا حال صاف صاف کہدے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہو کہ **عَنْ دُرِّ الْفَلَاحِ عَمَّا فِيهِ اهْلُكُمْ كَحَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ اَوْ كَوَيْدِهِمْ كَحَتَّى يَخْلُصُوا** اور اگر اوس شخص کا قول ہے کہ میں آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فاسق معلن یا پنجوں میں یہ کوئی شخص ایسے لقب سے معروف ہو گیا جو میں کوئی عیب ہو جیسے لکڑیا اند یا کجا وغیرہ تو اس صورت میں بھی گناہ نہیں حادث کی روایت میں ایسا پایا جاتا ہے مثلاً روئے ابوہریرہ عن الاعرج و سلیمان عن الاعمش اور ضرورت کے واسطے علما نے ایسا کیا کہ مقصود و قصور راوی کی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لقب انکو ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسے وہ لوگ برا نہیں مانتے تاہم ایسے القاب کو گناہ نہ بولنا بہتر ہوگا اندھی کو بصیر کہا کرتے ہیں کہ نقصان ذکر نہ آوے چھٹے یہ کہ جسکی برائی کریں وہ فاسق معلن ہو یعنی فسق علانیہ کرتا ہو کسی پر اوسکی برائی مخفی نہو جیسے مخفی یا شراب خور یا بھنگ خور لوگوں کو ڈانڈ دینے کے

کہ ظاہر مہر پر یہ کام کرتے ہوں اور اگر کوئی اوٹلی یہ خطا بیان کرے تو برا نہ مانتے ہوں تو ایسے لوگوں کی عید جائز ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مَنْ أَلْفَى جَلْبَابًا لِحَيٍّ أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَا عِذْبَةَ لَهُ وَأَوْحِشَ عَمْرُضَى السَّعْدِ فَمَاتَ مِنْ كَدِّ فَجَرِكِ كَچھ حرمت و عزت نہیں یعنی جو شخص کہ کہلم کہلا بکار می کرتا ہے آبرائے سے ہتک عزت اور دخل غیبت نہیں الا جو چسپا کر کرتا ہے اوٹلی حرمت کی رعایت چاہیے صلت بن طرقت کتھی ہین کہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں فاسق ملعون برائی کروں اور جو بات اوس میں ہے اوسکو بیان کرو تو غیبت ہوگی یا نہیں اونہوں نے من مانا صیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی بھی نہیں اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ میں شخص کو برائی غیبت نہیں نہ ہوا انسان فی اور فاسق ملعون اور امام ظالم کیونچہ یہ لوگ اپنے افعال ظاہر کر کے کرتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اوش فخر کرتے ہیں تو برا کیوں مانتے لگے تھے ہاں جو بات چسپا کر کرتے ہوں اوسکے ذکر سے البتہ گناہ ہوگا اور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہہ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاکم عادل سے جیسا حجاج سے انتقام اوسکے ظلم کا لے گا ایسا ہی کوئی اور غیبت کرتا ہے اوس اوسکا عوض لے گا اور یاد رکھو کہ کل کو جب اگر سامنے جائے تو تمہارا یہ چھوٹا گناہ حجاج

بڑے گناہوں سے تم بربخت معلوم ہوگا

ساتواں بیان غیبت کفارہ کے ذکر میں

غیبت کنندہ پر لازم ہے کہ غیبت سے تو بہ کرے اور نادوم ہو کر اپنے فعل پر تاسف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کو حق بری الذمہ ہو پھر جس شخص کی غیبت کی ہے اوس سے معاف کرادے تاکہ اوس کو حق سے بھی بری ہو مگر حسین اور نادوم اور تاسف ہو کر قصد و معاف کرانے اسلیے کہ ریا کار آدمی اسلیے بھی عفو و خواہاں ہو ہین کہ کوئی اوٹلی پر پرہیزگار جانے حالانکہ دل میں ذرا نہ است کا نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرا گناہ نہ ہوتا ہے اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اوس کو حق و عار و مغرت کافی ہے معاف کرانیکا ضرورت نہیں اور اسی وجہ سے حدیث کو کہتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَفَّارَةٌ مَرَّاعَتُهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ وَأَوْحِشَ عَمْرُضَى السَّعْدِ فَمَاتَ مِنْ كَدِّ فَجَرِكِ کہ کسی کے گوشت کھانا کیا یہی ہے کہ اوسکی شکر سے اور اوسکے لیے دعا خیر کرے اور عطا بن ابی ابلح سے پوچھا گیا کہ غیبت سے تو بہ کس طرح ہوتی ہے اونہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ کسی غیبت کی ہے اوسکے پاس جاوے اور کہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا جبکہ مارا تھا تیرے حق میں ظلم و زیادتی ہوئی اب میں حاضر ہوں ان پر اہو مجھے بدلہ لو چاہو معاف کرو اور یہی قول عطا کا اصح ہے اور یہ جو

لوگ کہتے ہیں کہ آبرو کا یہ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
کرانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پوچھ ہے اس لیے کہ آبرو ایسی چیز ہے کہ اوس کے بدلے کوئی
میں سزا دیا جاتی ہے اور ہر پرسن جتنی ہے بلکہ حدیث تریف میں اسکی تصریح ہے موجود ہے کہ آیت
مَنْ كَانَتْ لَهُ خِيَالَةٌ عِنْدَهُ مَطْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيَتَحَلَّهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بِقَوْمٍ لَمْ يَسْرِ
دُشَارًا وَلَا دِرْهَمًا يَأْتِي أَحَدًا مِنْ حَسَابِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسْبُ الْجَدِّ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَلَحِيحَةٍ فَرِيدَةٍ عَلَى سَيِّئَاتِهِ
اور حضرت عائشہ نے ایک عورت کو فرمایا جس نے کہ دوسری عورت کو کہا تھا کہ بڑے بے ذہن والی ہے
کہ تو نے اوسکی غیبت کی اوس سے اپنا قصور معاف کر اس سے معلوم ہوا کہ عفو کرنا بیشک چاہیے و تسلیم
مکن ہوا اور اگر وہ شخص مقصود یا پھر یا گیا ہو تب البتہ اوس کے لیے زیادہ تر دعا خیر کرے اور اوسکو نیکیوں
کا ثواب بخشا کرے اب باقی رہا یہ کہ معاف کرنا دوسرے کے ذمہ واجب ہے یا نہیں تو اوسکا حال یہ ہے کہ
واجب تو نہیں اس لیے کہ یہ ایک طور کا احسان کرنا ہے البتہ مستحب اگر معاف کر دے گا تو ثواب پاویگا
ورنہ مستحق عقاب نہیں اور معاف کرنا یہی سبیل ہے کہ اہل اللہ شخص کی خوب ہی تعریف کرے اور اوس سے دوستی
سید کرے اس طرح روز مرہ کرتا ہے یہاں تک کہ اوسکا دل اسکی طرف سے صاف ہو جاوے اور مقصود معاف
کرے اور اگر بالفرض طبیعت صاف نہ ہوگی تب بھی اسکا عذر کرنا اور دوست بنانا خالی ثواب ہی نہ ہوگا
عجب کیا ہے کہ غیبت کے مقابلہ میں یہی نیکی ہو جاوے اور پیڑگان سلف میں سے بعض لوگ معاف
نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اوسکو معاف
نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غیبت کو کبھی میں نے تو حرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا
پس میں معاف کر کے اوسکو حلال کیوں کروں اسکا اگر کوئی یون کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد
کہ کیا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ مثل ابی صمضم کے ہو جاوے وہ جب کہ میں سے نکلتا تھا تو کہتا
تھا کہ اے میرے لوگوں یہ اپنی آبرو خیرات کر دے تو آبرو کا صدقہ کرو دنیا کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ صدقہ
بائز ہو تو ایسے شخص کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر صدقہ ناجائز ہو تو حدیث میں اس کی
ترغیب کیوں ہے تو اوسکا جواب یہ ہے کہ معنی ابی صمضم کے قول کے یہ ہیں کہ میں قیامت کو اسکا طالب
ہوگا کہ فلا نے نے میری غیبت کی تھی اوس سے میرا حق ملے اور اس کھٹے سے نہ تو غیبت ایسی شخص کی
بائز ہے اور نہ گناہ سے سزا ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے وجوب سے عفو کے کیا معنی بلکہ یہ ایک بے
سی صورت ہے کہ اگر کوئی جھگڑا کرے گا تو میں قیامت میں حضور مت نکروں گا پس اگر وہ اس سے
سے پھر جاوے اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل اور حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ فقہاء اسکی تصریح

تیس کر دی ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو گالی دنیا لوگوں کے لیے مباح کر دے تو اس سے اس کا حق ساقط نہیں ہوتا اور آخرت کو حقوق ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کے حاصل یہ کہ معاف کرنا افضل ہے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب قیامت دروز تمام قومیں اللہ عزوجل کے سامنے گھٹنوں پر بل پڑی ہوگی اوسوقت سر اوقات کبریائی سے نہ اہوگی کہ جسکی فردوری اللہ جل شانہ پر باقی ہو وہ اوسوقت صرف وہ لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو قصور معاف کیا ہوئے اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے **حٰذِ الْعَفْوَ وَأَعْمُرِ الْعُرْفَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تفسیر حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھی اونہوں نے فرمایا کہ یون حکم ہے کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اسکو معاف کرو اور تم سے نہ مارو اس سے خود ملو اور جو تم کو نہ دے اسکو دو اور ایک شخص نے حضرت حسن سے کہا کہ فلان شخص نے اپنی غیبت کی ہے تو آپ فرمیت کتنہ کو پاس چہ خرمی تر ایک طباق میں بھیجے اور کلام بھیجا کہ میں نے اپنے نیکوں میں سے کچھ مجھ پر یہ کی ہیں تو میں نے اسکا بدلہ چاہا مگر جو کچھ پورا عرصہ نہیں سکا اس لیے جس قدر سکامکافات کی معذور کرنا **سولہ من آفت خلی** اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **هَكَذَا نَسَاءُ بِنَعِيمٍ** پھر فرمایا **عَلَّيْ بَعَاثَكَ رَبِّمُ** عبدالسبب المبارک فرماتے ہیں کہ زینم کے معنی ہیں وہ ولد الزنا جو بات نہ چپا دے اور اس سے اونہوں نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ جو شخص بات نہ چپا دے اور خلی کہا دے وہ ولد الزنا ہی اور نیز فرمایا اللہ جل شانہ **سَوَّلَ لَكَ هَٰذَا لَمُذَرَّةٍ** اس آیت میں ہنرہ و بعضوں نے چیل خور مراد لیا ہو اور فرمایا **أَلَا تَحْطَبُ** کہتی ہیں کہ ابوبکب کی بی بی چیل خورتی تو معنی یہ ہو کہ حملہ لایہیث اور فرمایا **فَإِنَّمَا أَفْلَحَ يُغْنِي عَنْهُمْ اللَّهُ رَبًّا** یہ آیت حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام کی بیویوں کی شان میں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب کہی او کو بیان کوئی مہمان آتا قوم میں جا کر خبر کر دیتی وہ لوگ خبر پا کر اس مہمان سے خواستگار لوطات ہو تو اور حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی لوگوں سے کہتی کہ آپ مجھوں ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لایہ خلی الجنۃ تمام ور دوسری روایت میں نام کی حکمت قات ہے جسکے معنی بھی نام ہی کے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا **يَا جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَحْسَنُكُمْ خَلْقًا أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَافِرِينَ يَأْتُونَ يُولَفُونَ وَأَنَّ الْبَغْضَاءَ إِلَى اللَّهِ أَشَدُّ مِنَ الْبَغْضَاءِ إِلَى الْخَوَانِ الْمَلُوسُونَ لِلدَّاءِ الْعَثَرَاتِ** اور فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے زیادہ شرمینہ تباوون صحابہ علیہم السلام نے عرض کیا کہ آپ شاد و مہم جو کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ جو خلی کہا کہا کہ دوستوں میں بگاڑ کرتے ہیں اور صاف

آدمیوں کے حیب کو متلاشی ہے ہن اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ
 آپ فرمایا میں اس کا حل یہ ہے کہ لکھو کہ لا اَعْلِي حَتَّى تَبْلُغَ اللّٰهَ وَاللّٰهَ فِي الْفِيَا مَتَا اور یہ حدیث
 بھی اوہین سے مروی ہے مَنْ تَبِعَ عَلِيًّا مِثْلَ هَذِهِ لَيْسَ لَكَ اَكْلٌ وَلَيْسَتْ مَعَكَ مِثْلُ النَّارِ اور یہ حدیث
 کہ سوم حصہ عذاب قبر کا چغلی سے ہوتا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اس کو ارشاد ہوا کہ کہہ بول اور اس کو
 عرض کیا کہ تجھ سے میرے اندر اور کیا وہ سعید ہے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم یہی خیرت و جہاں
 کی اٹھ قسم کے لوگ تجھ میں نہیں رہیں گے ایک ہمیشہ شراب پیئے والا دوم زنا پر اصرار کرنے والا سوم
 چغل خور چارم دیوث پنجم ظالم سپاہی حیثا تخت سالتوان قاطع رحم آٹھواں جو خدا کی قسم کسی کام کو
 کرنے کے لیے کہا دے اور پھر قسم پوری نہ کرے اور کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں
 ایک سال تشکی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار مینہ کے لیے دعا کی مگر نہ برسا خدا تعالیٰ فرجی
 بھیجی کہ دعا تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی اس لیے مقبول نہیں ہوتی کہ تم میں ایک چغل خور ہے
 کہ وہ چغلی پر اصرار کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی وہ کون ہے مجھ کو بتلاؤ
 تاکہ ہم اس کو اپنے گروہ سے نکال دیں ارشاد ہوا کہ اسے موسیٰ بن چغلی سے منع کرتا ہوں اور میری
 ہی چغلی کہاؤں پس سب ہمراہیوں نے ایک ساتھ توبہ کی اور باران رحمت نازل ہوا اور روایت ہے
 کہ ایک شخص سات سو کوس بچہ چلا کر ایک حکیم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ جو نکتہ تم کو اللہ تعالیٰ
 علم دیا ہے میں بنظر استفادہ سات باتیں پوچھنے آیا ہوں اور کا جواب شافی عنایت فرماؤ اول
 سوال یہ ہے کہ آسمانوں سے زیادہ بہاری کیا چیز ہے اس نے جواب دیا کہ صاف آدمی پر بہتان
 باندھنا اس نے دوسرے سوال کیا کہ زمین سے زیادہ چوری کیا چیز ہے اس نے کہا کہ حق اس نے تیسرا
 سوال پوچھا کہ تیرے زیادہ سخت کیا چیز ہے حکیم نے کہا کہ کافر کا دل اس نے چوتھا سوال پوچھا کہ
 گم کر کیا شے ہے جواب دیا کہ حسد اور حرص پانچواں سوال کیا کہ زہر سے زیادہ دہشتناک کیا چیز
 ہے اب دیا کہ کسی قریب رشتہ دار سے حاجت کا نہ پورا ہونا اس نے چٹھا سوال کیا کہ سمندر سے زیادہ بڑا چیز
 حکیم نے کہا کہ جس زمین فراغت ہو سالتوان سوال کیا کہ یتیم سے زیادہ کون ذلیل ہو اس نے جواب دیا
 وہ چغل خور جب اس کا حال بظاہر ہو جاتا ہے تو یتیم سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اب تعریف چغلی کی اور
 پیرائے دور کر نیکی پر ضروری ہے اس کو لکھا جاتا ہے و طبع نبوک چغلی کی تعریف لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ
 س آدمی دوسرے سے جا کر یہ کہہ دے کہ فلا فلا شخص تم کو یہ کہتا تھا اور چغلی اقلین ہی پر منحصر نہیں بلکہ تعریف

باقی العارضین ترجمہ امیر اسلم الدین جلد سوم

اوسکی یہ ہے کہ جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہو اوسکو ظاہر کر دے خواہ جسکی طرف سے کہا ہے اوسکو برا لکھ دیا
 سے کہا ہے اوسکو برا معلوم ہو خواہ کسی تیسری آدمی کو ناگوار کر دے اور ظاہر کرنا بھی خواہ قول سے
 یا لکھنے سے یا رفتہ رفتہ یا اور جو چیز ظاہر کی ہے وہ بھی خواہ عمل ہو یا کلام خواہ عیب نقصان دہ ہو
 ہو یا نہ ہو غرض کہ جھٹی افشار از اور مکروہ بات کو ظاہر کا نام ہو پس جب آدمی کی نظر لوگوں کو نہ جان پڑے تو چاہیے
 کہ سکوت کرے مگر ایسی بات جس میں فائدہ کسی مسلمان کا یا دور کرنا کسی گناہ کا پایا جاتا ہو نہیں البتہ بولنا چاہیے
 مثلاً جب کسی شخص کو دیکھو کہ کسی کا مال لیے لیتا ہے تو چاہیے کہ اوسکو واسطے گواہی دی جائے عین رعایت مال
 والی ہوگی لیکن اگر کوئی اپنا مال چھپا کر رکھتا ہو اوسکو اگر ظاہر کر دے گا تو جھٹی ہوگی اور اگر کسی عیب یا
 نقصان ذکر کرے گا تو درگناہ ہوگا ایک غیبت کا دوسری جھٹی کا اور باعث جھٹی کا یا تو یہ ہوتا ہے کہ جھٹی
 بات کہو اوسکو کہہ برائی ہوئے یا یہ کہ جس سے بیان کرتا ہو اوسکی دوستی کا ظاہر منظور ہو یا باتوں میں
 دل لگی کے طور پر نہ کہ ہو جاوے یا فضول و باطل بکھنے کا شوق ہو بہر صورت جب کسی شخص کو سامنے
 قسم کی کوئی جھٹی پیش ہو مثلاً یوں کہا جاوے کہ فلان شخص کو ایسا ایسا کہتا تھا یا تمہاری باب یقیناً
 کی ہو یا تمہاری گھڑی کی فکر میں ہو یا تمہاری دشمنی سے ساز رکھتا ہو یا اور کوئی ایسی ہی بات کی تو سننے والے کو
 چہ باتیں چاہیں اول تو یہ کہ اوسکو سچا نہ جانے کیونکہ جھٹی غم فاسق ہو اوسکی شہادت نامقبول ہے و چاہیے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِ الَّذِي كُنْتُمْ تُصِيبُونَ**
 لکھنے والے کو منع کرے کہ بہر میری سامنے ایسا کہتا کہنا اور اوسکو نصیحت کی راہ بتلاوے کہ یہ حرکت بجا نہ
 عیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ** تیسرے یہ کہ اوس سے اللہ کی قسم لے لی جائے
 ہو نہ کہ اوس سے خدا تعالیٰ بغض رکھتا ہو اور جس سے خدا بغض رکھو اوس سے بغض رکھنا واجب ہے چوتھی یہ کہ
 جس شخص سے صرف اس کے لئے بدگمانی نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَجْنِبُوا أَكْثَرَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ**
الظَّنِّ أَكْثَرُ الْبَغْضِ یا پنجویں کہ اوسکو کہو سے درجہ تحقیق و تلاش نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَكَلِّمُوا شُرَكَاءَكُمْ** چھٹی یہ کہ جس بات
 کے جھٹی غور کو منع کیا ہو اوس میں آپ متبلا نہ ہو مثلاً لوگوں میں ذکر نہ کرے کہ فلان شخص مجھے ایسا
 اتھا ورنہ غیبت اور جھٹی ہوگی اور اسی سے اوسکو منع کیا تمہارا وایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر
 عبدالعزیز کی خدمت میں آیا اور ایک دوسرے شخص کا حال اونکو سامنے بیان کیا آپ نے فرمایا
 کہ تو اس بات کو امتحان کر کہ اگر جھوٹ نکلا تو اس آیت کا مصداق تھوے گا **إِنَّ جَاءَكُمْ**
بُنَبَأٍ اور اگر سچ نکلا تو اس آیت کا **فَتَبَيَّنُوا** اور اگر کو تو معاف کر دین اوسنے عرض کیا کیا
 زمین مجھے خطا ہوئی ہے کہ یہی ایسا نہ کرنا معاف فرمائیے اور روایت ہے کہ ایک حکیم کا کوئی بہائی اور

پاؤں اور او کو کسی دوست کا کہ حال کہا اور شوکر جواب کیا کہ تم بہت دین تو اور تین کر توت ساتھ لے
 اول تو یہ کہ میری دوست سے بغض پیدا کر دیا دوسرے اول فاضل اور چین سے تھا اور میں ایک تروڈ والیا سو
 میں نکو امین جانتا تھا اب اعتبار جا رہا اور روایت ہے کہ سلیمان بن عبد الملک شہر ہوئی تو اور او کو پاس حضرت
 نہری آبی تو اتنی میں ایک شخص آیا سلیمان نے اس سے کہا کہ میں سنا ہوں کہ تو میری حقیقت ایسا ایسا کہا ہے
 عرض کیا کہ حرکت مجھے نہیں ہوئی اور نہ تو کہہ کیا سلیمان نے کہا کہ جسے مجھے کہا ہے وہ سچا آدمی ہے
 نہری نے کہا کہ تمام سچا نہیں تو سلیمان نے کہا کہ واقع میں آپ درست فرمایا اور اس شخص سے کہا کہ سچ ہی
 اور حضرت حسن کا قول ہے کہ من لم یکنک تم یتلیک ایسا ترجمہ ہے جو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

ہر کہ عیب و گران سیتیں تو آور دمسد
 بگیان عیب تو پیش و گران خواہد برد
 اس سے معام ہوتا ہے کہ نام سے بغض رکھنا چاہیے اور اس کو قبول کو مقبہ اور سچا جانا چاہیے
 کیونکہ وہ جو بڑا اور غصہ اور مدد و حیانت اور بعض و حسد اور نفاق اور لوگوں میں بگاڑ دلوں سے
 خالی نہیں رہتا جس چیز کے پیوہ کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور اس کو کاٹنا رہتا ہے و یقطع
 لما آفر الله به ان یوحل و یفسد فی الارض اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
 الدَّٰلِیْنَ یُظَلِّمُونَ النَّاسَ وَ یُعْلَوْنَ فِی الْاَرْضِ لَعَلَّہُمْ یَحْشَوْنَ اور حیل خوب ہی ایسے ہی لوگوں میں سے
 اور حدیث شریف میں ہے ان یمن یتراو الناس من انفاک الناس لیسہ اور حیل خوب
 ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور فرمایا لا یحل الحیۃ قاطع اسمین بعضوں نے تو قاطع سے مراد قطع
 رحم لی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو لوگوں میں حیل سے بگاڑ کرے اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسری کی حیل کی آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں
 اگر سچ بات ہوئی تو مجھے ناراض ہونگے اور اگر جھوٹ ہوئی تو سزا دیں گے اور اگر ریاست ہو تو عیب
 لروں اور سننے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف فرماؤں اور مجھ میں کعب قرظی سے کسی نے یہ چاہا کہ کوئی
 خصلت سے ایسا نہ کی قدیم ہوئی اور نہ ہونے فرمایا کہ بہت تین کرنی اور از کو فاش کرنا اور ہر ایک کی بات مان لینا
 اور ایک شخص نے عبد اللہ بن عامر سے انکی عہد داری میں یہ چاہا کہ میں سنا ہوں کہ فلان شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں نے
 برا کہا ہے اور نہ ہوں نے کہا کہ کہا تو ہے اور نہ کہہ جو کہہ وہ کہہ گیا ہے اور کچھ بھی ذکر کریں تاکہ میں اس کا جوہر نہاں
 کروں اور نہ ہوں نے کہا کہ مجھے یہ منظور نہیں کہ اپنی زبان سے یہ کہہ گالی دون اسمین یہی کافی ہے کہ میں اس کی بات
 نہ جانوں گا اور تم سے ملاقات نہیں چھوڑوں گا اور بعض صحابی سے منقول ہے کہ ان کے سامنے حیل کا ذکر ہوا
 اور نہ ہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہے کہ ہر ایک قوم کو لوگوں سے سچ بات پسند کریں اور نہ ہوں نے

جوئی بات کیون اچھی معلوم ہوتی ہے اور حضرت مصعب بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ
 یہ اعتقاد ہے کہ چغلی کی نسبت چغلی کا مان لینا زیادہ بڑے اسلئے کہ چغلی میں تو صرف بتلا نا ہی ہے
 اور ماننے میں اجازت پائی جاتی ہے کہ اور کہا کر اور دونوں میں بہت فرق اسلئے چغلی خیر کھار و کرنا چاہئے
 کیونکہ اگر بالفرض اسکا قول صحیح ہے تب بھی کینگی سے خالی نہیں کہ اسنے حرمت کی حفاظت
 نہ کی اور عیب پوشی کو کار بند نہوا اور ایک حدیث میں ہے کہ السَّامِعُ بِاللَّاسِ یعنی رشتہ دار
 چغلی خور حلال زادہ نہیں ہوتا اور ایک شخص سلیمان بن عبد الملک کو پاس آیا اور زما و الا حکم
 چغلی کی سلیمان نے دونوں کو صلح کے واسطے اکٹھا کیا تو زیادہ اس شخص کی طرف مخاطب کر کے لگا
 امانت میں خیانت کی جو کچھ بولی سو سنا ہی یہی شرط مروت تھی و یا یہت اور سکو کھتے ہیں
 اور ایک شخص نے عمرو بن عبید سے کہا کہ تمہارا رفیق اسواری ہمیشہ ایتھو مکانات میں جا کر کھاتا ہے اور وہ
 نے جواب دیا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو نے نہ تو اسکی رفاقت اور ہم نشینی کا حق سمجھا کہ برائے
 اور نہ میرا حق خیال کیا کہ مجھ کو اسکا حال ایسا بتلایا جو مجھ پر معلوم ہو خیر اگر یوں ہی ہے تو اس سے
 کہدینا کہ موت ہم دونوں کو آویگی اور قبچہم دونوں کو کیا وے گی اور قیامت میں اٹھی ہوں گے
 اور احکم الحاکمین فیصلہ فرمائے گا اور منقول ہے کہ بعض چغلی خورون نے صاحب بن عبد الوہاب پر
 لکھا کہ جو تیم آپ کی تربیت میں ہے اسکو پاس بال بہت ہے اگر داخل خزانہ ہو تو مناسب ہے اور نہ ہون
 اس پر چہ کی پشت پر لکھا کہ چغلی بہت بری چیز ہے کہ درست ہی کیون نہو خدا تعالیٰ مرفو متوں
 پر رحمت کرے اور تیم کو عوصن عنایت فرماوے اور اسکے مال کو بڑھاوے اور چغلی خور لعنت کے
 اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تجھ کو ایسی عادتیں سکھلائے دیتا ہوں کہ اگر ان پر کار بند
 ہوگا تو ہمیشہ سردار بنا رہے گا وہ یہ ہیں کہ قریب مبعید سے بخل پیش آیا کر اور اپنا جمل کریم و قیم پر
 خاص ہرست کر اور لوگوں کی حرمت کا لحاظ کر کہ اور اپنے بچاؤ نسنے ملا کر اور جو شخص تجھ میں اور لوگوں میں
 بگاڑ والا چاہے اور فریب دیا چاہے اسکی بات کہی مت مان اور اپنا بہائی اور دوست اسکو جان
 کہ جب علمدہ ہو جاوے تو نہ تو اسکی برائی کرے نہ وہ تیری اور بعضوں نے کہا ہے کہ چغلی جھوٹ
 اور حسد اور نفاق سے بنی ہے اور یہی تینوں خیرین فلت کی بنا اور ارکان ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
 کہ چغلی خور اگر بالفرض سچ ہی کہتا ہے تو واقع میں گویا گالی دہی دیتا ہے اسو اسکو کہ جسکی طرف ہو بیان
 کرتا ہے وہ اگر سچ پوچھو تو قابل رحم ہے کہ اسکو اتنی بہت و جرات ملی کہ سامنے کہتا بلکہ اسنے خود اپنی
 زبان سے مگوئج دیا حال یہ کہ چغلی کی بری قابل کچھ ہے کہ بڑی برا ہی اس کی بڑی کہ بڑے ہو جائے ہیں

جیانیہ حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور مشتری سے کہا کہ اسمین کو بیعت ہے
مگر جغل خور ہے خریدار نے کہا کہ مجھ کو منظور ہے غرض اس کو خرید لیا چند روز کے بعد اس غلام نے اپنی اناکی
بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر کچھ نہیں چاہتا اب وہ کوئی حرم اپنی کمربین والا چاہتا ہے جو ایک تکر آتا ہے
تمہارا شوہر سو رہا اس پر وہ کدی کہ بال تھوڑی سی لیکر چکے دینا تو اون پر وہ منتظر ہے دو گنا تو تمہارا
ہو رہا اوسے منظور کر لیا اور منتظر سون کی ہوئی اور اس جالاں کے فاقے خفیہ یہ کہ تمہاری بیوی کسی
دوسری سے آشنائی رکھتی ہے فرصت کو وقت تمہاری ماری کی فکر میں ہے استحقان کرنا چاہا ہو تو سو فکریہانہ
لیٹ کر دیکھ لو وہ شخص اسی طرح لیٹ ہا کہ کوئی جانی تو ہا عورت تو منتظر ہی تھی اس پر دیکھ کر اوکھیں
جوہن وہ گردن کی طرف ہلکی مروڑ جانا کہ میک گلا کا مایا ہتی ہے فوراً اٹھتی ہے اس کو مار ڈالا اوکھیں
والون نے خیر نکرا اس کو صاف کر دیا پھر یہ فساد مرد و عورت کے مین سہل گیا ایک اور سی جفل سے اتنا بکھر گیا
ستتر مہینے آفت دوری بات کہنی مندا جو شخص دو دشمنوں سے ملتا ہے تو جس کو سانسو جاتا ہے اوکھیں اوفت
لنگا کر تار ہی اور یہ کہ دو عداوت والوں سے ملے تو یہی اور اسی بات کہ کسی سے بچا ہو اسکا نام صین نفاق
ہے حضرت ثمار بن مہرزم بحضرہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ کُنْ كَانْ لَهْ وَخَهَابْ فِي الدُّنْيَا
كَانْ لَهْ لِسَانَا مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور حضرت ابوہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اَعْلَمُ
مَنْ سَبَّ عَدُوَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا الْوَجْهَيْنِ الْكَذِبِي نَائِي هُوَا كَالْجِدِّيِّ وَهُوَ كَالْجِدِّيِّ
اور ایک روایت میں حدیث کی جگہ بوجہ ہو اور یہی حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ زور خا آدمی خدا کا
نزدیک ترین نہیں ہوتا اور مالک بن خیاریہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ آدمی اپنے پیاروں سے دوری
بات کہتا ہے اور پھر امانت کا طالب ہوا امانت در کنار قیامت کو خدا تعالیٰ ایسے منہ کو ہلاک کرے گا جس سے
دورخی بات نکلی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الْفَضْلُ خَلِيقَةُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْكَلْبُ الْوَلُّ وَالْمُسْتَكْبِرُونَ وَالَّذِينَ يَكْبُرُونَ الْقُعْصَاءُ وَخَنَائِهِمْ فِي صُدُورِهِمْ فَإِذَا الْقُلُوبُ
تَخَلَّقَتْ لَهُمْ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَالْأَنْطَاءِ وَإِذَا دُعُوا إِلَى الشَّيْطَانِ وَأَقْرَبُ كَالْأَنْطَاءِ
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی رکابیا مذہب بہت بد کہ جہر کی بددی
او دہری پھر گئے غرض کہ اسپر سب کا اتفاق ہے کہ دو شخصوں سے دورخی ملاقات کرنی انسان
اور نفاق کی بہت سی علامتیں ہیں اون میں سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص صحابہ رضی اللہ
عنہم میں سے مر گیا تو حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ رازوراء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنازہ کی
تہاز نہ پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی مرے

اور تم کا رنہ پڑھاؤ نہون نے فرمایا کہ یا امیر المومنین انہ منعم یعنی یہ منافقون میں سے ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے بے قسم ہو جاتا ہوں کہ میں تو منعم میں نہیں ہوں انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر بعد تمہارے مجھے انوکھا لگتا ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ اومی دور خان کو باتو شے ہوتا ہے پس اگر دو دشمنوں کو پاس جا کر ہر ایک سے اچھی طرح ملا اور گفتگو بھی راست راست کی تو نہ دور خان ہوگا اور نہ منافق اس کے کہ تمکس ہے کہ دو عداوت والو شے سچی بات کہی جاوی اور دوستی بنی ہوگا اس قسم کی اذتی ٹھیک پڑتی ہے درجہ بہانی چارے کو نہیں پہونچتی کیونکہ یہی دوستی سے تو دوست کی دشمنی کے ساتھ عداوت کرتی پڑتی ہے جیسا کہ ادب صحبت اور بہانی چارہ کے بیان میں گذرا ملک کے دور و درجا ہوگا اور عداوت والوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے سے جا کہی اور یہ امر حقیقی سے زیادہ برے اس واسطے کہ حقیقی خود تو ایک ہی طرف کی بات نقل کرنے سے ہو جاتا ہو بیان تو دونوں طرف کی بات ایک دوسرے کو کہتا ہو اور اگر کلام ایک دوسرے کی نقل مکرر ہو بلکہ ہر ایک سے بھی کہے کہ تم جو فلاں شخص سے عداوت کرتی ہو یہ ابھی بات ہو یا ہر ایک سے وعدہ کر کے کہ میں تمہاری ہی ساتھ ہوں یا دشمنی کے سبب ہر ایک کی تعریف کرے تو ان سب باتو شے دور خان کہ لاؤ گا ایسا ہی اس صورت میں ہوگا کہ جب منہ پر اچا کو اور اس سے غلیظہ ہو کر رہے بلکہ سزاوار یہ ہے کہ کہہ سکے یا حق والی تعریف کرے خواہ اس کی سامنے ہر چہ یہاں تک کہ اس کی دشمنی کو سامنے بھی اس کی تعریف کرے ورنہ اگر منہ پر کچھ اور ٹھپتھپے کہے کہ تو منافق ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ ہلوگ جب اپنی امیر و فوج کے سامنے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اور جب ان سے ٹھکتے ہیں تو اور کچھ کہتے ہیں اسکا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اس امر کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اتفاق جانا کرتے تھے پس جس صورت میں کہ امیر و بیان جانی کی حاجت نہو اور خواہ خواہ چلا جاوے خوف کو ماری ان کے سامنے خوشامد اور تعریف و اتفاق میں داخل ہے ایسے کہ بے ضرورت کیوں کیا تھا اگر اسکے پاس کہانے پینے کی اشیاء وغیرہ ضروریات بمقدار قناعت تھیں تو پھر کیا حاجت تھی خود کردہ علاجی نیست مال و جاہ کے لیے بے قناعت کرنا پڑی ایسے منافق ہوا اور ہی غرض ہے اس حدیث شریف میں **يُحِبُّ الْمَلَأَ وَالْجَاهَا** **يَبْئَانُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُبَيِّنُ الْمَاءُ الْبَقْلَ** لیکن اگر ان کو پاس بضرورت گیا اور وڑے ہر ایک کی تو معذور ہے اس لیے کہ شر سے بچنا جائز ہے چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعض لوگوں کے سامنے ہم اونکو دکھانے کو پیش دیتے ہیں مگر ہمارے دل اون کو پسند کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اکیبار ایک شخص نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوئی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اوستے آنے دو سب قوم میں ابھی شخص ہے
 ہے جب وہ سامنے آیا تو آپ نے بہت ملامت ہو گفتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی خدمت
 میں عرض کیا کہ آپ تو اس کو حق میں کہہ لو رہی کہتے تھے پھر گفتگو فرم کیوں فرمائی آپ نے فرمایا کہ اگر ان
 تھے لہذا میں نے ان کو انشاء اللہ لیکن یہ حال صرف متوجہ ہونے اور سمجھ کر نہ کہ ہر گز تعریف
 کرنا صریح جھوٹ ہے وہ بے ضرورت بتدیگر ہرگز درست نہیں جب تک ایسی صورت نہ پیش آوے کہ
 جس سے جھوٹ بولنا مباح ہو جائے جیسا کہ آفت جھوٹ میں گذشتہ تک تعریف درست نہیں بلکہ
 اس کی تصدیق اور سر ملانا بھی نہیں چاہیے ایسا ہی حال ہر ایک کلام باطل کا ہے کسی کی تصدیق
 میں سر کا بلانا اور ہاں ہاں کرنا نہیں چاہیے اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ یوں چاہیو کہ اس کو
 روک دے اور اگر روک نہ سکیں تو زبان سے چپ رہو اور دل سے برا جاوے

اٹھا روئے آفت تعریف و مدح ہے یہ بھی بعض موقع پر ممنوع ہو اور جو تو عین غیبت
 جبکہ بیان پہلے گزر چکا تعریف میں چہ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدح کرتا ہے اور
 دوسرے سے تعریف کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ تعریف میں افرار و ہزار
 یہاں تک کرتا ہے کہ جھوٹ ہو جاوے یا خالہ بن معدان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف جمع میں
 ایسی بات کرے جو مدح میں نہ ہو تو خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں تو تلاؤں ٹھانڈا دوسرے سے
 کہ مدح میں کہی رہا کو دخل ہوتا ہے مثلاً تعریف میں اظہار محبت مدح ہوتا ہے مگر ولین اس کی محبت
 جبکہ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریاکار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف
 بیان کرتا ہے کہ اوشے واقع ہی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اون پر آگاہ ہونے کی
 کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف حضرت علی رضی اللہ عنہ
 علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرمایا اَوْيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ لَوْ سَمِعْتُمَا مَا أَطْلَعَا
 تَعَالَى أَنَّ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا بُدَّ مَا دَخَا أَحَا فَيُفْعِلُ لِحُسْبٍ فَلَا نَاوَاكَ اِذْ رَأَى
 عَلَى اللَّهِ أَجَدًا أَحْسَنُهُ اللَّهُ إِنَّ كَانِ كَسَى أَنَّهُ كَدَى لَكَ عَرْضُ كَسَى اِيسَ اَوْ صَافِ
 تعریف کرنا جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس آفت میں داخل ہیں مثلاً یوں کہنا
 کہ فلان شخص شفیق اور پرہیزگار اور زاہد و خیرات کرنے والا و عادل و راستی پرست و غیر
 ہے تو اس طرح کے اوصاف خفی ہوتے ہیں اور باطن سے متعلق ہیں جب تک آدمی
 باطن کا امتحان نہ کرے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر

اگر یوں کہے کہ میں اسکو تعجب کرتے دیکھا ہے یا حج میں دیکھا ہے یا بعد قمر دیتے دیکھا ہے تو یہ بات تو
 یقینی کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ ظاہر سے متعلق میں صرف دیکھنے سے اونکا یقین ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ فرمایا کہ
 شخص کو دوسرے کی تعریف کرتے سنا آپ نے تعریف کرنے والے سے پوچھا کہ تو نے اسکو ساتھ سفر کیا ہے
 یا کہ بھی سچ و شرودا استدکا معاملہ کیا ہے یا اسکا ہمسایہ ہے کہ صبح شام اس کے پاس بیٹھا ہوا و سنی عرض کیا
 کہ ان باتوں میں سے کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو پہر اسکی تعریف مت کر چوتھی کہ مجروح کو باوجود ظالم و
 فاسق جو نیکی اپنی تعریف و خوش کرتا ہے اور یہ ناجائز ہے جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جب تک
 کوئی تعریف کرتا ہے تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور حضرت حسنؓ فرماتا ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے درازی عمر کی
 دعا کرتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم
 فاسق ہنسی ہاست کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سزا ہو اسکی تعریف ہو اسکا خوش
 کرنا چاہیے اور دو باتیں جو مجروح و ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف ہو اسکو کہ وہ عجب ہے اور
 اور یہ دونوں صفیں جملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ اکیلا بارہوی بیٹھے تھے اور لوگ
 آگے و حلقہ کی تھے کہ اتنی میں جاوے میں مندر آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ سبھی کی قوم کا ہے اور جب آپ نے او
 لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو روہی مارا اور سنی عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے
 آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا جو فلاں شخص نے کیا کیا تھا اور سنی عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ مجروح
 ہوا کہ ایسا نہ تھمے میں اسکی سنی آجائے اسکو سنی بیٹھے تھے اسکی نفس کا کم کر نیکی بات کی دوم یہ کہ جب تعریف
 سے یہ معلوم ہوا کہ میں نے چاہا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سنی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہے
 یہ معلوم ہوا کہ جسے نفس میں قصور کی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو جانیگا کہ میں
 کامل ہو گیا اب عمل کی حاجت نہیں اس پر حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد تھا کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا
 والی اگر وہ سنی گا تو فلاح نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اِذَا مَخْتُخَاكَ فِي وَجْهِهِ فَكَانَ مَمْرُزَةً
 عَلَى خَلْقٍ مَوْصِيًّا اور ایک شخص ناوح کو فرمایا عَقَرْتُ الرَّجُلَ عَقْرَكَ اللَّهُ وَرِطْتُ فَرَمَاتِي فِيهِ کہ جب
 کہی میں نے کسی سے وج و شناسنی ہے میرا نفس میری نزدیک دلیل ہو گیا ہے اور زیادہ میں ابی مسالہ کا تو
 کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سننا ہے تو شیطان اسکو فریاد میں مبتلا کرتا ہے مگر ایذا را آرمی
 سن بات سے محفوظ رہنا ہو حاصل یہ کہ عوام کو حق میں تعریف نہ ہر قابل سے اور خواص اسکی آفت سے
 بڑھیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لَوْ شِئِيَ الْجَاهِلُ لَسَكُنَ مِنْ هَذِهِ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ أَنْ يَتَنَّى عَلَيْهِ
 فَمَا وَجَّعَهُ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتا ہیں کہ مدح کرنا بمنزلہ زح و کھڑا ہے اور یہ سبھی فرمایا کہ فرج کو

بعد کوئی کام نہیں ہو سکتا ایسا ہی تعریف کی سستی ہوا جاتی ہے اور عمل سے باز رہتی ہے یا یہ
 مرج کے باعث کبر و غیبت و عناد سے بہن پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی گویا فوج کو رہا نہیں ہے پس اگر
 تعریف ان سب آفتوں سے خالی ہو تو اس میں کس قدر حکمت و مصلحت ہے بلکہ اس طرح کی تعریف مستحب ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعریف فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں فرما
 تو ورنہ ایمان آئی بکیر یا بکیر العاکر لکھ کر سچ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا کہ لکھ لکھ لکھ
 یا عمر اور اس سے زیادہ اور کوئی تعریف ہوگی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نور بصیرت سے
 معاموم ہو گیا تو ایسا فرمایا علاوہ ازین آن حضرات کا رتبہ اتنا بڑا تھا کہ اس تعریف سے گرد و کبر و غیبت کی
 اونٹ کے دامن و لپہ نہیں چھو سکتی تھی ایسی کانا سے اپنے منہ سے ایسی بڑائی کرنی بری ہے اس میں کبر اور
 فخر یا جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف ہے کہ انا کسبہ ولدا آدم ولا نخذ یعنی میں یہ قول براہِ تانا نہیں
 کہتا ہوں جیسا اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ اپنے منہ آپ بیان شہوتی بین اور ظاہر ہے کہ افتخار آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب الی اللہ کی جہت سے تھا نہ اس سبب کہ سرداری اولاد آدم کی ہوئی اور
 لوگوں کی نسبت مقدم ہوئی اس کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کو زیادہ تر متقبل فرما دے
 تو اس کو بادشاہ کے معتد اور مقرب بنی کا فخر ہوتا ہے اس وجہ سے خوش نہیں ہوتا کہ رعایا کو اور فضیلت
 ہو جسے جبکہ تفصیل آفات کی معلوم ہو گئی تو اب معلوم ہو گیا کہ مرج کی برائی کس سبب سے ہوئی ہے اور
 اس پر جو احادیث میں ترغیب پائی جاتی ہے اس سے کیا غرض ہے شلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک شخص مرد کی شان میں فرمایا و کعبت یعنی یہ ضرور جنتی ہے اول لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا
 یہ لفظ فرمایا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ذکر خیر ہی دوسرے کا کرنا چاہیے اور مجاہد پر فرماتے ہیں کہ آدمی
 جلیس فرشتے ہوتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ذکر خیر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے بھی خدا
 ایسا ہی کرے اور جب کسی کو برائی سے ذکر کرے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ای ابن آدم خدا تیرے عیب پر تیرے
 تو اسی پر لیس کر اور اللہ کا شکر کر اب یہ بات نہی کہ مروج کو تعریف کرے بلکہ کیا کرنا چاہیے پس اس کو
 کہ یوں تامل کریں کہ خاتمہ کا وقت نازک اور پر خطر ہے اور اعمال پر بہر و سائل کرنا نہیں چاہیے صد ہا آفات
 ریا و غیرہ کی لگی ہوئی ہیں اور اپنے عیوب کو بھی سوچے جبکہ خود جانتا ہے اور تعریف کرنے والے کو اور
 علم نہیں اگر اس کو اپنے اسرار و خواطرا کا حال معلوم ہو گا تو تعریف کرنے والے کو مروج سے باز کرے اور
 خود اس تعریف پر اٹھا کر اہمیت کر دے مروج کو دلیل و پشیمان کرے چنانچہ حدیث شریف میں ہے
 المؤمنین التائبون اور سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو جانتا ہے اس کو مروج سے خیر نہیں ہوتا

ایک مرد صالح کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ تجاہد نہیں جانتے اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ نے تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نرو کی ایسی بات جانتی ہے تو ناخوش ہو میں تجاہد کو ادا کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کسی نے کی تو آپ نے فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتے ہیں اوس کا مجھ سے مواخذہ نہ فرما اور مغفرت کر اور مجاہدانہ انداز سے یہ سبتر کر دی اور ایک شخص کا حال آپ کو معلوم کیا کہ یہ سبتر کیا کرتا ہے جس سے جب تک اگر تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تو نے نہ کہہ رہا ہے اس سے تو میں کم ہوں اور جو بات تیری دل کا انداز اوس سے زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تو مجاہد اور یہ ایک دو نوں کو ہلاک کیا جانتا ہے اویس بن آفہ مخومی کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے صحابہ سے متعلق ہیں یا مومنین سے لگاؤ کرتے ہیں تو عالم آدمی اوس کے الفاظ کو درست کر کے بولتے ہیں اور عوام جن کو علم ہوتا ہے اور انہیں لغزش کر جاتی ہیں مگر جہالت کو سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم ما شاء اللہ و شئتہ و لکن یقل ما شاء اللہ ثم شئتہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش کو ساتھ دوسرے کو شریک کر کے نہ لونا چاہیے کہ خدا اور میں چاہوں گا تو یوں ہوگا کہ اس میں بے تعلیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقدم تو مشیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجاہد خدا کا شریک کر رہا ہے یوں کہ ما شاء اللہ و جدہ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے خطبہ پڑھا تو اس میں کہا من یطیع اللہ و رسوله فقد رشده و من یعصہ یساقط غوی تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ و من یعص اللہ و رسوله فقد غوی یعنی صیغہ تثنیہ جو مشارکت اور برابری پر دلالت کرتا ہے اوس کو بھی آپ نے فرمایا اور ابراہیم رحمہ اللہ اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی و ذیخ سے حکم آراؤ کرنا اور وجہ بیان کرنا کہ ان کو بعد و ذیخ میں دخل ہو گا کہ ہوگا اس واسطے کہ یہ خبر دے کہ ایسا لفظ کہیں یوں کہیں نہیں کہ الہی ہو گا و ذیخ سے یہاں اور پناہ میں کہہ اور ایک شخص نے دعا مانگی کہ الہی تو مجاہدوں کو کون سے کتب شفاعت شافعہ و زہرہ امیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو پس حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گا آپ کی شفاعت گناہ گاران کی نجات دہی ہوگی سے غم دیوار است را کہ باشند چو توشیبا ہچہ بال از موج جزا را باشند کشتیبا اور ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے

کلام کرنا ہی نچا ہے اور کو تو یہ چاہیے کہ جو کچھ قرآن مجید میں آتا ہے اور سپر ایمان لاوین اور عبادت میں مشغول ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے تم تک بھیجا اور سکو مان لین کچھ بحث و تکرار نہ کریں اور جو امور کہ عبادت سے متعلق نہیں اور نکاح و جنازے اور بی بی اوس سے مستحق غصہ الہی کے ہوتے ہیں اور کفر کے خطرہ میں پڑتے ہیں اور اونکی مثال ایسی ہے جیسے کھوڑا کے سائیں یا دشاہی رازوں کو دریافت کرنا چاہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ

نخن را بہر طوسی ترا وند / ملس را فر عتقائے نذا وند

پس جو کوئی کسی ایسے علم و دقیق کا سوال کرے گا کہ اسکی عقل نہیں پہنچتی اور فہم اوس درجہ سے ہے تو وہ شخص بھی اوس علم میں بغیر عامی و جاہل کے ہے ایسے سوال کرنے سے مستحق عقوبت و تہا بل مذمت ہوگا ایسا اسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ **كَذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ وَأَيُّهَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيْسُوا بِأَعْمَى وَلَا خَلَا فَوْقَهُ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَاجْتَنِبُوا مَا كَرِهْتُكُمْ بِهِ وَأَتُوا مِنْهُ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ** اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سوال کثرت کیے کہ آپ تنگ ہو کر غصہ ہوئے اور منہ پر پتھر پکڑ لیا کہ خوب بڑھو جو بڑھو کے تباؤن کا پس ایک آپ کو سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے پھر اور دوئی کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جسکے تم مجھے کہلاتی ہو پھر ایک اور شخص اور اوسنے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤنگا یا دوزخ میں آپ نے فرمایا دوزخ میں جب لوگوں نے اسکا غصہ اور جلال دیکھا تو خاموش ہو کر اور کسیکو کہہ جرات نہوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرے کہ **لَا رَضِينَا بِاللَّهِ بَنَاءً وَلَا بِكَاسِلًا وَلَا بِدِينِكَ وَنَحْمَدُكَ يَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتَ آتٍ فَرَمَا يَكُنِي أَسْأَلُكَ عَمْرٍاءَ طَبِيبٍ جَاهِلٍ** ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ توفیق رفیق ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جعفر علیہ السلام نے نبی اور مال کے تلف کرنے اور کثرت استفسار سے منع فرمایا اور یہ بھی وارد ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہو گا کہ لوگ کثرت سوال کرتے کرتے یوں کہنے لگیں گے کہ خالق کو تو خدا نے پیدا فرمایا خدا کو کس نے پیدا کیا پس جب قول کہیں تو چاہیے کہ سورہ اخلاص پوری پڑھیں اور بائیں طرف تین بار تہکار دین اور شیطان رحیم سے جناب باری میں پناہ مانگیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متلعنین کی آیت یعنی جو سورہ کے اول رکوع میں ہے صرف کثرت استفسار کو باعث نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ سے تو صاف ثابت ہے کہ بیوقوف سوال کہی نہ کرنا چاہیے اور جس بات کا اپنے آپ کو سمجھنے کا شعور ہو اور کو ہرگز دریافت نہ کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام کا یہ وعدہ تھا

لیتا ہوں کہ جب تک میں نہ کہوں کسی بات کو مجھ سے مست پوچھا مگر حسب اوہتون نے اول کشتی کمال پوچھا تو انکو برا معلوم ہوا اور وعدہ یاد دلایا انہوں نے غدر کیا کہ ہوئے سے میں نے پوچھا اسکو پوچھا کر دیکھیں جب تین بار ایسا ہی ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا حراق یبکی ذبیحہ اور انکو چھوڑ کر چلے گئے حاصل یہ کہ عوام لوگوں کے حقین باریک علمی باتوں کا پوچھنا بڑی آفت ہے اور اس سے جس سے فتنہ پیدا ہوتے ہیں ایسے انکو روکنا ہی مصلحت ہے اور حروف قرآنی میں انکا بحث کرنا ایسا ہے کہ کوئی بات انکا کسی شخص کے پاس آنا شقہ پہنچے اور ضروری کام اوس میں لگائے وہ ان باتوں کی طرف تو متوجہ نہ ہو اپنا وقت اس میں لگا لے کہ اس شقہ کا کاغذ پڑا ہے یا نیا اس امر سے بیکے دستہ نہ ہوگا اسطرح جاہل آدمی بھی اگر کلام مجیدی عبادات ضروری کو چھوڑ کر حروف کی بحث میں اوقات تلف کرے تو اسکا بھی وہی حال ہوگا اور یہی حال اور صفات الہی کا جاننا چاہیے باب آفات زبان خدا کی عنایت سے پورا ہوا واللہ اعلم

باب پنجم غضب اور خرد و حسد کی برائی کے بیان اس میں ۱۶ بیان ہیں

رباعی ہے خرد و حسد سے ظلمت دل حاصل	ازاد جوان سے ہو وہی ہے کامل
یہ دونوں رہ سلوک میں ہیں حسن	سالک نہ رہے اسے کسی دم غافل

جانتا چاہیے کہ غضب جو غصہ تیز ہے وہ اوس گم میں کا ایک شعلہ جو جسکی صفت برائیت ہے یا اللہ المود اللہ علیہ السلام کی آیت ہے اور جیسے آگ را کہہ میں جہی رہتی ہے اسطرح غصہ کی آگ دل کے تہوں میں محسوس رہتی ہے اور جیسے حقیق لگتے ہی آگ ظاہر ہو جاتی ہے اسطرح یہ آگ بھی کبر کی آواز چوٹ سے جو زمین پر جہی ظاہر ہو جاتی ہے اور ارباب کاشفہ کو نوریقین سے یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ آدمی میں ایک کبر شیطان کی مشابہت کی پائی جاتی ہے پس جو شخص غصہ کی آگ سے حل اٹھتا ہے اور حق سے مائل ہوتا ہے وہ اپنا نسب اور قرابت شیطان کی طرف بکا کرتا ہے ایسے کہ اوسنے بھی تھا کہ حلقہ منی کا رہا وحلقہ منی طین مٹی کی شان سے یہ ہے کہ ساکن اور وقار سے ہے اور آگ کی شان یہ ہے کہ سسکے اور شعلہ زن ہو کر متحرک و متضطرب ہو پس آدمی میں بھی اگر حرکت و اضطراب وقت غصہ یا مایا تو معلوم ہوتا ہے کہ اسکی ساخت مٹی سے نہیں بلکہ خمیر آگ کا ہے جس سے شیطان بنا ہے اور غضب کا نتیجہ خرد و حسد یعنی کینہ اور دوسرے کا برا چاہنا ہے ان دونوں سے اکثر لوگ تباہ و برباد ہوئے ان کا سکن بھی وہی منفعہ گوشت یعنی دل ہے اور اراخا کہ ان تینوں چیزوں سے انسان تباہ ہوتا ہے تو نہایت ضرور ہوا کہ ہلاک کی جگہ تباہ آدمی جاوین تاکہ اوسنے پر خرد و زور اور اوکے پاس نہ ہو سکے اور اگر دلیں یہ چیزیں جہی ہیں

تو اس کو بھی صاف کرے اور جہان تک بنو علاج کے درپے ہو اس لیے کہ جب تک ہمیں بات کو ادنیٰ نہیں جانتا
 اوس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور صرف جانتا ہی کافی نہیں جب تک اس سے بچنے کا علاج جو بدستور معلوم نہ ہو
 لہذا ہم اس باب میں سولہ بیان لکھیں گے اول کے آٹھ بیانوں میں غصہ کی برائی اور اس کی حقیقت
 اور اسباب اور علاج اور حاکم کا ثواب وغیرہ اور باقی نو میں غصہ و غضب کے معنی اور نتیجہ اور مذمت و اسباب و تدبیر اور
 جو ان سے متعلق ہیں لکھے جاویں گے

بیان اول غصہ کی برائی میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَجْعَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اَلْحَمِیَّةَ لِمَا كَلَمْتُمْ اَنْزَلَ اللّٰهُ سُكُوتَیْهِمْ عَلٰی رُءُوسِهِمْ
 وَعَلٰی الْمَوْضِعِیْنَ اِسْ ایت میں اللہ جل شانہ نے کفار کی مذمت اس لیے فرمائی کہ انہوں نے امر باطل و غیرت
 کو ماری اتفاق کر لیا تھا اور غیرت بھی غصہ ہی سے ہوا کرتی ہے اور مومنین کی تعریف مسکنت اور وقار
 اور ترے پر فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں
 عرض کیا کہ مجھ کو کوئی تھوڑا سا عمل بتلا دیجیے آپ نے فرمایا کہ غضب یعنی غصہ نہ کہ ہر پروردگار اور
 پوچھا تو وہی جواب دیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اسی مضمون کو قریب قریب مروی ہے وہ فرماتے ہیں
 کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میرے واسطے ایک بات تھوڑی سی ارشاد فرما دیجیے کہ اس پر تسک کروں اور
 عمل کروں آپ نے فرمایا کہ غصہ کیا کرینیے دوبار ہی سوال کیا آپ نے یہی جواب دیا اور یہ بھی او نہیں کا
 قول ہے کہ میں نے حضرت صلعم سے پوچھا کہ مجھ کو خدا کا غضب کیا چیز بچاویگی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو غصہ مت
 کیا کہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت صلعم نے حاضرین سے پوچھا کہ تم لوگ پہلوان زبردست
 اس کو سمجھتے ہو پہلوان نے عرض کیا کہ ایسے شخص کو چاہتی ہیں جو کسی سے بھاڑ نہ کھاؤ آپ نے فرمایا کہ وہ پہلوان
 نہیں پہلوان زبردست وہ ہے جو غصہ کو دھت کرے اور غصہ کو دبا کرے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی
 مضمون کی حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لَیْسَ الشَّدِیْقُ بِالْقَرِیْبِ وَانَّمَا الشَّدِیْقُ الَّذِیْ یَبْدُلُكَ
 نَفْسَكَ عِنْدَ الْغَضَبِ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من كان غاضبا فليست له
 حوزة اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت غصہ سے بچنا چاہیے کہ
 غصہ کی کثرت مروءت کے دل کو خفیف کر دیتی ہے اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے تفسیر ایت وَیَسِّرُ لَكَ ذُنُوبَكَ وَیَخْفِضُ
 مِنَ الصَّالِحِیْنَ میں فرماتے ہیں کہ سید سے وہ شخص مراد ہے جس پر غصہ غالب نہ ہو اور حضرت ابو ذر
 فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا
 عمل بتلاؤ جس سے جنت میں جاؤں آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کر اور حضرت یحییٰ بن جابر رضی اللہ عنہ سے بھی

ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو و نہ اون نے فرمایا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں اس لئے
 فرمایا کہ مال مست جمع کرو و نہ اون نے فرمایا کہ شاید ہو سکے گا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ غصہ سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہ سے شدہ خراب ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی
 غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت
 کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غصہ سب سے عرص کیا کہ مجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا
 کہ غصہ نہ کیا کر اٹھا حضرت حسن نے فرماتے ہیں کہ اسی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچھلتا ہے کہ یہ دور ہو جاتا
 کہ شاید اب کی اچھال میں روزخ میں جا پڑے اور حضرت دی القریٰ سے روایت ہے کہ اون نے ایک شخص
 ملا انہوں نے پوچھا کہ مجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان ولینے زیادہ ہو فرشتے نے کہا کہ غصہ
 نہ کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار کرتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہ اس میں غصہ
 پی جا یا کرو اور تاخیر سے اس کو ساکن کیا کرو اور جتنا ہو سکے جلدی سے بچو جلدی میں بہرہ دانی
 نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جا رہو اور سرکش مت رہو اور جو سب
 بنیہ سے روایت ہے کہ ایک سردار سب اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اس کو گمراہ کرنا چاہا مگر وہ
 اپنی بات پر پکارا تو شیطان اکیلا رہا اور اس کو گمراہ کر کے پاس آیا اور اس کو گمراہ کر کے دروازہ کھول دیا
 جو اس نے نہایت شیطان نے پہر کیا کہ دروازہ کھول دی وردہ اگر میں چلا جاؤں گا تو پچھاؤں گے گا اونی نہیں
 کہ توجہ کی پہر کیا کہ مسیح ہوں رامب نہ کہا کہ مسیح ہی تو میں کیا کروں مسیح نہ ہو گا عبادت و ریاضت کا حکم
 فرمایا ہے اور قیامت میں ملے گا وعدہ کیا ہے اگر خلاف وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلاؤں گا تو ہم کب
 مانتے ہیں پہر شیطان نے اس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھے بکا یا جا ہا تھا سو نہ سکا اب سو سکا آیا تھا
 کہ جو تو پوچھ تو بتا دوں اونی کہا کہ مجھے پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہر اتنی میں راستے کہا
 کہ سننا ہی نہیں اونی کہا کہ سننا ہوں کہا کہ مجھے یہ بتا دو کہ آدمی کی ماد تو نے کونسی تیری زیادہ کرتی
 اونی کہا کہ تیری اور غصہ آدمی جتنے ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسا لوٹ دیتی ہیں جیسے لوگوں کو لڑکا تو ہیں اور
 خبیثہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ یہ کہ ابن آدم مجھ سے غلبہ ہو سکتا ہے جب وہ رضی رہتا ہے تو میں اس
 دلیمن رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اس کو اس سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق آفرات
 ہیں کہ غصہ ایک سیال کی گنجی ہے اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری بیوقوفی کی جڑ ہے اور اس کا نشا غصہ ہوتا ہے اور
 جو بہالت سے خوش رہی اس کو حاکم کی کہ جتنا نہیں کیونکہ حاکم ریت اور نفع کی چیز ہے اور بہالت عین نفع
 اور خاموشی نہا حق کہ جواب میں یہی اس کا جواب ہو تا ہے جواب جاہلان باشد بخوشی اور حضرت پھر فرماتے ہیں

کہ شیطان کا قول ہے کہ نبی آدم سے میں نہیں ٹھکا اور تین باتوں میں تو کسی بھی نہیں ٹھکا تو ایک ایک تو ان میں سے
جب کوئی نشہ پیوے گا تو اس کی عقل ہمارے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے لیجاہیں گے کام ہماری مرضی کے
موافق کرے گا ایک جب غصہ ہوگا تو قول ایسا کہے گا جسکو جانتا ہی نہ ہو اور کام وہ کرے گا کہ جس سے نہ آ
ہو ایک یہ کہ پاس کی چیزیں ہمیشہ نکل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چا و دلالت ہیں خیر و سکون
قدرت نہ ہو اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص اپنے نفس پر خوب قابو رکھتا ہے اسے جواب دیا کہ تو اب
اوسکو شہوت رسوائی اور ہوا و نفسانی سے بچھاؤ نہ کہاؤے گا اور غصہ اوسکو نہ دباؤے گا اور بعضوں کو
قول ہے کہ غصہ بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
غضب ہی ڈرتے رہو اس سے ایمان بگڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ سے شہد بگڑتا ہے اور حضرت ابن مسعود سے
روایت ہے کہ مرد کا حلم غصہ کی وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کی وقت جانچنا چاہیے اور جب غصہ نہ ہو
اوس وقت کو حلم کا کیا اعتبار ہے اس طرح بدون طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز
نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کی وقت کسیکو سزا دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آوے تو اسکو قید کرنا اور جب غصہ
جاتا ہے تب رو بکاری کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی پندرہ کوڑے زیادہ کی نہ ہو اور علی بن ابی
انہس کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی تو انہوں نے میری پر
سیرنچا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کو جو میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر
آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جسکو کل تم میرے ساتھ کرو اور بعض اکابر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ کی وقت
آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے تنور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ کم کرے وہی
عقل زیادہ ہے اور غصہ اگر دنیا کے واسطے ہے تو اسکا نام مکرو فریب ہی اور اگر آخرت کے لیے ہے تو اسکو حلم
اور علم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں
ارشاد فرماتے کہ تم میں سے فلاح کو پہونچاؤ وہ شخص جو طمع اور ہوا و نفسانی اور غصہ سے بچا رہا اور بعض
اکابر کا قول ہے کہ جسے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اوسکو دوزخ کی طرف کہیں چیں گے اور حضرت حسین
فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع حلم اور دانا
ملاہمت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجا لاوے اور توانگری میں میانہ روی اور فاقہ کے وقت
تحمل اور قدرت کے وقت احسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اوسپر غالب نہ ہو اور رنگ و
جسم اوسپر کسی فکر میں نہ ہو و سپیٹ کی باعث ذلیل نہ ہو اور نیت میں کسی طرح کا تصور و فتور نہ واقع ہو مطلقاً
کی نصرت و مدد کرے ضعیف و غیر رحم کرے نہ بخل نہ ہوسر نہ جب سپرین حکم کہ یہ تو معاف کری اور جاہل و ہنسی و گداز کیا کری

اوسکا لاش تو ہمیشہ اوسکے ہاتھ سے تھک رہے مگر لوگ اوس سے سب رضی رہیں اور کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھلا ایک لفظ میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب کا حسن خلق ہے اور ایک نبی نے انبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے اس بات کا ذمہ کرے کہ کبھی غصہ نہ کروں گا اور میرے ساتھ جنت میں درجہ یا دے اور میرے بعد خلیفہ اور جانشین ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا ہر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر اوس شخص نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور اونی زندگی بہر اپنے عہد کو پورا کیا بعد اونی وفات شریف کے اونکے خلیفہ ہو گئے تھے ذوالکفل علیہ السلام تھے یعنی ضمانت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اوسکو پورا کیا اور ذمہ سنبھال لیا تھا کہ کفر کے چار رکن ہیں ایک غصہ دوسرے شہوت سوم حق چہارم طمع

بیان ووم غضب کی حقیقت میں

از انجا کہ خداوند کریم نے حیوان کو ایسا بنایا ہے کہ اسباب داخلی اور خارجی سے فنا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو اسے خزانہ انعام سے ایک ایسی شے بھی عنایت فرمائی ہے کہ جسکے سبب وقت مقرر تک فنا سے محفوظ رہد حتیٰ اسباب کی طرف جو غور کر و تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حرارت اور رطوبت سے ہے جنہیں ماخوذ و عدوت اور ضد یائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی رہتی ہے کہ اوسکی اخبار بخار بنکر اڑ جائے یس اگر رطوبت کو غذا سے مدد ملے اور جب قدر تحلیل اور خشک ہو جاتی ہے اوس قدر جبر نقصان نہ تو جو حیوان فنا ہو جاوے اسلئے خداوند کریم نے غذا موافق بدن حیوانی کے پیدا کی اور حیوان میں اوسکی اشتہار کہ مدی کہ جس سے غذا کھایا کرے اور نقصان کا تدارک ہو کر ہلاک نہ ہوئے یا دے اور اسباب خارجی جو موجب ہلاک ہیں وہ ہتھیار مثل تلوار وغیرہ اور دوسرے مملکت ہیں اونکے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت منفست پیدا کی ہے جو باطن سے جوش کرتی ہے اور مملکت چیزوں کو اپنے آپ سے دفع کرتی ہے اوسکو خدا تعالیٰ نے آگ سے ہمارے آدمی کی سرشت میں ہمیر فرما دیا ہے جس جادوی کسی مطلب سے روکا جاتا ہے یا دے اسکے خلاف مرضی کو ہی حیرت پیش آتی ہے تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اسکا شعلہ ایسا تیز ہوتا ہے کہ دلا اندر بخون حوش کھا کر گوشتیں اور کھینک چڑھتا ہے جیسا کہ آگ کا شعلہ اونجا اٹھتا ہے یا ہنڈیا کا جوش اور پروا و بلبا ہے اور یہی وجہ ہے کہ غصہ کی وقت آدمی کا چہرہ اور سینہ سرخ ہو جاتی ہیں چونکہ چہرہ کا پوست نرم و صاف ہوتا ہے اسلئے خون کی جھلک اس میں خوف نما ہو جاتی ہے جیسا شیشہ کا اندر کی چیز معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ حال اوس وقت ہوتا ہے جب وقت کہ اپنے سے کم تر آدمی پر غصہ آوی اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس پر میرا قابو ہے اور جب وقت کہ غصہ اپنے سے زیادہ پر آوی یا انتقام اسکا تو ایسی صورت میں خون ظاہر حلیہ بستہ ہو کر قلب کی طرف اور جرح کرتا ہے اور باعث سرخ و غم ہوتا ہے ہی

پھر وہ دھڑک ہو جاتا ہے اور کسی برابر اسے پر غصہ تاہر تو یہ دونوں کیفیتیں نمودار ہوتی ہیں لال میلارنگ ہو کر تپاے اور غصہ طلب میں آتا ہے بہر صورت غصہ کی جگہ قلب پر اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جوش کبر ناخون و کجا بد لینے کے واسطے اور یہ قوت موزنی چیزوں کے دفع کے لیے تو ادا ہی متوجہ ہوتی ہے یعنی قبل ایذا کا دفعیہ چاہتی ہے اور بعد ایذا انتقام اور تشفی دل کے لیے پیدا ہوتی ہے اور اس قوت کی غذا اور اشتہا انتقام ہے اور اس میں اس کو لذت ملتی ہے اور بدرون انتقام چین نہیں لیتی اس قوت میں ابتداء میں عیدائش سے اوسوگر تین درجہ ہیں اول درجہ تفریط یعنی کئی کا ہے اور یہ مذموم ہے ایسے ہی شخص کو بے غیرت کہا کرتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو باوجود غصہ دلانے کے غصہ نہ آوے تو وہ گدہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ اور حمیت کا بالکل یہ نہونا بہت نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ارشاد فرمایا **اِنَّ عَلٰی اَکْثَرِ النَّاسِ غَضَبٌ** اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا **جَاهِلًا لِّكُفَّارٍ وَخَفِیْنًا** **وَ اَخْلَطَ عَلَیْہِمْ** اور شدت اور غلط غصہ کو بعد ہوا کرتی ہے دوسرے درجہ افراد یعنی زیادتی کا ہے وہ یہ ہے کہ غصہ شد درجہ غالب ہو کہ عقل اور دین کی طاعت و سیاست سے نکل جاوے اور غصہ وقت آدمی میں بصیرت اور تامل اور فکر اور اختیار کچھ نہ رہے مضطر کی طرح ہو جاوے اور غلبہ غصہ کا سبب یا تو سبب لیشی ہو یا کہ شروع پیدا لیش سے ڈرائی صورت اور زو و دین اور زو و غصہ ہو تا ہے پھر مزاج کی گرمی اور سکواشتہا ک دیتی ہے اور شعلہ زکو رد و بالا ہو جاتا ہے اور سردی مزاج سے البتہ اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے یا غلبہ غصہ کا سبب عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں نشست اور برجاست رہی جو مغلوب غصہ اور سیرج الانتقام ہیں اور ان باتوں کو شجاعت اور جرات دیتی جانتے ہیں اور فرمایا کہتے ہیں کہ ہم کو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی ذرا سی بات کے تو نہیں سہہ سکتے حالانکہ حقیقت میں گویا یہ کہہ رہیں کہ ہم کو ذرا عقل و حلم نہیں مگر یہ قوتی تو اس کو فرخ جانتے ہیں پس جو شخص ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اس کے دل میں غصہ کی خوبی جمع جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھا جاتا ہے اور جب غصہ کی آگ بھڑکا اٹھتی ہے تو غصہ دلے کو ہونک دیتی ہے اور نصیحت سے سے ہرگز دیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو عقل گل ہو جاتا ہے خواہ غصہ کی دھوپ سے ایسا دھند ہلا ہو جاتا ہے کہ کام کا نہیں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے مگر جب غصہ کے مارے دلیں خون جوش کھاتا ہے تو اس سے ایک کالا دھواں دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور کان سے کچھ نہیں سنتا دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جیسے

کسی غار میں آگ جلائی جاوے اور تمام غار میں دھواں بہر جاوے اور زمین کبھی تیز ہو جاوے تو ایسی جگہ پر
اگر کوئی چراغ جلتا ہو اور ہوگا تو اس سے کیا سوچو گا وہ نو دھند ہلا ہو جاوے گا یا گل ہو جاوے گا اور جو
شخص اس غار میں ہوگا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے
اور نہ اس میں ہونے کو اندر یا باہر سے فرو کر سکتا ہے بلکہ جب تک جلنے کی چیز جل جاوے گی تب تک سب کو ناسٹے کا خیال
غصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے دو دھواں
جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات
زیادہ ہو کر اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں چھن
قائم رہنے کی ہے شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور گر کر تڑپتا ہے اس طرح یہاں بھی غصہ کی آگ سے دھواں
قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں پوچھو تو سمندر کی موجوں میں طوفان کی وقت کتنی کا
ہونا بہت بہتر ہے اس حال سے جو غصہ کی وقت آدمی کے دل کا ہوتا ہے اسلئے کہ کشتی کے بچنے کی توقع ہوتی ہے
کیونکہ اس میں جو لوگ سوار ہیں وہ اس کے ٹھہرنے کی امیدیں تدریں کر سکتے اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناخدا
دل تھا وہی غصہ کہ سب اندھا اور بہر ہو گیا یہ تدریں کرے اب جانا چاہیے کہ شدت غصہ کی نشان ظاہر
یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کانینا افعال کا بے ترتیب ہونا کلام میں رکھنا یا ہٹنا
کہ باجوہ میں جہاں آباوین اور انکھیں سنج ہو جاوین تھنا پھر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والا
صورت کو غصہ کی وقت دیکھو تو شرم کے ماتے غصہ جاتا رہے کہ کسی بڑی صورت ہو گئی اور از انجا کہ صورت ظاہر
صورت باطنی کا عنوان ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن اور یہی زیادہ برا ہو جاتا ہوگا کیونکہ اول
صورت باطن ہی بگڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوئے صورت ظاہری پر پھیل جاتا ہے تو گو یا تبدیل صورت
ظاہری فرع ہے اور صورت باطنی کی برائی اصل تو فرع کی صورت سی اصل کو قیاس کرنا چاہیے عرض کہ
تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گالیان بکنے لگتا ہے اور یہ کلام خشن
اور برے بولتا ہے کہ جس سے خرد مند و نکو شرم آوے بلکہ خرد غصہ والا بدون غصہ کی وقت کے کہی اوکا ہو جاتے
ہوئے شرم کرے اور اس خشنی کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ نفسوں میں اضطراب اور خدش بالکل خراب ہوتی
اور بعضا پر تاثیر غصہ یہ ہوتی ہے کہ بے تامل مار پیٹ نوح کہ سوٹ قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر
جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ سامنے ہو اور اس پر بس خلیا تو یہ باتیں اس کے ساتھ ہوں گی اور اگر وہ
بھاگ گیا یا کسی اور سے بے وقار ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر لوٹتا ہے کہ کہہ پھارتا ہے اور اپنا شیہہ
یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور مہوشوں میں انہوں کی طرح دوڑتا ہے اور کبھی غصہ کے

ایسا کر پڑتا ہے کہ اٹھنے اور دوڑنے کی طاقت نہیں رہتی اور غش سا آجاتا ہے کبھی جاوالت و حیوانات
 مارتا ہے مثلاً برتن توڑ ڈالا دسترخوان پہاڑ ڈالا گاہے بیل گھوڑے کو گالیاں دینے لگا اور اسے اسی
 باتیں کرنے لگا جیسے سجدہ سے کہا کرتے ہیں اور اگر کوئی جانور لات مار دے تو غصہ میں آپ بھی اوسکو
 لات مارتا ہے حالانکہ یہ حرکات مجنونوں کی سی ہیں اور دل پر تاثیر غصہ کی یہ ہے کہ حسن غصہ ہوتا ہے
 اوسکی طرف سے کیونکہ کہنا اور حسد کرنا اوسکی بڑی چاہنا اور اوسکی بڑی سوجوش ہونا اور ہیلانی سے ریخیدہ ہونا اور اوسکو
 بھیڑنا ظاہر کر دینا اور دے بہک ہونا اور سحر و بنا و غیرہ پس شدت غصہ کے ثمرات یہ ہیں اسطرح
 ضعف غصہ کا نتیجہ بھی ایسا نہیں یعنی اوسکا اثر بے غیرتی ہے کہ جو بات آدمی کے گروالون کی مثلاً
 ماہن بیوی وغیرہ کی قابل غیرت کو ہوا اس غیرت نہ کرے اور کیونکہ ذلت اٹھاوی اور خوار اور
 ہے اور بے غیرتی مثل غنث ہو گیا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **اَنْ سَعِدَ الْغَيْثُ وَاَنَا غَيْرُ**
مِنْ سَعِدٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ علاوہ ازیں غیرت نسبوں کی حفاظت کی لیے پیدا ہوئی ہے اگر غیرت میں
 لوگ تساہل کریں تو انساپ میں قہور اور غلط واقع ہو اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے کہ جس قوم کو مرد و عورت
 غیرت ہوتی ہے اوسکی عورتوں میں حفاظت رہتی ہے اور بری بات کو دیکھ کر سکوت کر جانا بھی بھلا
 غصہ سے ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **جَاؤْا مَتٰی اَحَدُكُمْ اَیْنَ غَضَبٍ فِیْ دِیْنٍ مِّنْ سَخْتٍ یُّوْنِ اَوْ**
اللّٰہُ تَعَالٰی اَرْشَادُ فَرَمَا ہِیْ وَ لَا تَاْخُذْ کُمْ بِمَا کَانَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ بلکہ آدمی اگر اپنے نفس کی ریاضت کر کے
 تو یہ بھی اسی بات کی علامت ہے کہ غصہ نہیں کرتا اسلیے کہ ریاضت جہی ہو سکتی ہے جب غصہ کو شہوت
 مسلط کر دے یہاں تک کہ اگر نفس نامی شہوات پر چلے تو اوسی وقت اوسپر غصہ کرے تیسرا درجہ غصہ کا چاہنا
 اور محمود ہے وہ یہ ہے کہ غصہ فقط اشارہ عقل کا ہے اور دین کا مطیع ہو جس جگہ جمعیت شرعاً واجب ہے وہاں
 غصہ آوی اور جس جگہ علم اور غصہ کا پینا چاہیے وہاں اعتدال سے نہ بڑھتا ایسے ہی غصہ سے خداوند کریم
 نے اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے اور یہ وہی درجہ ہے جسکی صفت اس حدیث شریف میں ہے **یُحِبُّ کُلَّ شَیْءٍ**
اَوْ سَاطِطٍ اَوْ سَوِیٍّ مَّعْلُومٍ ہو اگر آدمی میں غصہ ایسا سست ہو کہ غیرت بھی کم ہو اور نفس کو ذلت اور
 ظلم بیوقوف کی برداشت ناگوار نہ ہو تو اوسکو چاہیے کہ اپنے نفس کا علاج کرے یہاں تک کہ غصہ میں قوت آجائے
 اور جس شخص میں غصہ اعتدال سے زیادہ ہو کہ نوبت نہ ہو اور عقل سے بڑی کاموین کہنے کی ہو بوجہ
 اوسکو بھی علاج نفس کا چاہیے تاکہ غصہ ایک عمدہ اور پورانی حالت پر آجائے جب کا نام صراط مستقیم
 پر خیر صراط مستقیم ہاں سے زیادہ باریک اور نوار سے زیادہ تیز ہے لیکن جو اس کو نپا سکے اوسکو
 لازم ہے کہ جس قدر اسکے قریب اسکے اوتنی زکوة شہوت کرے

وَلَا تَسْطِيعُوا أَنْ تَعْلَمُوا إِلَهَ الْإِنْسَانِ وَكَمْ حُصِّلُوا مِنَ الْإِنْسَانِ لَكُلِّ يَوْمٍ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ إِلَهَ الْإِنْسَانِ عَلِيمٌ
 اِس لئے کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے ہم نے خیر نہو کے وہ ہم تن تسوی کیا کہ ملکہ بعض بدی بعض کی
 سبت بلکہ ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بڑی نیکی نہو کے چہ
 کے ورے ہوا اور اگر شر سے محفوظ نہ ہو سکے تو ہمیں ضرر کم ہوا اسی پر قناعت ہو

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غضب کا دور ہونا ممکن نہ ہو
جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل یہ محو کرنا غضب ہو سکتا ہے اور مقصود
بھی ریاضت سے یہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غضب کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہاں لوگوں کا
قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل سیدائش ظاہر کی ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان کو
آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور یہ دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل
اس باب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے جی ایک چیز سے محبت کرنا ہی اور ایک چیز کو برا جانتا ہے تو غصہ
بھی ضروری ہوگا اس لیے کہ کوئی چیز اسکے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق ہوگا اور خواہ
ہوگی اور مخالف پر اسکو غصہ ہوگا مثلاً مرض کر دے کسی نے اسکی محبوب چیز لے لی تو غصہ ہوگا یا کسی
اسکو ضرر پہنچا یا چاہا تو شیک غصہ ہوگا مگر جس شے کو ساتھ کہ آدمی محبت ہوتی ہے اسکی دشمنی میں
ایک تو ایسی شے جو سب کے لیے ضروری ہے مثلاً خدا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص
کہ آدمی کی ایسی چیز کو دے کر ناچاہے مثلاً کھانسی غذا میں لے یا پانی پیے گا گراویسے یا لہر جو مقدار ستر
عورت ہی تھا اسکو چین یا ایکے مکان کا لہر تو چونکہ ایسی چیزیں ہر ایک شخص کی ضروریات میں داخل ہیں
اس لیے انکا علیحدہ ہونا برا معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہے اس پر غصہ آتا ہے دوسری شے
وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جسے بہت سامان اور جاہ و طلال اور خدم و حشم و سواری وغیرہ کہ
خیرین عاوت و سبب محبوب ہیں ضرورت میں داخل نہیں لوگوں کو ملکوت عالی چیزوں کی معاون ہیں
جہالت سے ایسے اشتیاق محبت کرتے ہیں دیکھو چاندی سونا خود اتنے محبوب ہو گئی ہیں کہ لوگوں کا کر کے ہیں
اگر کوئی انکو بچا صرف کر ڈالے تو اس پر غصہ آتا ہے حالانکہ یہ دونوں کھانسی پیہن پس اس قسم کی چیز
کے لیے جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان سے بالکل یہ منتقل ہو سکے مثلاً اگر کسی کے پاس ایک
مکان زائر از حاجت ہو اور اسکو کوئی ظالم گراویسے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گرنے پر غصہ نہ آویں اس طرح
کہ مکان والا کوئی شخص دانا مینا ہو جسکو زائر از حاجت کو ساتھ محبت ہی نہیں اگر اسکو ظالم نے گرا دیا
تو جو محبت نہ ہو سکی غصہ نہ آوگا لیکن اگر محبت ہوئی تو بیشک غصہ آوگا اور بالفعل جو دیکھا جاتا ہے کہ

لوگوں کا غصہ ایسی ہی باتوں پر ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہوتیں مثلاً شہرت اور جاہ پر اور محبت میں
 شخص کو کرٹھینے پر اور علم سے غر کرنے پر تو جس آدمی کو اس بات کا ذرا بھی چپکا اور محبت ہوتی ہو وہ ضرور
 غصہ ہو جاتا ہے اگر محفل میں اس کی نشست فرما لی جہی لال پیلا ہو جاتا ہے اور جس کو صدر بیٹھنے کا شوق
 نہیں وہ اگر جو بیٹھ نہیں بیٹھ جاوے تب بھی غصہ نہیں کرتا اور بے صدر ہر جا کہ تین صدی پر عمل
 کرتا ہے غرض کہ اکثر لوگوں کی محبت ایسی ہی عادات ردی اور خراب سے بندھ گئی ہے اسی لیے غصہ بھی
 بات بات پر کرتا ہے نہیں سمجھتے کہ جتنے شہوات اور ارادے زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی آدمی میں نقصان زیادہ
 ہے اس لیے کہ حاجت صفت نقصانی ہے جب قدر اس کی زیادتی آدمی میں ہوگی اسی قدر نقصان ہی زیادہ ہوگا
 نادان آدمی ہمیشہ اسی بات پر کوشش کرتا ہے کہ حاجات زیادہ پوری ہوں اور ارزو میں بہت آباد ہوں
 حالانکہ یہی چیزیں خیرہ غم اندوزہ کا ہوتی ہیں اور بعض تو ایسے بھر جہالت میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو
 بری بات کا بھی عیب بتایا جاوے تو اوپر سے ہی غصہ ہوتے ہیں مثلاً کوئی یون کہے کہ تم کو مرغ لڑنا خوب ہے
 یا شطرنج اچھی نہیں کیلئے یا شراب بہت نہیں پی سکتے یا کمانا زیادہ نہیں کھا سکتے تو یہ باتیں ایسی ہیں
 کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو خوبی کی بات ہے مگر ان پر بھی بعض جاہل بگڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے یون کیوں کہا
 خلاصہ یہ کہ اس قسم کی چیزیں خیر کی محبت ضروری نہیں غصہ بھی ضروری نہیں تیسری قسم وہ اشیا ہیں
 کہ بعض کے حق میں ضروری ہوں اور بعض کے غیر ضروری مثلاً کتاب عالم کے واسطے محبوب چیز ہے اوس کو
 اس کی ضرورت رہتی ہے اسی لیے اوس سے محبت کرتا ہو اور اگر کوئی اوس کو جلاوے یا ڈبووے یا ضائع
 کر دے تو اوپر سے غصہ ہوتا ہے یہی حال اوزار و نگاہ ہے بہ نسبت پیشیہ والوں کے کہ ہر پیشیہ والے کو غذا کا ملنا
 برون اوزار کے اور اپنے کام کے مشکل ہے پس چونکہ اوزار ضروری چیز ہے غذا وغیرہ کے حصول کے واسطے
 ہیں اس جہت سے پیشیہ والے کو اوس سے محبت ہوتی ہے اور اوزار کو ضروری جانتا ہے حالانکہ محبت ضروری
 ہے جس کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اشارہ فرمایا ہے کہ مَنْ أَحْبَبَ أَهْلَ
 نَسْرِهِ مَعَانِي بَدَنِهِ عَنَّا قَوْلُهُ فَمَا أَخَذَتْ لَهُ الدُّنْيَا لِحْدًا فَيُرْهَا بِسِجْنٍ خَوْضٍ كَمَا تَقْتَضِي
 قَوْلُهُ يَتَيْنُونَ بَاتِينَ مَذْكُورَهُ حَدِيثًا وَنَسْكَو حَاصِلُ هُنَّ تَوْهُو سَكْتَا ہے کہ وہ ان چیزوں کے سوا
 ان غصہ نہ کرے یہ تین قسمیں تو بیان ہو چکی ہیں اب ریاضت کے باعث جو اثر ہر ایک قسم میں ہوتا ہے اوس کو
 مٹانا چاہیے قسم اول میں تو ریاضت اس بات کو مفید نہیں ہوتی کہ دل کا غصہ بالکل نیست نابود ہو جاوے
 ریاضت اس لیے ہوتی ہے کہ دل میں ایسا ملکہ ہو جاوے جس سے مطیع غصہ کا نہ رہے اور نظائیر اوس کا
 قتل اوس کی وجہ تک کرے جس کو شرع اور عقل مستحسن سمجھتا ہے اور یہ امر مجاہد سے اور کوشش سے ممکن ہے

کہ تکلیف حاکم کیا کرے اور مدت تک برداشت کرنا ہے یہاں تک کہ علم و برداشت مثل امور طبعی کو عادت
رہے جو حاکم وین الایح وین سے غصہ کو دلیمن سے کالنا غیر ممکن ہے اور خلاف مقتضاے طبع ہاں
تیزی کا توڑنا اور اس کا کم زور کر دینا ہو سکتا ہے کہ باطن میں اس کا جوش ہونے پاوے اور یہاں تک
ضعف آجائے کہ اس کا اثر منہ پر کچھ بھی محسوس نہ ہو گویا مرنی ہو سکتا ہے ہی تاہم اس کا نہ مانہ نہیں
اور یہی حال قسم سوم کا بھی ہے اس لیے کہ اوس میں بھی آخر بعض لوگوں کے حق میں تو وہ اشتیاء ضروری ہیں
ریاضت سے اونکو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ غصہ کی شدت باطن میں نہوگی اور صبر کی سختی زیادہ محسوس نہوگی
اور دوسری قسم کی استیاء جو عرصہ ہوتا ہے تو ریاضت سے اس کا قطعاً استیصال ہو سکتا ہے یعنی جب
دلیمن سے محبت غیر ضروری خیر فکری دور ہو جاوے گی تو اس کے ساتھ ہی غصہ بھی سلب ہوگا کہ محبت اور
لازم و ملزوم ہیں اور اوس میں ریاضت کا طور یہ ہے کہ آدمی بون تصور کرے کہ میرا وطن قبر تارکات ہے اور پھر
لی جگہ آخرت ہے ویا صرف ایک گدگاہ ہے کہ اس سے گدرا جانا قطعی ہوگا اور یہاں جو بین آیا ہوں
صرف اس لیے کہ توشہ آخرت حاصل کروں

کار دنیا کے تمام نہ کر د	ہر چیز کی یہ مختصر گیر یہ
--------------------------	---------------------------

بقدر ضرورت استیاء کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور مشرق حقیقی میں یہ خیرین باعث وبال
ہوگی ان خیالات سے دنیا میں زہد اختیار کر کے محبت دنیا والے کو کر ڈالے تو یقین ہے کہ اس طرح کی
ریاضت سے بالکل اصل غصہ کی جاتی ہے اور یہ نہوگا تو اس قدر تو ضروری ہوگا کہ غصہ کو ظاہر نہ کرے گا
اور اس کے بموجب عمل نہ کرے گا اس لیے کہ غصہ تارک محبت کا ہی اگر محبت جاتی رہی گی تو یہ بھی فنا ہو جاوے گا
مثلاً ایک آدمی کے پاس کتاب ہے جس سے کہ اس کو محبت نہیں اگر کوئی دوسر شخص اس کے کو ہار
و اس کو غصہ نہ آوے گا کیونکہ محبت اس کی نہیں بہر حال جیسے حاتمہا غصہ کا تو بہت ہی شکل ہے
لاضعیف ہو جانا اور اس کے بموجب عمل ہونا بھی غنیمت ہے یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قسم
اول یعنی ضروری اشیا کہ جانے سے درونچ ہوتا ہے کہ حاجت کی خیر جاتی رہی یہ ضرور نہیں
ی آوے مثلاً اگر کسی نے بکری کہانے کے لیے پالی ہو اور وہ مر جاوے تو اس کو رنج اس کے مرے
مست ہوگا مگر غصہ کسی پر نہیں کرنے کا اور یہ امر ضروری بھی نہیں کہ ہر رنج کے ساتھ غصہ ہی ہو کرے ورنہ
ن نکالنے میں تکلیف اور درد تو ہوتا ہے مگر غصہ کہانے والے یا پھینے لگانے والے پر عرصہ نہیں آتا
س جس شخص پر توجہ کا غلبہ ہو یہاں تک کہ سب اشیا کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب جگہ آوے
طرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے گا اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانیکا جیسے کہ

ہائے تین قلم ہوتا ہے تو اگر بادشاہ شہلاکسی آدمی کی گردن مارنے کا فرمان لکھ دے تو وہ قلم پر غصہ نہیں
کرے گا اس طرح جو شخص اس کی بکری بیچ کر ڈالے اس پر بھی غصہ نہ ہوگا کیونکہ ذبح اور موت کو خدا ہی کی طرف
سے جانتا ہے تو غلبہ توحید میں غصہ نہ آتا چاہیو علاوہ ازین خدا کی ساتھ حسن ظن ہی اسی بات کا مقتضی
ہے یعنی جب یہ تصور کیا کہ خداوند کریم میری حق میں جو بہتر ہے وہی کرتا ہو تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
شاید میرے ہو کہ یا بیمار یا زخمی رہتا ہی میں اس کو نزدیک بہتری ہوگی پس غصہ کی کوئی وجہ نہیں جیسے
خون کا لے والے پر غصہ نہیں آتا کیونکہ اپنی بہتری اور میں تصور ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقع میں غلبہ
توحید سے یہ بات ممکن تو ہے مگر اس وجہ کی توحید عیشہ نہیں کرتی اور دیر پا نہیں ہوتی بلکہ آنا فنا ہو جاتی
ہمک جاتی ہے اور انجام کو دل و سیلوں کی کی طرف رجوع کیا کرتا ہے اور یہ بات دلیلیں جملی اور ظنی ہوا
اگر توحید دیر پا ہو اگر فی تو اشرف المخلوقات و سہر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہی ہوتا تھا
اب کو غصہ آتا تھا یہاں تک کہ خسار مبارک سرخ ہو جاتے تھے اور خود ارشاد فرمایا کہ اے میں آدمی ہوں
آدمی کی طرح مجھ کو بھی غصہ آتا ہے پس جس کسی مسلمان کو سینے گالی دی ہو یا لغت کی ہو یا مارا ہو تو تیسری کڑی
ان باتوں کا اس کو لیے رحمت کر دی اور باعث تقرب بنا دی کہ جس کے سبب قیامت میں اس کو تیر اقرب حاصل
ہوا اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ
علیہ وسلم جو کچھ کلام آپ غصہ و خوشی کی حالت میں فرمایا کرتے ہیں اس کو میں لکھوں آپ فرمایا کہ لکھا
قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو رسول برحق بنایا اس سے بجز زبان سے سواری حق کی کچھ نکلے گا اور فرمایا
کہ میں غصہ نہیں کرتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ مجھ کو حق سے بجا فر نہیں کرتے دیتا یعنی میں اس کو مقید
کے بموجب عمل نہیں کرتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لکھا غصہ ہونے میں تو آپ فرمایا کہ مجھے
کیا ہوا تیر شیطان تیرے پاس آیا ہے اونہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا شیطان نہیں آپ فرمایا کہ کو
نہیں مگر میں نے اللہ کو دعا مانگی تو وہ مسلمان ہو گیا مجھ کو خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا یہ نہ فرمایا کہ میرا شیطان
نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ مجھ کو بدی کا امر نہیں کرتا اور یہاں شیطان سے شیطان غصہ مڑا
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی واسطے کبھی غصہ نہ آتا
اور اگر امر حق میں غصہ فرماتے تو تو کسی کو خیر نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی اسے تاب مقابلہ لاسکتی تھی
یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ
اللہ ہی کی واسطے امر حق پر ہوتا تھا تاہم فی الکمالہ الثبات و سیلون کی طرف پایا جاتا ہے اس طرح جو شخص کسی
حق اور واجب کو یا خیر و برکت سے اور نہ اس پر غصہ کرتا تو غصہ خدا کی واسطے مڑا اس طرح غصہ کا علیہ ہونا ظن

ہاں بعض اوقات حب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری مہم میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیز کو مین جانے
 بھی حصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اور مین گنجائش غصہ کی نہیں ہوتی اپنی سزا
 باعث اور چیز کو خیال میں بھی نہیں لاتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو حب کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا
 کہ اگر میرا اعمال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کہتا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر میرا
 اس کئے سے میرا کچھ ضرر نہیں پس جو کہ آپ کا قتل آخرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا ہی طرح
 کسی نے بیع س ختم کو گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنا ہے جنت سے اس طرف ایک گمانی ہے
 اگر میں اس کو سکوٹے کر لی تو تیری مات سبھی ضرر ہوگا اور اگر وہ طے نہ ہوئی تو جو کچھ تو کہتا ہے اس سے بھی
 بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دے آپ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے
 جس عیب کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ ہمت ہیں تو گویا آپ اپنے نفس کی تعمیر نقصان دیکھتے ہیں
 مشغول تھے یہی یہ بات مد لڑتی کہ خدا تعالیٰ کو حق معرفت یہ سچا نا اور حقدار اس سے ڈر بکا حق تھا
 اتنا خوف نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے اپنے نفس کو ناقص کہا تو اس کی تاثیر نہ ہونی ایسے
 کہ وہ توجہ دے ہی سے باوجود تان صلیتی اپنے نفس کو نقصان کی انکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک
 عورت نے مالک بن دینارؓ کو کہا کہ اور یا کا را آپ نے فرمایا کہ تیری سوا مجھے اور کسی نے نہیں سچا نا تو گویا
 اپنے نفس سے آفت زیادہ دور کر دین مشغول تھے اور اس کو یہ سچا جانتے تھے کہ یہاں سے چوٹا نہیں جو کچھ ہے
 شیطان کا فریب ہی جب اس عورت نے ریاکار کہا تو جو کہ نفس کو پہلے ہی سے ریاکار جانتے تھے اس کو
 غصہ نہ ہوئے اور حضرت تبعیؓ کو کسی نے راکھا آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے حال پر رحم کرے
 اگر تو جوٹا ہے تو تیرے حال پر رحم کرے اس حکایات سے صاف ثابت ہے کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا
 تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور اور مہات دینی میں مصروف تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان باتوں نے اس کے
 دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اوس کی طرف التفات کیا
 غرض کہ دل اگر کسی مہم میں مشغول ہو تو محبوب چیزوں کے جانے رہی مین ہیجان غصہ سب محفوظ رہتا ہے
 پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہو ایک تو یہ کہ دل اور کسی مہم میں مصروف ہو دوسری یہ کہ غلبہ و جلالیت
 اور ایک تیسرے سبب ہی غصہ کے ہونیکے لیے یہ وہ یہ ہے کہ یوں جانی کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت
 آئی کے باعث اس غصہ فرو ہو جاوے گی اور یہ امر ہی محال نہیں کہ کبھی ایسا ہو کر تاسے خلاصہ اس
 سب تقریر کا یہ ہے کہ اتس غصہ سے رہائی اسی میں ہے کہ محبت دنیا یک لخت دل سے مٹا دیو اور محبت کا
 دور کرنا دیا کے فرہون اور مملکت کو بچانے سے ہوتا ہے حکمایاں دنیا کی برائی کے باب میں انشاء اللہ

مذکور ہوگا اور جو شخص ریا کی محنت دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غضب سے محفوظ رہتا ہے اور غضب کو اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکلیہ مٹ نہیں سکتا اور کسی تیزی کم ہو سکتی ہو اور سبب سے غصہ کا ضعیف ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ ہر کوئی اپنے لطف و کرم سے توفیق غصہ کو دفع کی عنایت فرماوے۔

چوتھا ایمان غصہ کے پھیلنے کے ذکر میں اور ان کے دور کرنے کی تہذیبیں
 چونکہ دور ہونا ہر مرض کا اوسکے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے اسلئے غصہ کا دور ہونا بھی اوسکے سبب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اس واسطے اوسکے اسباب کو اور انکی دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سبب میں سخت تر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ غضب الہی نہایت شدید ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اوسکے لگ بھگ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ پھر پوچھا کہ غضب کس بات سے ظہور و نشوونما پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ تکبر اور فخر اور عزت طلبی اور جیت سے غصہ آیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شداد غصہ کی اسباب یہ چیزیں ہیں کبر اور عجب اور مزاج اور لغو نفسی ہٹا اور دوسرے کو بنا نا عیب لگانا اور بات کا ٹٹا اور ضد کرنے اور فریب کرنا اور حصول مال و جاد میں کثرت سے حرص کرنی اور یہ سب باتیں عادات بد ہیں اور شرعاً مذموم انکے رہتے ہوئے غضب کا جانا ناممکن نہیں اسلئے ضرور ہوا کہ ان عیبوں کو آدمی انکے مقابل کی چیزوں سے کو دے یعنی تکبر کو تواضع سے دور کرے اور عجب کو اپنے نفس کی پہچان سے زائل کرے چنانچہ اسکا بیان باب کبر و عجب میں آویگا اور فخر کو یوں دور کرے کہ میں بھی آدمی ہی ہوں جیسے اور میرے باندی غلام ہیں آخر سب کا باب تو ایک ہی تھا پھر تو میں جدا جدا ہو گئیں آدمی زاد ہوئیں سب یکساں ہیں فخر عمدہ بات میں کرنا یا سب کبر اور عجب اور شمع تو کینگی کے عادات ہیں انکی فخر کرنا چاہیے بلکہ یہ باتیں سب ذائل کی اصل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہے ناک انکہہ کان جسم سب میں تو سب برابر ہی ہیں اور مزاج اسطرح دور کرے کہ ایسے عہدات دینی میں مصروف ہو کہ عمر بھر اونسے فرصت ہی نہ ملے جو نوبت نزاع کی پہونچے اور لغویات سے اس طرح بچے کہ عدا فضائل اور اخلاق حسنہ کی طلب میں اور علوم دینیہ کی تحصیل میں کوشش کرے جس سے کہ سعادت اختری میسر ہو اور دوسرے کو بنانے میں یہ خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حال میرا ساتھ نہیں چاہ کہن را چاہہ در پیش مشور مثل ہے اور علاوہ ازین لوگوں ایذا ایک امر عجیب ہے اسکو اختیار کرنا پڑتا ہے اور عیب جوئی میں یہ سمجھو کہ بری بات کا منہ سے نکالنا بڑا ہے اسکے سوا اگر کوئی جواب ترکی بہ ترکی دیگا تو توجہ معلوم ہوگا اور علیٰ ہذا القیاس بات کا ٹٹے اور ضد کرنے اور فریب دینے میں تصور کرے کہ اسے میرے

ہی نوع کا نقصان ہے انکا مرکب ہونا چاہیے اور کثرت مال و جاہ کی حرص کو اس طرح مٹا دی کہ مقتدر
ضرورت پر قناعت کرے تاکہ استعجاب ہی حاصل ہو اور حاجت کی ذلت سے محفوظ رہے اور جتنی پابین
اور لکھی گئیں انہیں سے ہر ایک کو علاج میں بہت سی ریاضت و تحمل مشقت چاہیے مجاہد ہے کہ ان
اخلاق کی برائیوں اور آفتوں سے واقف ہونا چاہیے تاکہ دل کو ایسے نفرت ہو اور ہر جو باتیں انکی
مقابل لکھی گئی ہیں ان پر درام عامل ہے کہ رفتہ رفتہ انکا عادی ہو کر نفس پر شاق نہ معلوم ہوں
بلکہ انس و الفت ہو جاوے جب یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں اور نفس ایسے پاک و صاف ہو جاوے
و غصہ ہی جو انہیں حیر و نسے پیدا ہوتا ہے جاتا رہیگا اور ایک بڑا سبب غصہ کا جاہلوئین یہ ہے کہ غصہ کا
ام شجاعت اور انفرادی اور حرارت و علویت رکھتا ہے اور اس طرح کے اچھے اچھے لقب و سکودے ہیں
یہاں تک کہ نفس براہ جبل و سیکڑا میل کرتا ہے اور اچھا جانتا ہے اور کہی اسکی تقویت یوں بھی
و تی ہے کہ اکابر کی تعریف و مقام میں جو شدت غصہ کے استعجاب سے بیاں کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو
اکابر کی مشابہت کا شوق ہوتا ہے اس لیے دلیں میں اچھا غصہ ہوتا ہے اور اس جو بڑا غصہ کو شجاعت
و علویت کتنا جالت ہے یہ تو ایک مرض قلب اور نقصان عقل ہے جو نفس کے نفع و نقصان سے
بے ہوا ہوتا ہے اور اس وجہ سے جن لوگوں کا نفس یا عقل ضعیف ہو یا نقصان رکھتا ہے انکو یہ مرض
بہت جلد ہوتا ہے دیکھو بیمار کو یہ نسبت تندرست و جلد غصہ آتا ہے اور عورت کو یہ نسبت مرد کے
راٹکے کو یہ نسبت بالغ کے اور بوڑھے کو یہ نسبت جوان کے اور بری عادت والو کو یہ نسبت اہل فضل کے
جو بڑا آجاتا ہے کیونکہ آدمی اگر ایک لقمہ نیاوے یا پھیل سے اگر ایک دانہ چھوٹ جاوے تو کیسا غصہ
ماتا ہے یہاں تک کہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال سے بھی غصہ ہی کرتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ نقصان
عقل باعث غصہ کا ہے زبردست ہی جو غصہ کو وقت اپنی نفس کو قابو میں رکھے جیسا کہ حدیث میں
ہے لیس الشک یداب اللہ عرما التبا لک الذی یملک لنفسه عذرا و تھجس ایسا ہوتا ہے
منہ اہل حلم و عنون حکایتیں بیان کرنی چاہئیں تاکہ وہ اپنی نفس کا علاج کریں غرض کہ غصہ کا پینا بپا
دولیا اور حکما اور علما و عجمہ بادشاہوں اور فضلا سے منقول ہے اور اسکا عکس تر کون اور جاہلون
اور غیون اور سے عقلوں سے منقول ہے

تو البتہ ایسی تشویش و نیاوی کو دور کر لینا تو اب ہو گا چوتھی یہ کہ غصہ کی وقت دوسرے کو کوئی جیسے صورت
 برمی بن جاتی ہے اپنی صورت کو بھی غصہ میں دیکھا ہی خیال کرے اور تصور کرے کہ غصہ ایسی بلا ہے کہ کو
 آتا ہے اور اسکی شکل باور کئے یا درندہ کیسی ہو جاتی ہے اور اسکی بر خلاف حلیم چناحب وقار و تمارک غصہ کی
 صورت انبیا اور اولیا و علما و حکما کیسی ہوتی ہے اب چاہی جو بنی صورت اختیار کرے خواہ کتوں اور
 درندوں اور کینوں کی شکل بنے یا علما و حکما و انبیاء سے مشابہ ہو اگر ذرا سی عقل ہوگی تو اچھی ہی لوگوں کی
 عادت و اقدار کو دستور العمل ٹھہراوے گا یا بخیرین یہ کہ جس سبب سے انتقام لیا جاتا ہے اور غصہ کو پی نہیں سکتا
 اوسمین فکر کرے کہ وہ کیا وجہ ہے آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی مثلاً شیطان بھکاتا ہے کہ اگر تو نے انتقام
 نہ لیا تو دوسرے شخص جائے گا کہ وہ بگیا اور لوگوں کے نزدیک بھی ایک ذلت اور رسوائی ہوگی پس اگر سبب
 ہو تو چاہیے کہ اپنے نفس کو سمجھاوے کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بردباری تکجا ایسی بری معلوم ہوتی ہے رسولی
 قیامت کو روز کی بری نہیں معلوم ہوتی جب دوسرے شخص ہاتھ بکڑے گا اور اپنا بدلہ لینا چاہے گا اور لوگوں کی
 نظروں میں حقارت کا اتنا خوف ہوگا کہ نظروں میں اور فرستوں اور انبیاء کی نظروں میں جتنے ہوئے کا خوف نہیں
 آوے گا نہ کیا مطلب اٹکے گا کہ اسکا خیال زیادہ ہوگا کہ اسے غصہ پیتا ہے میں تو مرتبہ زیادہ ہو گا علم و ادب
 اگر بالرض کسی نے اسے ظلم ہی کیا ہے تو جلد ریتھام لیا جاتا ہے قیامت کو اس سے زیادہ راستی ذلت ہوگی
 تو یہی کیونکر کرے کہ غصہ پیوے اس میں تو ہر طرح انبیا ہی بالا جیتا ہے کیا اسکو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ
 قیامت کو کیا بنو الپکار و کجسکی اجرت سے اسے ہو وہ کٹر ہو جاوے اور اسوقت سولسواں کر نیوالوں
 کوئی نہ اسکا ایسے وقت میں مستحق کٹر ہونے کا ہو لیکن اسطرح کی باتیں ایمان سے متعلق ہیں انکو چاہیے کہ دین
 خوب ٹھہان لے جیسے یہ کہ یوں جائے کہ میرے غصہ اس سبب سے ہے کہ کام میری مرضی کو موافق کہوں خواہ
 مرضی کو موافق کیوں ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت بیوقوفی کی بات ہے کہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر ترجیح
 دے بلکہ یہ ممکن ہے کہ اس سبب سے خدا تعالیٰ کا غضب اس پر اور اسکو عسے ٹرے کہ ہوا اور عمل غصہ کی دفعہ کا یہ ہے کہ
 زماں سے کثرتاً عَنِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ غصہ کی وقت یہی کہنے کا حکم حدیث شریف میں بھی ہے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہیں تو آپ انکی ناک پکڑتے اور فرما
 اے عیسیٰ یون کہ اللہ عز وجل نے مجھے اپنے رب سے دے دیا وہ غصہ غلط فہمی و آخرت میں مصلحت ہے
 الْفِتْنِ تَوَاسِ دھا کا کہنا بھی مستحب ٹھہرا اگر اس زبانی قول سے غصہ بن جاوے تو یہ کرے کہ اگر کٹر ہو تو یہ
 اور ٹھہرا ہو تو لیت جاوے یعنی اپنی انکو زمین کی خاک سے قریب کر دے تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں اس سے بے باک ہوں
 اور انجام کو بھی اس میں جانا ہے اس عمل سے اپنے نفس کی خاکساری سمجھ میں آ جاوے گی اور پیٹنے و ادب سے

غصہ ساکن ہو جاوے گا اس لیے کہ غصہ حرارت سے ہوتا ہے اور حرارت سے تو حبس ہونے سے حرکت دور ہو جاتی تو یہ کہ حرارت غصہ ہی دور ہو جاوے اور یہ عمل ہی احادیث شریف میں وارد ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تَوْفَى فِي الْقَلْبِ اَمْ تَوْفَى لِي اَنْتَ فَاحْذَرِهَا وَحَمْرَةٌ عَيْنِيْكَ خَاذِلَةٌ اَوْ جَاءَ اَحْكَمُ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا اِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ اِنْ كَانَ جَالِسًا فَلْيَقُمْ اَوْ اَرَاكَ رَاسَ بَعْضِ غَضَبٍ جَاءَ وَتَوَسَّطَ يَمَانِيْ سَ وَضَوْكَ مِيْ بَارِئًا اَوْ كُنْ اَكْ بَدُوْنَ يَامَانِيْ وَنَزِيْزٍ جَبْهَتِيْ خَانِيْهِ حَدِيْثِ شَرِيْفِ مِيْ سَ اِذَا غَضِبَ اَحْكَمْ فَلْيَتَوَضَّ بِالْمَاءِ فَاِنَّ الْغَضَبَ مِنَ النَّارِ اور ایک روایت میں یوں ہے اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَكَانَ النَّارُ خُلِقَ مِنَ الْغَضَبِ اَحْكَمْ فَلْيَتَوَضَّ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے اِذَا غَضِبْتَ اَوْ حَضَرَ ابُوْهُ رَدَّ فَرَمَاتُوْہِیْنَ کہ حضرت کی عادت شریف تھی کہ غصہ کی وقت اگر کڑی ہو تو بیٹھ جاتا اور اگر بیٹھ ہو تو تویست ہزار سے ایک غصہ فرومجا جاتا اور حضرت ابوسعید خدری سے یہ حدیث منقول ہے اِنْ كَانَ الْغَضَبُ جَمْرًا فَمَنْ اَدْبَرَ اِلَى حَمْرَةٍ عَيْنِيْكَ وَانْتَفَاحِ اَوْ دَاخِلِ جَمْرَةٍ فَمِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ اَفْلَاحٌ اَحْكَمْ فَلْيَتَوَضَّ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ عین غصہ کی طرف سے جو اعلیٰ اور اشرف عضو ہے اس کو سب سے پہلے یعنی خاک پر کہنا چاہیے تاکہ نفس اپنی قلت و خاکساری کو سمجھ کر غرور و تکبر سے باغی غصہ میں باز آوے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ غصہ شیطاں کی طرح ہے ہوتا اور اس سے جانا رہتا ہے اور عروہ بن محمد فرماتے ہیں کہ جب میں حاکم بن ہوا تو میری باپ نے مجھے پہچان لیا کہ تو والی ہے میں نے کہا کہ ہاں انہوں نے فرمایا کہ جب تجھے غصہ آوے تو آسمان اور زمین کو دیکھ کر دیکھ کر خالق کی عظمت سجدا لانا یعنی سجدہ کرنا اور حضرت ذر بن ابی انصاری سے کہ جس سے کچھ خصوصیت تھی کہا کہ لال عورت کو جسے یہ خبر حضرت صلعم کو پہنچی آپ نے اوس سے پہچان لیا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ مسلمان کو مال کی گالی دی و انہوں نے عرض کیا کہ البتہ اور یہ کہا کہ وہاں سے لال عورت کو راضی کریں کہ اتنی میں نے اس شخص سے سبقت کر لی اوس نے سلام علیک کی و انہوں نے یہ ماجرا حضرت صلعم کو بھیست میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اب باذراپنا سر اٹھا کر دیکھ پھر یہ جان لے کہ زمین کو پر دی پر تجھ کو فضیلت کسی لال پر ہے نہ کسی کالی پر جب تک کہ عمل اچھے نہ ہوں پھر ارشاد فرمایا کہ غصہ کی وقت اگر ٹوٹا ہو تو بیٹھ جاکر اور بیٹھا تو کھجکھالیا کر اور کھجکھالیا کر تو تویست ہزار اور پھر بن سلیمان سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص پہلو کو گھسیٹنے سے غصہ رہا اوس نے تین پرچہ لکھ کر تین شخصوں کو دیدیا ایک سے کہا کہ جب تجھے غصہ آوے یہ پرچہ دیدینا دوسرے سے کہا کہ جب میرا غصہ کچھ کم ہو تب اپنا پرچہ دینا تیسرے سے کہا کہ جب بالکل غصہ جاتا ہے جب پرچہ دینا ایک روز اس کو سخت شدت سے غصہ آیا تو پہلا پرچہ اوس کو دیدیا اوس نے لکھا تھا کہ تو اس شخص کو کیوں پیڑ پڑو تو اس کا خاں نہیں بلکہ پیڑ کوئی دن ایسا ہو گا کہ تیرے کمر پر خود بھی کو کھائے گا اس پر دوسرے کو اس کا غصہ کچھ کم ہو گیا تو دوسرے پرچہ دیدیا اوس نے لکھا تھا

تو بخشتا ہے کہ برائے زمین پر
اگر رحمت کند رب عرشیں برین
یہ تیسری چیز اور شکوہ دیا تو او میں یہ تھا کہ کو کون کو حق کے ساتھ مواخذہ کرنا چاہیے اور انکی جملہ کار
راستی میں ہے یعنی حدود و تعریضیں جرم کے لیے خود مقرر ہیں اور انہیں کے بموجب مواخذہ اور جزا کا فی
ہم اور خلیفہ مہدی ایک شخص پر غصہ ہوا تو شبیب نے فرمایا کہ خدا کے واسطے اپنا غصہ کرنا چاہیے جتنا
اوس شخص نے اپنے نفس کو واسطہ کیا ہے خلیفہ نے فرمایا کہ اوسکو جانے دو

پچھٹا بیان فضائل غصہ پینے کے

اللہ تعالیٰ توح کے طور پر ارشاد فرماتا ہے وَاللّٰہُ طَیِّبٌ لَا یُغْیِبُ عَنْہُ شَیْءٌ اور حضرت علیؑ فرمایا
مَنْ کَفَّ غَضَبَہٗ کَفَّ اللَّهُ عَنْہُ عَلَیْہِ مَوَاسِعُ الْعَدْلِ وَالْإِیْمَانِ فَکَلَّ اللَّهُ عَنْہُ مَا وَصَلَ لَیْسَ شَرَّ شَیْءٍ أَوْ فَرَّیَا
شَدَّکُمْ مِّنْ عَلَیْکُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْخَلَامِ مِّنْ عَصَا عِنْدَ الْفُتْرَانِ اور فرمایا مَنْ کَفَّ عَطَاؤَہُ وَوَسَّاءَ
فَیَصْبِرُ مَصْلَاحًا لِلَّہِ فَلَا یُؤْخَذُ بِہِ حَرًا اور ایک روایت میں ہے کہ مَلَکُ اللَّهِ قُلْتُ أَمَّا وَالْمَیْمَانُ اور حضرت
نعمانؓ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مَنْ جَرَعَ عِنْدَ الْخَرْعِ عَظَمَ حَرًّا مِّنْ جُرْعَةِ عَطَاہِ اسْتَعَا وَخَرَّ لِلْهِیَا
حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِنْ جَرَعْتُمْ نَارًا لَا یَدْخُلُہَا الْإِنْسُ عَطَا فِیْ غَضَبِہِ لَیْسَ
فرمایا کہ خدا کے نزدیک کسی کو نہ کیا اسکا محبوب نہیں جتنا غصہ کا پینا ہے جو کوئی غصہ پیتا ہے اللہ تعالیٰ
مکا دل ایمان سے ہر دیتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی باوجود قدرت انتقام غصہ پیتا ہے خدا تعالیٰ اوسکو
بخلق کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جو جو تیری پسند آوے لے لے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص
سے ڈرتا ہے وہ خدا کی معیت میں اپنا غصہ جاری نہیں کرتا بلکہ اپنا خاطر خواہ کام بھی نہیں کرتا
اگر قیامت نہ ہو تو جو کچھ حال اب دیکھ رہے ہو اسکے خلاف ہوتا اور لقمان حکیمؑ نے اپنے
سے کہا کہ انہی آبر و سوال سے مت کہونا اور غصہ کا انتقام اپنی فضیلت کے حسب نہ لینا اور اپنی
ت کو جانے نہ کہنا کہ زندگی میں منید ہو گا اور ایوبؑ ہم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا حکم کرنا ہفت سے
دور کرتا ہے اور ایک بار حضرت سفیان ثوریؒ اور ابو خزیمہ یروعیؒ اور فضیل بن عیاضؒ رحمہم
زہد کا ذکر آپس میں ہوا تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افضل اعمال غصہ کی وقت حکم کرنا اور طمع کی وقت
رہنا ہے اور ایک شخص نے حضرت عمرؓ کو کہا کہ آپ انصاف سے حکم نہیں کرتے اور بہت نہیں
آپ کو یہاں تک غصہ کیا کہ چہرہ پر اوسکا اثر معلوم ہوا تب ایک شخص نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنینؓ
کہ ہر خیال ہے یہ شخص جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حُلِّی الْعُقُوبَ وَامْرِی الْعُصْرَ فَاَعْرِضْ
فَلَمَّا بَلَغَ اُولَٰئِکَ مِنْ عَمَلِہِمْ اُولَٰئِکَ لَیْسَ فِیْہِمْ شَیْءٌ مِّنْ عَمَلٍ سَابِقٍ

تو تم ان کے پیٹھ پر آگ بھڑے ہو یعنی تمہاری داغ دہن اور کچے خمیں ابھی نہیں ہوئی اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خدا کی طرف سے کمزور و شقی رہیگی اور ایک شخص نے جناب باری میں عرض کیا کہ اے میرے پاس کچھ دینے کو تو ہی نہیں جو صدقہ اور خیرات کروں میں یہی کہتا ہوں کہ جو مسلمان میری ہتھک کرے میں اس کو معاف کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ میں نے اس کو مجتہد یا اور ابو خنیس کی روایت جو حدیث میں ہے وہ پہلے مذکور ہوئی وہ بھی بیان چسپاں ہے اور قرآن مجید میں جو لفظ رمانین واقع ہے اس کی تفسیر میں بعض کہتے ہیں کہ اس سے عالم اور حلیم مراد ہیں اور حضرت حسن و اس آیت میں وَادَاظْلَمَهُمْ لَمَّا هَلَكُوا مِنَ الْاِسْلَامِ فرماتے ہیں کہ اس سے حلیم مراد ہیں کہ اگر ان سے کوئی بجاالت میں آویز تو وہ بجاالت میں کرتے اور عطای بن ابی اسحاق علی الاکثر صریحاً سے ہی حلیم مراد لے ہیں اور ابن جریج کہلاؤ من الصالحین کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اہل انتہاء حلیم سے مراد ہے اور مجاہد رحمہ وادَاظْلَمَهُمْ لَمَّا هَلَكُوا مِنَ الْاِسْلَامِ کے معنی کہتے ہیں کہ جب ان کے دیے جاوین معاف کر دیں اور ایک ماحضرت بن سعد رضی اللہ عنہ ایک لغو امر سے کہنا رہا ہو کہ اگر کسی نے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو تو ابن مسعود تھا اور تمام کو کہیم ہو گیا میرا وحی حضرت ابراہیم بن مسعود نے یہ آیت پڑھی وَادَاظْلَمَهُمْ لَمَّا هَلَكُوا مِنَ الْاِسْلَامِ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ لا تَدْعُوهُمْ وَلَا تَذَرُهُمْ لَمَّا هَلَكُوا مِنَ الْاِسْلَامِ وَلَا تَسْتَحْيُوا فِيهِمْ مِنْ اَتْلَحْمٍ فَلَوْ تَلَّحْمُ الْفَحْمِ وَالْاَسْمَةُ ثُمَّ اَلَسْنَةُ الْعَرَبِ اور تَلَّحْمُ السَّلْمِیُّ مَسْکَمٌ دُوَا الْاِخْلَاقِ وَالسَّحْمُ مَعْرُ الدِّنِّ تَلَّحْمُ النَّعْمِ الدِّنِّ تَلَّحْمُ الدِّنِّ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَمَخْلَفٌ قُلُوبُكُمْ وَلَا تَكُفُّ وَهَيْشَارُ الْاَنْشُورِ اور روایت ہے کہ اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پس اپنا اونٹ بٹھلا کر اس کو بازو دیا اور بڑے میسرے اور تار کر جاہانی میں سے ایک خرچہ لایا لکڑی کے سامنے پھنسا اور ہر آپ کی طرف کو چڑھ کر پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں دو باتیں ایسی ہیں کہ ان سے اور اس کے رسول کو ابھی معلوم ہوتی ہیں انہوں نے عرض کیا کہ وہ کون سی ہیں آپ نے فرمایا کہ حلیم اور ذرنگ انہوں نے عرض کیا کہ یہ دونوں خلق ہیں کہ میں نے اختیار کیے ہیں یا پیداستی ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہی نے تم کو ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ باتیں ہیں انہوں نے عرض کیا کہ شکر ہے اوس خالق کو جس نے تم کو ایسی دو باتیں پیش ہی سے عنایت کیں جس کو وہ اور اس کا رسول میں کرتا ہے اور ایک حدیث میں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الشَّيْخُ سَعْدُ بْنُ ابْنِ الْحَسَنِ السَّائِلُ الْمَخْلُفُ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں باتیں ایسی ہی ہیں کہ اگر کسی میں ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو یعنی اس کی ہر بات کو

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرَّمَهُمْ بِذَلِكَ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُذْمُومٍ
 قیامت میں خدا تعالیٰ خلق کو جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اہل فضل کہان ہیں تو تھوڑے ہی لوگ
 اٹھیں گے اور جب کی طرف کو دوڑیں گے فرشتے جو ان کو بلایں گے تو کہیں گے کہ تم دوڑ کر چلتے ہو وہ کہیں گے کہ
 ہم اہل فضل ہیں وہ پوچھیں گے کہ تم میں کیا فضل تھا جواب دیں گے کہ ہمارا یہ حال تھا کہ ہم پر اگر ظلم ہوتا تو ہم
 صبر کرتے اور اگر کوئی ہم سے سلوک بد کرتا تو بخند تھے اور اگر جہالت کرتا تو حکم کر دیتے کہ کہیں گے کہ اہل
 میں تشریف لے جائیے **فَتَعْلَمُ لَبَّيْكَ يَا عَلِيٌّ** آثار حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو سیکھو اور اسے
 لیے وقار اور حلم کو سیکھو اور حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ خیر و برکت اس کا نام نہیں کہ آدمی کی دولت بڑھ جائے
 اور اولاد کی کثرت ہو برکت اس کا نام ہے کہ علم اور حلم بہت سا ہو اور اگر فکر کرے خدا کی عبادت سے بندہ نہیں
 فخر کرے اور جب نیک کام کرے تو خدا کا شکر کرے اور جو بد کام کرے تو توبہ و استغفار کرے اور حضرت حسنؑ
 فرماتے ہیں کہ علم کی تحصیل کرو اور اس کو وقار اور حلم سے زینت دو اور انتم میں جیسی فرماتے ہیں کہ عقل کا
 رکن حلم ہے اور سب بات میں اصل صبر ہے اور حضرت ابو دورد فرماتے ہیں کہ لوگو! میں نے ایسا دیکھا
 کہ ہمہ تن پتے سے کاٹنا نام کو نہتا اور اب ہمہ تن خار میں پیٹے کا پتہ نہیں اگر ان کو چوبہ کیے مقابلہ کو تیار
 ہوتے ہیں اور اگر اونسے دگڑ رہیں وہ ہرگز دگڑ نہیں کرتے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ایسے لوگوں کے
 ساتھ ہم کس طرح معاملہ کریں آپؑ فرمایا کہ اگر کوئی تم کو بلے اس کا جواب مذہبی بات قیامت کے روز
 تم متفلس ہو گے تمہارے کام آویگی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حکیم کو حلم کے سبب اہل عرض
 ہی ملتا ہے کہ سب آدمی اس کی طرف راہ ہو کر اس کے بدخواہ کے درپے ہوتے ہیں اور حضرت معاویہؓ نے
 فرماتے ہیں کہ آدمی اجتہاد اور تجویز کے درجہ کو نہیں پہنچتا جب تک کہ حلم جہل پر غالب نہ ہو اور صبر شہوت
 اور یہ بات بزرور علم حاصل ہوتی ہے اور نیز انہوں نے عمر دین اتم سے پوچھا کہ مرد و عورتیں ہی بہادر کون
 ہوں نے فرمایا کہ جو اپنے حلم کے سبب جہل کو ہٹا دے پہر پوچھا کہ زیادہ سخی کون ہے او نہوں نے
 فرمایا کہ جو دنیا کو دین کی بہتری کے لیے خرچ کر ڈالے اور حضرت انس بن مالکؓ اس آیت کی تفسیر میں
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا صبر و اصابہ کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
 شاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جب اس کو اس کا کوئی بھائی گالی دے تو وہ یوں
 کر تو جھوٹا ہے تو خدا ان کو بخشے اور اگر سیا ہے تو محکوم بخشے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بصر
 لوگوں نے میں نے گالی دی او نہوں نے حکم کیا تو مجھ کو یاد تک بندہ زرخیر کر لیا اور حضرت معاویہؓ
 عراب بن ادس انصاری سے پوچھا کہ تم اپنی قوم میں سردار کیسے ہوئے او نہوں نے کہا کہ میں اس

جیالوس سے حکم کرتا ہوں سالنکو دیتا ہوں حاجات میں سی کرتا ہوں میں جو کوئی میرے برابر کام کرے گا وہ مجھ جیسا ہوگا اور اگر مجھ سے کچھ زیادہ کرے گا تو اسکو مجھ پر فضیلت ہوگی اور اگر کم کرے گا تو میں اس سے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دی حکایت تو آپ نے اپنے خادم حکمرمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو تو اگر اسکی کچھ حاجت ہو تو دیدو اور اس شخص پر گویا گھرے پانی کے ٹرکے سرسجھا کر لیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو آپ نے فرمایا کہ یہی گواہی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ انکو کسی نے گالی دی آپ نے اپنی چادر اسکی طرف پھینک دی اور سو درہم دلوائے بعضوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس سے تھوڑی سی دنیا کی چیز سے بایں عمدہ باتیں چاہل کیں اولیٰ علم و دین سے دفع کرنا ایذا کا تیسرے اس شخص کو یہی بات سیر بانی دینی جو اللہ سے دور کرے چوتھو اس شخص کا اہتمام ہونا اور پانچویں سے توبہ کرنی یا چھوڑنا اور سکا تعریف کرنا بعد بڑائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور مجھ سے کو کون میں جھگڑے میں چاہتا ہوں کہ اسکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑنے میں بہت ہے آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہو کر تاسے جھگڑو مجھے ذلت نہیں اور حلیل بن احمد کا قول ہے کہ یوں مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص بدی کرے اور اسکو عرصہ میں اس سے سلوک کیا جاوے تو اسکی دلیں خود بخود ایسا امر پیدا ہوگا کہ یہ وہ ویسی بدی نہ کرے گا اور احنف بن قیس کہا کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بڑا حلیم کرتا ہوں اور وہ بے بن سببہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو خاشاں رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے اور جو شر کی حرص کرتا ہے وہ اس سے محظوظ نہیں رہتا اور جو با تو نہیں فعل دیا کرتا ہے اسکو گالیاں ملتی ہیں اور جو بڑی بات کو بڑا نہیں جانتا وہ گنہگار ہوتا ہے اور اگر بڑا سمجھتا ہے تو اس میں بچا رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بموجب جلتا ہے وہ محظوظ رہتا ہے اور جو اس سے خوف کرتا ہی ماموں رہتا ہے اور جو اسکو دہشت رکھتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج رہتا ہے اور جو اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا وہ نالسا ہے اور جو اس سے بد چاہتا ہے فتح پاتا ہے اور ایک شخص نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے جھگڑو کچھ برا کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے نزدیک میری جاننے فضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کہیں میرے نفس نے اور انکو تمہارے لیے مینے ہر یہ کر دیا اور بعض علما کا قول ہے کہ علم بہ نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اس واسطے کہ خدا کا نام حلیم کو پڑتا ہے عقل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم کو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی سنا تیرا دواؤں ہوں

جواب دیا کہ البتہ تیری قسم میں ساتھ جاؤ گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم میں گذرے تو انہوں نے آپ کو تڑا کہا آپ نے انکو کلمہ خیر فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کو برا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہے عیسیٰ تراود چہ کیم انچہ درآوند من ست ہر اور اتقان حکیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخص تین بانوں میں بھجائے جاتے ہیں حکیم تو غصہ کی وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے بیان اور اسکا ایک دوست آیا اونے حاضر پیش کیا حکیم کی بی بی پر فراج تھی دسترخوان تیار کیا اور شوہر کو گالیاں دینی شروع کی وہ وہاں غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اوسکے پیچھے گیا اور کہا کہ مکہ یاد ہے کہ ایک بار تم تمہارے گھر کا نا کھاتے تھے اتنے میں ایک مرغی آئی اور اونے دسترخوان پر کی چھین کر خراب کر دیا ہم میں سے کوئی غصہ ہوا تھا اونے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب بھی ایسا ہے تصور کرو وہ شخص ہنس پڑا اور غصہ کی جاتی رہی اور کہنے لگا کہ حکما کا قول درست ہے کہ علم ہر درد و چوٹ کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں جنر ب اسی ماری کہ اوسکو دکھ معلوم ہوا اگر غصہ نہوا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا اونے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا پاؤں کسی پتھر پر سے پھسل گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں کیا اور محمود و راق ایک قطعہ عربی میں کیا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

جو گالیاں ہی دمی بالفرض بعد و پیاں
ایک شریف دوم ارذل و سوء اقوان
سکوت اسلئے ٹھہرا مناسب نشان
اسی سے کہتے ہیں ابنتہ خفا حضرت جان
تو میرے فضل کو بس ہر اگر کروں احسان

کوئی برا کہے مجھ کو تو میں معاف کروں
بدین سبب کہ میں غلام میں تین قسم کروں
شریف و برتر اگر کچھ کہے تو ہے جربا
جواب ارذل و کمتر کا ہے نہ دنیا خوب
ہر باجو ہمسرا کر کچھ کہے وہ بہو لے سے

انھوں ان بیان اوس مقدار کلام کا جو مقام و تفسی کے لیے جائز ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

بدی را بدی سہل باشد جزا	اگر مردے احسن الی من اس
-------------------------	-------------------------

شکلا غیبت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور علی نہا التیاس سبب معصیتوں میں ایسی تدارک ناجائز ہے ہاں بقدر قصاص جسکی مقدار شرع میں ارڈ اور

فقہ میں اوسکی تحصیل لکھی ہے اوسیدر جائز ہے اور گالی کے بدلے میں گالی تو کسی طرح نہیں جایز
 کیونکہ حدیث تشریف میں ہے کہ **لَا تَلْعَنُوا مَنْ يَلْعَنُكُمْ** اور **لَا تَلْعَنُوا مَنْ يَلْعَنُكُمْ** اور **لَا تَلْعَنُوا مَنْ يَلْعَنُكُمْ**
مَنْ يَلْعَنُكُمْ اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو آپ کے سامنے برا بھلا کہا آپ جیسے سارے
 حب حضرت ابو بکرؓ نے انتقام کے لیے کہہ لیا **لَا تَلْعَنُوا مَنْ يَلْعَنُكُمْ** کیا جی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہ کھڑے
 ہوئے اوسوں نے عرض کیا کہ حب و شخص مجھ پر کرتا تھا آپ جیپ تھے اب جو میں نے بدلہ دیا یا تو آپ
 انہ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تم جیپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم نے
 فرشتہ دیا گیا شیطان آیا تو مجھے ایسی مجلس میں بیٹھا منظور نہیں برسان شیطان ہوا اور بعض لوگ فرماتے ہیں
 کہ تم باہر میں ایسے لفظ کہے جس میں جوت نہ درست ہیں اور حدیث میں جو مبالغہ ہے وہ احتیاطاً ہے
 ایسے ترک ایسے الفاظ کا اسی اور اسفل **لَا تَلْعَنُوا مَنْ يَلْعَنُكُمْ** اگر کیسا تو گناہگار نہ ہوگا اور وہ اس قسم کے کلمات ہیں
 کہ تم کہہ کر ہو اور تم فلاں نے ہی کی اولاد میں ہو جیسا کہ سعدؓ نے حضرت ابن مسعودؓ کو کہا تھا کہ تم نے ہر مل
 بی میں سے ہیں ہوا دوسرے جواب میں کہا کہ تم نے بی امیہ میں سے نہیں ہو یا یہ کسی کو اتحق کہیں اس لیے کہ
 بموجب قول مطلق ہر کے سب کے حد کے معادلات میں بے وقوف ہیں مگر بعض کہ حاکم رکھتے ہیں اور بعض
 زیادہ اور حدیث تشریف میں حضرت ابن عمرؓ سے ایسا ہی کہہ مروی ہے **لَا تَلْعَنُوا مَنْ يَلْعَنُكُمْ**
لَا تَلْعَنُوا مَنْ يَلْعَنُكُمْ اس طرح کسی کو جاہل کہہ یا کسی قسم کی جہالت پر ایک شخص میں ہوتی
 عرض اس قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ ایسے دوسرے کو ایسا ہی کہتا ہے کہ رواق میں جوت نہیں ہوتی
 ہذا القیاس بدخلق اور بے حیا اور عیب جو نیز کہہ دینا شریف کہ یہ بائیں اوس میں ہوں یا یہ کہنا کہ تم میں شرم
 ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے میری آنکھوں میں نہایت حقیر ہونے اور خدا تم سے عوذ سے یا تم کو
 سچے و خیر لیکر جنابی اور غیبت اور بابا کی گالی بالاتفاق حرام ہیں چنانچہ حضرت خالد بن ولیدؓ اور حضرت
 سعدؓ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی ایک شخص نے حضرت سعدؓ کے سامنے حضرت خالدؓ کو کہہ
 اوسا چاہا آپ نے فرمایا کہ سو صاحب ہمارے اونکے جوابات ہے اوسکی نوبت اسی دیں تک نہیں پہنچی یعنی
 ایک دوسرے سے وہ بات نہیں ہوتی جس سے گناہ گار شہیر غرض کہ انہوں نے لڑائی کا سنا نہ مانا
 لیکن کا تو کیا ذکر ہے اور اس بات کی دلیل کہ جوابات جوت اور حرام نہ ہو وہ انتقام میں کہنی جائز ہے یہ روایت
 حدیث ہے کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب رواج منہرات رضیہ حضرت فاطمہؓ زہراؓ کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج رسد بھیجا آپ
 اس بھیجے اس غرض سے کہ عائشہؓ رضیہ کو بھی اونکے برابر بھیجیے زیادہ بھیجیو آپ لے گئے ہوئے تھے فرمایا

کہ اسے فاطمہ جسکو میں چاہتا ہوں اور جسکو تو بھی چاہی ہو اور میں نے فرمایا کہ اگر اللہ آپ سے فرمایا کہ تو
 عایشہ سے محبت کر حضرت فاطمہ سے زواج کر جا کر باجرا بیان کیا اور منوان سے کہ اگر تم سے نہ تو کچھ بھی نہ کیا
 دیکھتے ہی ہر آئین ہر زیب ہر خوش نام کو بھی حضرت عایشہ نے باقی ہیں کہ انکو بہت میں دیکھتے ہیں
 برابر ہی کا تھا اور منوان سے اگر کہنا شروع کیا ابو بکر کی بیٹی ایسی ہی ابو بکر کی بیٹی ایسی اور میں کہتی ہیں اور میں
 بیٹی سنائی کہ اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اجازت بواب دین آپ کو اجازت دیا
 تو میں سے اتنا کہ کہہا کہ میری زبان سو کہہ گئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہ فرمایا کہ
 ابو بکر کی بیٹی کو دیکھا ایسی ہی عایشہ کو بواب مقادمت نہیں اور یہ کہ آنحضرت عایشہ نے حضرت زینب سے
 سے کہ تھی اس میں خوش نہ تھا وہ بواب اس کے کلام کا ٹھیک ٹھیک تھا اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ
 واد کے اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام اس سے ثابت ہے کہ انکو معلوم کو انعام پہنچا ہے بشیر طیکہ حدیثی کا جو اس
 پس اکابر سلف سے اجازت دی ہے وہ اس قدر ہے کہ جیسے راسکرا دل ایذا ہو ہی ہر اس قدر یہی
 عوض سے لے کر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہے اس لیے کہ اس سے نوبت زیادتی کی پہنچ جاتی ہے
 اور مقدار واجب پر کفایت کہ نامین بن سکنا کہ انتہا شروع ایک آنحضرتی ہے اس لیے جواب دہ سے سکوت
 افضل ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ شدت غضب میں اپنے نفس کی روک نہیں سکتے تو جلد کیا
 اصلی آجاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے کہ ابتدا میں تو نفس کو روک لیتے ہیں مگر جیسے کہ کینہ و بغض دلیں کہ تو
 اس انداز سے لوگوں کو چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ اس کی طرح جلد بجا دین اور جلد بھجے جاوین دوم
 وہ کہ پھر کے کو کی طرح دیر کو سلگین اور دیر ہی میں جہین تیسرے وہ کہ تر کڑی کی طرح دیر میں جلیں مگر جلد
 بہر جا میں یہ حالت بہت اچھی ہے بشیر طیکہ غریبے غیرتی ہو چو تھو وہ کہ جلد بھجے جاوین اور دیر میں
 شد سے ہوں یہ سب میں خراب ہیں اور حریت شریف میں کہ کہ ایاندار کو جلد ہی ہی غضب آتا ہے اور
 مدی نبی راضی ہو جاتا ہے تو اس خاوت کا تدارک اس سے ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں
 جس شخص کو غضب دلا یا دبا دے اور اسکو غضب آوے تو وہ کہہا ہے اور جسکو مٹایا جاوے اور وہ نہ دے
 وہ شیطان ہے اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی
 نصف اقسام کے ہیں بعض فریہ میں غضب نہ ہوتا ہے اور جلد رجوع کرتے ہیں اور بعض کو جلد غضب آتا ہے اور جلد
 ہو جاتا ہے ایک بات کا تدارک دوسرے سے ہو جاتا ہے اور بعض جلد غضب کرتے ہیں اور دیر میں غصہ
 مٹتا ہے اور سب میں بہتر وہ ہے کہ دیر کر خفہ ہو اور جلد بخاؤے اور سب بہتر وہ ہیں کہ جلد غضب
 دیر میں راضی ہوں اور باز آنجا کہ ہر ایک انسان پر جو ش غضب کی تاثیر ضرور پہنچتی ہے تو ہوا

ضرور ہو کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سراہ دیں ورنہ کیا بعید ہے کہ سزا مقدارِ واجب سے زیادہ ہو اور
مقتضیٰ غضب انتقامِ حد سے گدراوے اسلئے واجب ہے کہ سزا صرف تصورِ حد و نندی پر دیا کرے
اسی عرض کے لیے سزا دیوے بنا یہ حضرت عمرؓ نے ایک مست کو دیکھا اور چاہا کہ یکراراً دسکو سزا دی
اوسے آپ کو کچھ نہ لگا کیا آپ پر آئے لو کون سے عرص کیا کہ آپ نے بڑا کئے سے اوسکو کیون چھوڑ دیا آپ نے
درا کیا کہ اوس کے بڑا کئے سے مجھ کو غصہ لگایا تھا اگر میں اوسکو مارتا تو اپنے نفس کے حصہ کا سہی لگاؤ رہتا اور مجھ
پر نہ نظر رہتا کہ کسی مسلمان کو اپنے نفس کے قیمت وغیرت ہے نہ ماروں اسبطرح حضرت عمرؓ نے عذرِ غریزہ
کو جب ایک شخص پر غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ کو غصہ نہ دلاتا تو میں نہ مارتا

نواں بیان حقد یعنی کسے کے معنے اور تفرقہ کا اور عفو اور نرمی کی فضیلت کا

واضح ہو کہ حب آدمی غصہ کے وقت مجبوراً انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ پیاڑ مابے توبہ باطل کر کر
حقد بن جاتا ہے اور حقد کے نشہ میں کہ کسی کو قتل و گران حاشا اور اوس سے بغض و نفرت کر لی ہوتی ہے
دل کے ساتھ ہوا و یہ امر ممنوع ہے چاہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَغْنَمُ لِكُلِّ مَغْنَمٍ
اور حقد غصہ کا نتیجہ ہے اور اوس سے اٹھ باتیں پیدا ہوتی ہیں اول خمد یعنی کسے کے باعث اس نامی
تھنا ہو کہ دوسرے کی یاس سے نعمت جاتی رہی اور اگر اوسکو کچھ نعمت ملے تو اپنے آپ غم کرے اور اگر اوس پر
معیبت آوے تو خوش ہو اور حسد فعل منافقتیں کہ ہے اسکی بڑائی عنقریب لگی جاوے گی دوسرے زیادہ
ہو یا حسد کا باطل میں کہ ہر ایک ملا جو غیر پر اوسے شہادت کرے نہ تیار رہے نہ تیرے دوسرے علی و ہونا اور قطع کرنا
گو وہ ملے کا طالب اور پاس آیکا ماکمل ہو مگر خود اوس سے ایسے رہنا چھوڑا و سکتے تیرے دوسرے خبا یا پنجون
اوس کے مابین کلمات ناجائز رہاں پر لانے مثل غیبت اور جھوٹ اور زنا حق کرنے راز اور پردہ و درمی
وغیرہ کے جیسے باتون میں اسے ٹھٹھولی اور مسخر کرنا ساتون اور سکو مار دینہ سے ایذا جسانی پہونانی اٹھون
اگر اوس کا حق اپنے ذمہ ہو اوس کے اداسی باز رہنا مثلاً قرض کا نہ دینا یا صلہ رحم جانہ لانا یا کوئی چیز اسکی
دبالی ہو وہ واپس نہ کرنا وغیرہ اٹھون چیزیں حرام ہیں اور ادنیٰ درجہ کینہہ کا یہ ہے کہ آدمی اٹھون باتوں
استرار کرے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہونچو لیکن صرف دل میں دوسرے کو برا جاسے یہاں تک
کہ جیسے پہلے باتیں کیا کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً دیکھ کر خوش ہونا اور نرمی اور عنایت کرنی اور اوسکی حاجتوں
وقت کام آنا اور اوس کے ساتھ ہیکہ ذکر الہی کرنا اور اوسکی نفع میں مددگار ہونا اس امور میں سے کوئی بجا نہ لاوے
یا صرف اوس کے لیے وجانہ مانگے یا تعریف نہ کرے یا ترحیب نیکی کی اوسکو نہ کرے توبہ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے
آدمی کا درجہ دین میں گھٹا جاتا ہے اور بڑھتی ہے ان کو مانع ہوتی ہیں گو مستحق عذاب نہیں کرتیں

اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسطح کے لیے قسم کھائی تھی کہ اوسکو کبھی کچھ نہ دو گا یہ شخص آپ کا قریب تھا مگر حضرت عائشہ کی تمہت میں کچھ اسنے بھی کہا تھا اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی مگر جب یہ آیت تری و لا یأتیکم الا بالفضل انکم کانتوا اولی القربی و اولی النعمی و اولی النعمی فی سبیل اللہ لعلکم تعقلوا کا جھوٹا نہ لگے تو آپ فرمایا کہ ہاں ہم اللہ کی مغفرت کو دوست رکھتی ہیں اور ہرچہ کہہ دیا کرتے تھے وہ بدستور دینے لگے اس سے معلوم ہوا کہ بہتر یہی ہے کہ جیسے معاملات پہلی کیا کرتا تھا ویسے ہی بدستور جاری رکھے اور نفس پر کوشش کر کے شیطان کی مخالفت کی باعث سلوک کچھ زیادہ کرے تو یہ مقام و مرتبہ صدیقین کے ہے اور مقررین کے اعمال میں سے بڑھ کر یہی ہے کیونکہ قدرت کی وقت کینہ و رکے میں حال ہوتے ہیں ایک تو کینہ بتا اپنا آتا ہوا و سب قدر بے بسی و زیادتی دوسرے بے لے اوسکو تو عدل کہتے ہیں دوسرے یہ کہ اپنا حق معاف کرے اور زیادہ صلہ رحم کرے اسکا نام فضل ہے تیسرے یہ کہ جو حق اپنا نہیں وہ اوس سے طلب لے لے لے اوسکو جو روم کہتے ہیں اور پیشہ ار اول اور کینہ و گناہ اور اول صلحا و رحم کی انتہا سمجھنی چاہیے اور دوم حال صدیقین کا ہے

دوسرا بیان فضیلت عفو و احسان میں

عفو کے معنی یہ ہیں کہ اپنا حق جو دوسرے کے ذمہ ہو اوسکو چھوڑ دے مثلاً قصاص یا قرض وغیرہ کسی کے ذمہ ہو اوسکو اوس بری کردی اور اسکی تعریف و ثنا بہت آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَفْوٌ وَأَقْرَبُ بِالْعَفْوِ وَالْعَفْوُ عَنِ الْعَدْلِ اِنَّ الْعَفْوَ الْاَوْفَرُ لِلْعَفْوِ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بائیں ہاتھ سے زکوٰۃ دے سکتا ہوں اور حق کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینا چاہیے

زکوٰۃ مال بدرکن کہ فضلہ زرا جو باغبان بدر دیشتر و بدانگور

دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص اپنا حق صرف کیوں سٹے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اوسکی باعث قیامت کو اوسکی عزت بڑھاوے تیسرے یہ کہ جو آدمی اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اوسپر محتاج ہونے کا دروازہ کشادہ کرتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ التواضع لا یزید العبد الا رفعة فتقواضعوا یرفعکم اللہ والعفو لا یزید العبد الا عزا فاعفوا انکم کم اللہ والصلہ لا تزیل مال الا کثرۃ قصصنا و انکم اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی حقوق کا انتقام لینے نہیں دیکھا جب تک کہ خدا تعالیٰ کے محارم میں سے کوئی نہ ٹوٹتا اور جب ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ غصہ آپ کو آتا تھا اور جب کسی دو باتوں کا کچھ اختیار دیا جاتا تو جو نشی و نون میں سے آسان ہوتی اور سکو اختیار کرتے بشرطیکہ اوسمیں گناہ نہ ہوتا اور حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک بچی خدمت میں حاضر ہوا تو معلوم نہیں کہ بیٹے آپ کا ہاتھ اول بیکر لیا یا آپ فرمایا ہاتھ بیکر لیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ام عقبہ یہاں آ کر

لو کون کے اخلاق میں سے جو فضل ہیں وہ میں بجاوے تا ہوں تحصیل میں قطعاً و قطعاً منقطعاً
وَلَقَدْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ خُلَافَاءَ لَكُمْ وَأَوْزَعْنَاهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِيَانِ وَمَا يَكُنْ مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا نَحْنُ وَارِثُهَا
نے جناب باری میں عرص کیا کہ انہی بندوں میں سے تیری نزدیک کو سنا زیادہ تر عزیز ہے ارشاد ہوا کہ جو
قدرت کو ہوتے معاف کر دے اور حضرت ابوہریرہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ عزت کس کی
ہے تو آپ نے یہی فرمایا کہ جو قابو بکا کر معاف کر دے وہ زیادہ عزت والا ہے تم بھی معاف کیا کرو خدا انکو
عزت دیگا اور ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفایت مبارک میں حاضر ہوا اور کسی حق کا ناشی ہو گیا تو آپ نے
حکم سننے کا دیا اور منظور یہ تھا کہ اسکا حق دلوادیا جاوے مگر بسبیل تم کو اس سے ارشاد فرمایا کہ اے
الْمَطْلُوعِينَ هُمْ الْمُعْتَدِلُونَ شَخْصٌ فِي يَوْمٍ ثَلَاثٍ سَبْعًا مِمَّنْ يَبْدُو فِي يَوْمٍ كَأَنَّهُ يَوْمُ الْفَتْحِ يَوْمَ الْفَتْحِ
سے یہ حدیث مروی ہے مَنْ مَنَعَ عَائِلًا مِنْ طَلْمَةٍ فَهُوَ مُضَرٌّ بِحَضْرَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى هُنَّ كَيْفَ
الْمَخْلُوقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ خَلْفِ الْعَرَاءِ تِلْكَ تِلْكَ صُلَاةٌ يَوْمَ تَشْرُفُ الْوُجُوهُ أَنْ لَكَ اللَّهُ
قَدْ عَفَا عَنْكَ كُلُّ قَلْبٍ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ عَنْ لَقْظٍ وَأَوْحَصَتْ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَيْتُ عَنْ رَأْيِ هُنَّ كَيْفَ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بفتح مکہ کے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور دو گانہ گدا کر یہ کہہ میں تشریف لائی اور وہ کہہ کر
لوگوں سے پوچھا کہ آپ تمہارا میری نسبت کیا قول و گمان ہے اونہوں نے عرض کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ
ہمارے بہائی ہیں اور چچا زاد میں حلیم ہیں رحیم ہیں میں باری الناطق ہے آپ نے فرمایا کہ میں وہ قول کہتا ہوں
کہ جو یوسف علیہ السلام کہتا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا قَوْمِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا
فرماتے ہیں کہ اس قول کو منکر لوگ ایسے نکل پڑے جیسے قبروں میں سے نکلتے ہیں اور مسلمان ہو گئے اور
سبیل بن عمر اسی قصہ کو اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ جب آپ مکہ منظر میں تشریف لائے تو لوگ آپ کو گرد
نہاں فرمائے وہ دونوں ہاتھ کعبہ کی چوکت پر رکھ کر یہ دعا پڑھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
ہذا قَوْلُهُ وَرَسُولُهُ مُحَمَّدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور یہ ہر کوئی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے گروہ قریش تمہارا
میری نسبت کیا قول و گمان ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اچھا کہتے ہیں
در گمان ہی اچھا ہی ہو یعنی آپ ہماری بہائی کریم میں اور خیر خیر رحیم ہیں اور ہم سب آپ کو قابو میں ہیں آپ نے
فرمایا کہ میں وفات کرتا ہوں جو میرے بہائی یوسف علیہ السلام کو کی تھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت میں بندے کے گھر سے ہونے لگے ایک بیکارنے والا پکارے گا
کہ جسکی مزدوری اللہ پر ہو وہ چلے اور دخل حنت ہو تو پوچھا جاوے گا کہ ایسا کون ہے جسکی مزدوری اللہ پر
ہو وہ کہے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا یہ بہت سی آدمی اور میں کو اور بڑا صاحب جنت میں

افضل ہوئے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ!
 اَنْ تُوْنِيْ بِحَقِّكَ اِلَّا اَقَامَكَ وَاللّٰهُ شَفِيْعِيْ حِيْرُ الْعَقْلِ اور پھر یہ بات بھی کہ لَعْنَةُ الْكَافِرِيْنَ وَلَعْنَةُ الْفٰسِقِيْنَ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں بائیں امیں ہیں کہ جو کوئی ان کو یاد کرے اور اسے
 توجہ دے اور جسے دروازہ سے چاہے اندر بلا جائے اور جو روئیں سے جس سے چاہے نکاح کرے اور جہاں
 چاہے وہاں سے اول تو یہ قرآن پڑھ دے کہ اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اور دوسرے سورہ اخلاص پڑھ کر کے بعد دس بار پڑھا
 کرے اسے قائل کو حق معاف کر دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی اسے پڑھا کرے وہ انہیں سے ایک کوئی بجا لاوے
 آپ نے فرمایا کہ خدا ایک ہی کرے آٹھ آنحضرت ابڑا یہ تم تمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چھ سو
 کتابے تو میں اور میرے چھ کتابوں کہ قیامت کو یہ سچا پورا اس ظلم کے باعث پکڑا جائے گا اور مواخذہ و باز پرس
 ہوگی اس کو جو جواب نہیں دے گا یہ درجہ بند سے بڑھ کر ہے اس کو احسان کہتی ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
 کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سخت دیا جائے گا تو اس پر ایسا شخص معین کر دیتا ہے جو ظلم کرے یعنی ظالم کا
 ظالم کی حیات مظلوم کے پاس آجاتی ہیں تو بدو ن عمل رکھا آجانا کہ یہ ایک طریقہ ہے یہ ہے اور ایک شخص
 حضرت امین عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہ اس اکثر شکایت کرنی شروع کی کہ مجھے فلاں شخص نے ظلم کیا ہے اور اس کو سزا دینا
 شروع کیا اپنے فرمایا کہ اگر تو خدا کے سامنے یہ ظلم جو ن کا توں لیجاوے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا عیش ومان
 لیکر جاوے اور یہ زمین میسر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ظالم کو کوتاہے تو خدا تعالیٰ مظلوم کو
 فرماتا ہے کہ جس پر تو نے ظلم کیا ہے وہ تجھے کوس رہا ہے اور تو اپنے ظالم کو کوتاہے تو اگر تجھ کو منظور ہو تو ہم
 اوون کو سزا دینا سنیں اور اگر چاہے تو قیامت تک تاخیر کر کے دو نوٹ لکھا اپنے دامن خنجر میں جکھڑیں
 اور مسلم بن سیر رہنے ایک شخص سے کہہا جس نے اپنے ظلم کرنے والے پر بد دعاوی تھی کہ ظالم کا ظلم اس کو
 حوالہ کرتی رہے پہلے اس کو لے گا بشرطیکہ کسی کام غم دے اس کا تدارک نہ کرے اور لائق دینا
 اس کے حال کے تو یہی ہے کہ تدارک نہیں کرے گا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ اونوں نے فرمایا کہ ہلویہ حدیث پہنچی ہے کہ قیامت کو خدا تعالیٰ ایک بناوی کا
 حکم فرماوے گا کہ یوں پکارے جس کا خدا کے پاس پتہ رہا ہو و دکر ابو تو اہل عفو کھڑے ہونگے اور جو حکم
 انہوں نے لوگوں سے درگزر کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مکافات میں اسے درگزر فرماوے گا اور ہشام بن
 محمد کہتے ہیں کہ خلیفہ نoman بن منذر کے پاس دو شخص حاضر کیے گئے ایک نے تو بڑی خطا کی تھی اس کو تو بھا
 کر دیا اور دوسرے نے چھوٹی التفصیر کی تھی اس کو سزا دی اور دوسرے نے جکا ترجمہ یہی رہا ہے
 سلطان بہتر تصور کرتے ہیں معاف

اور اگر گناہ پر جرات کر سبب لے کیا ہو تو اسی گناہ کو اوسکا بچھا گناہ کر دے کہ گے کو پھر ایسا کرے۔ اور فیصل
بن عیاض رحم فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک شخص کی نسبت میں نے کوئی زیادہ زراہ نہیں دیکھا وہ میرے ساتھ
مسجد حرام میں بیٹھا تھا کہ طواف کو اٹھا اس میں اس کے دینار چوری گئے تو روئے شریعت کیا میں نے پوچھا کہ دینار پنا
کے واسطے روئے ہو اوسنے کہا نہیں بلکہ اس وقت مجھ کو یہ تصویر بن رہی تھی کہ میں اور چور خدا کے سامنے موجود
اور اوسکو کچھ حجت نہیں کہ پیش کرے اسلئے مجھ کو رحم آیا اور روپہ اس اور حضرت مالک بن نثار رحم کہتے ہیں کہ ہم
جس وقت حکم بن ابیوب بصرہ کے حاکم تھے اوسنے گھراٹ کو گئے اور حضرت حسن رحم بھی خوف دہائی کر اور ہم اور
ساتھ ہی اوسکا پاس گئے مگر ہم حضرت حسن رحم کے ساتھ کچھ سے معلوم ہوتے تھے پس حضرت حسن رحم نے قصہ
حضرت ابیوسف علیہ السلام کا بیان کیا کہ بھائیوں نے اوسکو پھانسی دی تو میں نے ڈالا اور کیا کیا سلوک کیا عرض کہ بھائی کو
بیچا اور باپ کو رنجیدہ پھر عورتوں کے مکر سے قیدی بن مبتلا ہوئی مگر دیکھو تو خدا نے اوسنے کیا کیا سب سے زیادہ
ذی شروت و عورت بنایا اور انھیں کا بول بالا رہا اور زمین کے خزانوں کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد
جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب وہاں آگئے تو یہ ارشاد فرمایا کہ لا تَرْتِيبَ عَلَیْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ
لَكُمْ وَهُوَ اَكْرَمُ الرَّاسِخِينَ اس قصہ سے عرض حضرت حسن رحم کی یہ تھی کہ حکم بن ابیوب بھی انکے ساتھ لوگو
معاف کر دیں پس یہ قصہ سن کر حکم نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ لا تَرْتِيبَ عَلَیْكُمْ الْيَوْمَ اور اگر میری پاس
بدن کے کپڑوں کے سوا اور کچھ ہوتا تو میں انھیں میں تکو چھپا لیتا۔ اور ابن مقفع نے کسی اپنے دوست کو کسی
بھائی کی سفارش کا خط لکھا مضمون یہ تھا کہ فلان شخص اپنے قصور سے گریز کر کے تمھاری عفو کا خوان مان ہے
اور تمھارے غصہ سے ڈر کر تمھاری ہی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہے کہ جتنا گناہ بڑا ہوتا ہے و تنہا بھی کا
فضل زیادہ ہے مگر غیظ سے استاذ و رستان گناہ از بزرگان عفو کردن عظم است۔ اور عبد الملک
بن مروان کے پاس جب ابن اشعث کے قیدی آئے تو رہا بن حیات سے خلیفہ نے اوسکے باب میں صلاح
لی اوسنے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تم کو پسند تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اوسکے عوض میں جو اوسکو
پسند ہے وہ تم کو دینے اندھے عفو کو پسند فرماتا ہے تم بھی معاف کر دو پس سب قیدیوں کا قصہ معاف کر دیا
اور روایت ہے کہ زیادہ سے ایک خارجی کو پکڑا اتفاقاً وہ بھاگ گیا زیادہ سے اوسکے بھائی کہ پکڑ لیا اور کہا
کیا تو اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اوسنے کہا کہ اگر میں امیر المؤمنین کا شقہ لا دوں
تب تو چھوڑ دے گا کہ البتہ اوسنے کہا کہ میں عزیز حکم کا شقہ لاتا ہوں اور اوسپر در پیغمبروں کی
گوئی گذارتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَمْ لَمْ یُنَبِّأْ بِمَا فِی صُحُفٍ مُّقْسٰی وَابْرٰھِیْمَ الَّذِی
وُضِعَ اَلْکَلْبُ وَارْتَدَّ وَرَزَّ اٰخِرٰی زیادہ سے کہا کہ اوسکو جانے دو اسکو حجت خوب سمجھی

اور یہ روایت ہے کہ اخیل میں مذکور ہے کہ حرایہ ظالم کے لیے معرفت کی دعا کرے شیطان اس سے بھاگتا
اب اس مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ کا تہتمہ رمی کے فضائل پر کیا حاو

فخصیات سومی کی۔ سومی کا مقابل تیزی اور پاک چڑھا ہونا ہے سومی ایک صفت عمدہ ہے جو خیر
خلق کا نتیجہ ہے اور اس کے برعکس سومی خبیثہ صفت اور دوسری کا ہے اور کبھی تو تیری غصہ سے ہوتی ہے
اور کبھی شدت جرحوں اور اس کے علم سے ہوتی ہے کہ اوسین آدمی کو سوچ سمجھ میں رہتی ایسا واسطہ
استقلال حاکم بہت ہے مگر نرمی بہر صورت ثمرہ حسن خلق ہی کا ہے اور جس خلق جسمی میسر ہوتا ہے
کہ قوت غلبہ رقت نہوت کو جدا اعتدال پر روکا جاوے اسی بنا پر رونق یعنی سومی کی تعریف میں
حدیث شریف میں امت سالفہ ہے چنانچہ فرمایا انما تشاء انک من اعطى خطاه من الرقی فقد آعطی
خطه من حبیب اللہ یا و الاخرۃ ومن یحرم خطاه من الرقی فقد حرم خطه من حبیب اللہ یا و
الاخرۃ اور فرمایا اد احسن الله اهل بیتك اذ حل علیہم الرقی اور فرمایا ان الله لیعطیک عدا الرقی
ما لیس علیکم الخیر فی ما احسن الله عند اعطاء الرقی وما من اهل بیت یحرمون الرقی الا حرموا
محبة الله تعالیٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا انما تشاء انک من اعطى خطاه من الرقی
فرماتا ہے اور بلا امت یہ وہ میر عطا فرمانا بت جو دوسری کے ساتھ نہیں رہتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا اگر کسی
عائشہ ملائمت کیا کر لایستے کہ جب اس وقت کسی حاملہ کی بزرگی یا ہاتھ ہے تو اوکو ملائمت کی اسوجہ جاری نہایت
اور ایک حدیث میں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ مسکولیت علیہ اکل چیز مجرب فرمایا اور فرمایا کہ جو حکم پہنچ گیا
ملائمت و نرمی ہے گا اسکے ساتھ قیامت کو سہولت برتی جاوے گی۔ اور فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ دروغ
کس کو جویر جرات ہے کل ہین اپنی سہل قرینک اور فرمایا الرقی بمشی والحق فی شوقم اور فرمایا انکار مر
الله والتخلف من الشیطان اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حاضر
ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں تو خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ سے مستفیض ہو سکوں یا
کوئی عمدہ بات میرے لیے بھی خاص کر دیجیے آپ نے دو باتیں مارا محمد بن فرما کر اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر د
باتیں مار پوچھا کہ تو ہی صحیح جانتا تھا اور سننے غرض کیا کہ مان آپ نے فرمایا کہ جب تک کسی بات کا ارادہ نہ کرے
تو اسے سوچ لیا کہ اگر اچھی ہو تو کیا کرورنہ باز رہا کہ اور ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو ساتھ تھیں اور راوی سواری میں ایک دست شوخ تھا تو اسکو کبھی داہنے کبھی بائیں پھرائی
پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عائشہ سہولت اور ملائمت کرے ایسی شئی ہے کہ جس چیز میں تو
زیبت ہو جاوے اور جس میں نہواو سکوں بعد کردے آثار حضرت عمر بن خطاب کو یہ خبر پہنچی کہ آنحضرت

علم کرتے ہیں آپ نے انکو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا کہ
 اے رعیت ہمارا حق تم پر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھی بات پر مددگار رہو اور اچھے عالمو رعیت کا
 تمہارا حق یہ ہے جس جان کو کہ جیسی نرمی امام کی اور اسکا علم اسکو پسند ہی ویسا کوئی علم محبوب اور عام نہیں
 اسی طرح کوئی چیز اسد تعالیٰ کے نزدیک امام کے ظلم و جبر سے بری نہیں اور یہ بھی جان لو کہ جو شخص
 اپنے سامنے والوں کو عافیت رکھتا ہو اسکو غالب لوگوں کی طرف سے بھی عافیت اور آسائش پہونچتی ہے
 اور وہی بن مہذب فرماتے ہیں کہ ملائمت علم کا ہم پلہ ہے۔ اور ایک حدیث موقوفہ پر فرمایا میں وارد ہے
 کہ علم مومن کا دوست جانی ہے اور علم اسکا وزیر اور عقل اسکا راہنما اور عمل اسکا راہ کار اور رفیق اسکا والد اور زما
 بھائی اور جبر سپہ سالار ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا خوب زینت دیدیتا ہے اور اس
 علم کا تو کیا پوچھنا ہے جسکو عمل سے زیادہ مالش ہوئی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جسکی آراستگی نفع سی دیتی ہو
 غرض کہ جیسا جوڑ علم اور علم کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ اور حضرت عمر بن العاصؓ نے اپنے بیٹے عبدالاسد سے
 سوال کیا کہ رفیق کیا چیز ہے انھوں نے جواب دیا کہ جس صورت میں آدمی حاکم ہو تو عاملوں سے نرمی برتے
 انھوں نے پوچھا کہ خرق سے نہالت و درشتی کیا شئی ہے آپ نے فرمایا کہ امام سے اور ایسے لوگوں سے جنکو
 اختیار و قابو ضرور پہونچانے کا ہودشمنی اور عداوت رکھنی۔ اور حضرت سفیان ثوریؓ نے اپنی بیاروں سے
 پوچھا کہ رفیق کو تم لوگ جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ہر ایک امر کو اسکی موقع
 مقام پر برتنا شدت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درشتی کا اختلاط
 بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ۷ درشتی و نرمی ہم در بہت ۷ جو فاصد کہ حراج
 و مرہم نہ است ۷ خلاصہ یہ کہ اور اخلاق کی طرح یہاں بھی درجہ اوسط درشتی و نرمی میں محمود ہی مگر چونکہ
 انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدین لحاظ ترغیب غایت درخوردی کی ضروری ہے
 اسی لیے شرع میں صفت رفت کی بہت سی ہے درشتی کی مدح نہیں پائی جاتی گو اپنے اپنے موقع پر
 حسب صحت وقت و دونوں اچھی ہیں مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہو اسکا
 نفسانی بین مل جاتی ہے اور بھی شکر سے بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا
 قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمرو بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کو خط لکھا اور اس میں اوپر
 اس بات کا عتاب تھا کہ تم تاخیر و سستی بہت کرتے ہو انھوں نے اسکو جواب میں لکھا کہ امر
 غیر بین تامل اور فکر سے بہتری اور ہدایت زیادہ ہوتی ہے اور رشید وہی شخص ہے کہ
 وجہ کی کو چھوڑ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو وقار سے محروم رہے

اس پر سننے قسم کہ مہالی جو کہ تین دن اونکو پاس نہ آوے گا اگر آپ جانتے ہیں تو تین دن تک آپ کو سکا نہیں ہوگا
 کروں اونہوں کو کہا کہ کیا مضائقہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے اس کو کہہ دیا کہ وہ تو دیکھا کہ وہ تو کہہ دیا
 اور مجھے خبر اس کے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ تین دن اونکو پاس نہ آوے گا تو تین دن تک بستر پر نہ اٹھے البتہ اتنا معلوم ہوا کہ اگرچہ
 کھدہ کہا تو بہتری کہا جب تین دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ فرمادے کہ میں نے میری ساری باتوں کی کچھ بات
 نہ آئی اور تھوڑا سا عمل معلوم کیا تا تو میں نے اونکو کہا کہ اب وہ خراجہ میں اور میری باب میں کچھ بات کی
 بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو تمہاری شان میں یہ کلمات سنے
 تھے اس واسطے یہ منظور تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ تم کیا عمل کرو جس سے جنتی ہوئی ہو تو عمل تو تمہارا کہہ رہے ہیں
 یہ فرمایا کہ یہ درجہ کس طرح ملا اونہوں کو فرمایا کہ یہی ہو جو تم نے دیکھا میں اونکو پاس نہ آوے گا جب تھوڑی دیر گزیا
 تو اونہوں کو محکوم ملا یا اور کہا کہ یہاں عمل تو یہی ہو جو تم نے دیکھا مگر اتنی بات ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کسی
 مسلم کو عطا فرماتا ہے وہ اس پر میری دلیل ہے کہ وہ درت اور حسد نہیں آتی ہے کہا کہ بس وہ بات یہی ہو جس
 سے تم کو توبہ ملا یہ بات ہم نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایسی باتیں کہیں کئی
 خالی نہیں ایک ظن دوسری بد فانی تیسری حسد مگر میں نے ان کو نجات کی صورت سنا دی تھا ہوں کہ جب کوئی
 ظن دلیں گدڑی تو اس کو ٹھیک بچانا چاہیو اور جب شکوں پر ہو تو اپنا کام کیے جاو اور جب حسد ہو
 تو خواہش نہ کرو اور ایک روایت میں ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کسے اس سے کوئی خالی ہوگا اس میں
 میں اس کا حسد سے خالی ہو نہ کیا پایا جاتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ فرمایا کہ ایک شخص
 تم میں پہلی استغاثہ چلا آیا ہے یعنی حسد اور بغض اور بغض مؤثر نہ والی چیز ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ
 بال مؤثر نہ ہی بلکہ دین کی صفائی بتلاتی ہے مہتمم ہے اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں مجھ کا نفس
 ہے کہ تم جنت میں ہرگز نہ داخل ہو گے جب تک مومن ہو گے اور مومن نہ ہو گے جب تک اس میں دوست نہ ہو گے اور میں
 مجھ کو ایسی بات بتاتا ہوں جس سے بناو دوسری تم میں حکم ہو وہ یہ کہ استہمیل طریقیہ اسلام کو خوب رائج کرو
 اور فرمایا کاذب الفقر ان یكون کفرا وکاذب الحسد ان یغلب القلب اور نیز فرمایا کہ غلبہ میری استقامت
 اور استقامت کا مرض یہ ہے کہ لوگوں کو غرض نہ کیا کہ اور استقامت کا مرض کیا ہے کہ آپ فرمایا کہ لا تشروا بالبطر والتکابر
 و التناقص فی الدنیا والدنایا و التناقص حتی یكون البغی ثم یكون البغی اور فرمایا لا تظہر الشماۃ
 لا یخیاک فی عافیا للہ و تبطل لک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ جب پروردگار عالم سے باتیں کرنے گئے
 تو ایک آدمی کو عرض کیا کہ میں نے دیکھا دلیں اور توبہ کو غلبہ ہو گے کہ اسکی سی جگہ بھی ہی ملتی ہے کوئی ابراہامی
 رتبہ ہے جناب باری میں عرض کیا کہ اس کا نام محکوم بتلایا جاوے حکم ہوا کہ نام سے کیا غرض ہے اس کا کام

[illegible]

اور سلی جلی کی کہ جو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر جملہ کہا کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندو میں
 ہے بادشاہ نے کہا کہ اسکی تصدیق کیسے ہو اسنے کہا کہ جب وہ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو اور سکو اپنی پاس
 بلوایے جب آپ کو قریب آویگا تو اپنی ناک بند کر لے گا کہ سنہ کی بدبو نہ آوے پادشاہ نے کہا اچھا تم
 کل امتحان کریں گے اور ہر تو بادشاہ سے یہ کہہ گیا اور ہر اوس شخص کی دعوت کر کے البسا کمانا کھلا
 حسین بہت سال سن تھا اتنے میں دربار کا وقت آگیا وہ شخص حسب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا
 ہوا اور وہی جملہ کہا پادشاہ نے اسکو پاس بلایا اسنے اس خوف سے کہ میں بادشاہ کو میرے منہ کی کسر
 کی بوند آوے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلان شخص سلی
 نسبت کہہ کہہ گیا تھا وہ درست ہے اوسوقت اپنی لیکر عامل کو شقہ دستخط خاص سے لکھا کہ جب عامل شقہ
 پاس آئے اسکو قتل کر کے اسکے چڑے میں ہنس بھر داکر ہمارے پاس بھیج دینا اور شقہ کو حوالہ اوس شخص کے کیا
 کہ فلان عامل کے پاس لیجا یہ شخص شقہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شقہ دستخط
 خاص صرف واسطی انعام اور خلعت کو لکھا کرتا تھا اٹھارہ مہین وہ حاسد ملا اسکے ہاتھ میں شقہ دیکر
 پوچھا کہ یہ شقہ کیسا ہے اسنے کہا کہ فلان عامل کے نام کا دستخطی خاص شقہ ہے اسکے پاس لیجا جاتا ہوں
 اسنے سچا کہ ضرور اسچین کچھ انعام و جاگیر کو لکھا ہو گا اس نے اس شخص سے کہا کہ یہ شقہ مجھ کو
 دیا کہ میں لیجاؤں اسنے کہا کہ میں نے کچھ لکھا لیجا جب قلعہ لیکر عامل کے پاس گیا اسنے طرہ پر حامل
 سے کہا کہ اس شقہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو قتل کر کے اور کہاں کیجا اور اسچین ہنس بھر کے حضور میں بھیج دو
 تب تو یہ بہت کہہ لیا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حامل تو اس شخص ہے میں نہیں ہوں خدا کی واسطے مجھے یہ شقہ
 دید کہ میں بادشاہ کے پاس واپس لیجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شقہ واپس نہیں ہو سکتا عرض
 و سکون فرج کر کے پوست اتروا کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا اب اوس شخص کا حال سنئے کہ وہ بد
 وقت سقری پر پیر بادشاہ کے سامنے گیا اور جملہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شقہ کو
 یا کیا اسنے عرض کیا کہ راہ میں فلان شخص مجھ کو ملا اسنے مجھے مانگا میں نے اسکو بھر دیا بادشاہ نے کہا کہ
 وہ یوں کہتا تھا کہ تو مجھ کو گندہ دہن کہتا پرتا ہے اسنے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا بادشاہ نے پوچھا کہ ہر جب
 میں نے کچھ اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ لیا تھا اسنے کہا کہ اوسی شخص نے مجھ کو
 سنا کہا نا کہ ملا دیا تھا حسین اسن تھا میں نے منہ اسول سے بند کیا تھا کہ حضور کو اسن کی بوند معلوم
 بادشاہ نے کہا کہ خیر اپنا کام کر مہی کرنے والے کو اسکی ہری ہی تیری طرف سے کفایت کر لی
 حضرت ابن سیرین رحمہ فرماتے کہ میں نے اہل دنیا کے کسی چاندین کی اسوا سلی کہ اگر وہ شخص اہل حبت

میں سے ہی تو دنیا پر اسکی کیا حسد کوں جنت میں بنیائی کیا تہ رہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کو امر پر اسکی
 حسد فضول ہے اسلئے کہ اسکا انجام دوزخ ہوگا اور ایک شخص نے حضرت حسن سیوچہ کو کہہ دیا کہ میں
 حسد ہی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بھول گئے ہیں
 حسد کرتا ہے لیکن چاہیے کہ صرف سینہ ہی میں اسکو پوشیدہ رکھے اسلئے کہ جبے بان و ہاتھ سے کونہ نہ
 نہ کرے گا تو حسد سے کچھ نقصان نہیں ہوگا اور حضرت ابوذر رضی فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کمتر
 سے یاد کر لے گا اسکی ہمت اور حسد و دوزخ کم ہو جائیگی اور حضرت معاویہ رضی فرماتے ہیں کہ میں
 سب آدمیوں کو راضی کرنے پر قدرت رکھتا ہوں مگر حسد کو نہ دے دوں روزِ نعلت راضی نہیں ہوتا

تو انہم آنکہ نیازم اندرون کسی حسود را چہ کنم کو خود برنج دست

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بہترتا اور جو کچھ حسد پر کثرت ہے اسکو دور
 کافی ہے اور ایک عربی کا قول ہے کہ میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوا حسد کے نہیں دیکھا
 کہ جب دوسری کی نعمت دیکھتا ہے گویا اسکی چیریاں لگتی ہیں اور حضرت حسن رضی فرماتے ہیں کہ میں
 دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اسکو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھا نعمت دی ہے تو جسکو خدا تعالیٰ
 بزرگی دی اسپر حسد کیا ضروری اور اگر اسکو کچھ معاہدہ ہے تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جسکا مال
 دوزخ ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حسد کو مجلسوں میں تو دولت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں
 سے بغض و نفرت اور خلق سے غم و غصہ اور نزع میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و عنت

بارہواں بیان حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام اور مراتب و ذکر میں

یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نعمت ہی پر ہوا کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا
 فرماوے تو دوسرے شخص کو دوحال ہوتے ہیں اول تو یہ کہ وہ نعمت اسکو بری معلوم ہو اور یہ
 چاہے کہ اسکے پاس نہ ہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس میں یہ معلوم ہو کہ حسد کی تعریف
 حقیقت یہ ہے کہ دوسری کی نعمت کو برا جانتا اور اسکو بایں سے جاتے رہو کا خواہاں نہاد و ستر
 یہ ہے کہ نہ تو وہ نعمت بُری معلوم ہو اور نہ اسکی زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ ایسی ہی
 نعمت چھو بھی ملے اسکا نام غبطہ اور منافست ہے اور کبھی منافست اور حسد ایک دوسری کی جگہ نہ
 مولیٰ جاتی ہیں اور اسکا کچھ مفنا لائق نہیں معنی کے روستے ایسا اکثر ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا المؤمن یُعْطِ الْمُسَاوِئِیْنَ پس حسد تو بہر حال میں حرام ہے مگر ایسی نعمت پر جو کسی نے
 یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص پر

کہتے ہو حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوباتی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بیان دئی تو
 تم پر کچھ منافست یعنی حسد نہیں کی تھی تھی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہے اگر
 نعمت دینی اور واجب ہو مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ پس اس پر غبطہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہیے
 کہ تجو بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر وہ واجب چیز ہو تو اپنے لیے غبطہ کرنا تو خدا کی نافرمانی
 سے گویا خوش ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عمدہ باتوں میں
 خواہ صدقات نفل میں روپیہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت صرف دنیا
 ہی کہ اوس سے لقمہ رواج بہرہ ور اور لذت یاب ہو تو اوس میں منافست بھی مباح ہے اور ان سب کا مال یہ ہو کہ
 آدمی یوں چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اوس کا شریک ہوں اور نعمت کہ
 براجائنا ہمیں داخل نہیں تو گویا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو جس کو یہ عطا ہوئی ہے اوس کا آرام اور
 دوسری اوس شخص کی سوجھ بوجھ اور اس نعمت سے محروم ہونے کا نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنے والا امر اول
 کو برا نہیں جانتا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے پیچھے رہنا برا جانتا ہے اور نعمت والی کی برابری چاہتا ہے اور
 کچھ مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنی نقصان اور پیچھے رہنے کو برا سمجھے ہاں ایسی باتوں سے
 فصل اوس کا ناقص ہے گاہر حنیفہ سطر حکانی باتیں نہ اور توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقدمات
 بلند کے لیے ایک حجاب تاہم موجب نافرمانی نہیں ہیں اور بیان ایک اور باریک و دقیقہ ہے وہ یہ
 کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہوتا ہے کہ محکوم فلان جیسی دولت ہو اور اپنا کمتر رہنا برا سمجھتا
 ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اوس کے نقصان جاتے رہنے کی دوسری
 صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس ہی وہ نعمت نہ ہے اور وہ نون برابر ہو جاوے یا اس کے
 پاس ویسی نعمت آجائے اور مساوی ہو جاوے اور جب ایک صورت نہیں بن پڑتی تو بالضرور
 بمقتضائے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف میل کرے گا حتیٰ کہ اگر بالفرض دوسرے کے
 پاس ہی وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات زیادہ اسکے جی کو لگی گی نسبت اس کے کہ دوسرے کے پاس وہ
 ہمیشہ ہے کیونکہ اوس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائیگا اور یہ ایک ایسی بات ہو کہ بہت کم ول
 اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا حال یوں دریافت کرے کہ اگر مثلاً
 دوسری کی نعمت کا اختیار محکوم حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات زمین گذرے کہ میرا پس ہو تو
 اس نعمت کو اوس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر یہ خیال ہو جاوے
 قابو اختیار کے بھی تقویٰ اس امر کا مانع ہوگا کہ دوسرے کی نعمت کو دوسری علیحدہ کیجیے تو یہ غبطہ

جائز ہے اسلئے کہ اپنے عقل و دین کے زور سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے یہ نعمت جاتی ہے۔
 اسکو یہ منظور ہے کہ محکوم ہی ویسی ہی نعمت ملجاوگی اور یہ نکتہ باریک جو ہم نے لکھا شاید اس حضرت
 میں غرض ہے ثلاث لا یفکک المؤمنین عنہن الحسکاء و البطلان و الاطفال و الاطفال و الاطفال و الاطفال
 ادا حسنت نکاح معنی اسکے یہ ہیں کہ اگر تیرے دلیں کچھ گزری ہی تو اس کے بموجب حمل است
 اور نفس الامریں انسان سے بعید ہے کہ جب اپنی آب کو دوسرے کا ہمسرہ لیا جاتا ہے اور نعمت سے محرو
 ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہی نہ ہے بلکہ اسکا واہمہ گزرتا ہی ہے
 ورنہ دوسرے یہ نعمت کو ہمیشہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کبتر ہی رہے گا پس اس طرح کی منافست اماں کی ہے
 ہے تو ضرور ہو کہ اس میں احتیاط کیجاوے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنی اقارب و یگانوں ہی پر
 بعضوں کو اپنی رتبہ پر دیکھتا ہے تو ان کی برابری چاہتا ہے اسی سے کہی او اس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے
 بر شرعاً ممنوع ہے اسلئے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور ظور نقصان ہی ہوتا ہے جو کسی
 حسد موم میں ہی بنیاد دیتا ہے ترطیکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ انہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنی آب پستی
 نہیں پاتا اور مساوی ہونے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی سوچتا ہے کہ اسکے پاس ہی نہ ہے تو راز
 ہو جاوین اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم حرام ہے خواہ امور دینی میں ہو
 یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی دلیں یہ بات گزر جاوے اور اسیر عامل نہو تو امید ہے کہ معاف ہو جاوے
 اور اس بات کو زور عقل و دین بُرا جانتا ہی کفارہ دل کے و موسہ کا ہو جاوے اب مراتب حسد
 معلوم کر لی جاہیں کہ وہ چار ہیں اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اسکے
 یاس نہ او سے یہ درج سب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے
 اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیون مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسی یاس سے محروم جاتی ہے
 مثلاً کوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اسکو اسکا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے یاس آ جاوے یہ نہیں
 چاہتا کہ دوسرا اس کو سلب سے تیسرے یہ کہ خاص اس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اسکا سلب
 اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر مثل نکلے تو اسکا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے جسے
 یہ کہ نعمت کا مثل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر نکلے تو اسکا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا پس صورت
 اخیر جائز اور معاف ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہے اور تہ
 دوم بین بین ہے اس میں کچھ بہلائی ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا بچا ہوا تو اچھا
 ہے مگر جس سے یہ دوسرا قاضی ہے اسکا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت کی باعث حاسد کی غرض پوری نہوئے دیکھا اور یہ قسم حسد کی ایسی مشہور و معلوم ہے جسکی مدعی وہ ہوں پس جب کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی چیز پہنچے جس سے کہ مطلوب کا ملنا سہل ہو جاوے تو دوسرے کو خواہ مخواہ اوپر حسد ہوتی ہے کہ یہ فریضہ تجھ کو کیوں ملا اور یہی قسم حسد کی دوسو تون میں ہوتی ہے کہ مطالب زوجیت کی ہر ایک مدعی ہوتی ہے اور دو بہا کیون میں بھی واقع ہوتی ہے جبکہ ہر ایک کو ما باپ کو ولین جبکہ کرنی منظور نہ تاکہ ان کے نزدیک لائق متصور ہو کر مال و غیب کا مالک ہو جاوے ایسا ہی دو شاگرد ایک استاد کے اس حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں بشرطیکہ استاد کی آنکھوں میں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو باو شاہی خواہ اور مصاحبوں میں بادشاہ سے مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے یہی حسد ہوتی ہے جو واعظ کہ و غلط سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق کے دلوں میں غریزہ بنا جاتے ہیں ان کو بھی یہی نوبت پیش آتی ہو حسد کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہی یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا ہم کو کوئی فن آتا ہے ایسا دوسرے نہ نکلے اور کوئی غرض خاص نہو مثلاً کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی فن میں طاق بنے نظیر ہو جاوے اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا اس کو غلبہ ہو گا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت کہ تم اپنے فن میں کیا دہر اور کامل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کبھی رو زمین پر اپنا نظیر نہ گاتا تو اس کو برا معلوم ہو گا اور یہ چاہیگا کہ یا وہ مر جاوے یا اس کے پاس فن نہ رہے کہ جس کے سبب میرا سہم و شریک ہو وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا حال یا ثروت وغیرہ غرض اپنے آپ کو فرو جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اسکی محبت سی یہ حسد واقع ہوتی ور نہ اور اسباب حسد یہاں مقصود ہیں نہ پہلے کی عداوت ہے نہ تکبر اور غرور نہ طور ہے نہ مطلوب کی فوت ہونے کا خوف ہی بلکہ وہی دعویٰ ایک فنی اور اختصاص ہے کہ ہجو میں دیگرے نیست اور محبت جاہ کی اوس سے علاوہ ہے جو بعض علما کیا کرتے ہیں کہ سوار ریاست کو اپنے اور کام کالنے کیو سٹرا لوگوں کے دل و غمیں گہر کرتے ہیں علماء یہود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیانے اور اتباع کا انکار کرتے ان کو بھی حق تھا کہ جب ہمارا علم منور ٹھہرے گا تو ہمارے ریاست اور بڑائی تباہ ہو جاوے گی کوئی ہمارا پیرو نہو گا یا حسد کا سبب ان کہوں اسباب گذشتہ میں سے کہہ بھی نہو صرف خبث نفس اور بخل طبع کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اوس کو بندوں پر بری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کو شوہر ریاست بھی نہیں نہ تکبر اور مال کے خواہان الا جب ان کو کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ خدا کی شخص کو خدا تعالیٰ نے یہ شئی عطا کی اور اوپر فیض مل ہو تو یہ مراون پر شاق گزرتا ہے لیکن اگر لوگوں کی

یہ نشانی اور بدبختی اور مقصود کا نہ ملنا اور عیسیٰ کا تلخ ہونا ذکر کیا جاوے تو خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ
دوسرے کی بدبختی کو چاہتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بدوین پر دیکھ نہیں سکتے گویا اعتبار
ملتا ہے وہ سب ان کے خزانہ سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ سمجھتے ہیں یعنی بخیل سے بھی بدتر ہیں
کہ بخیل تو اسی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور جمع او سکھتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں
بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دیں پر ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ بدبختی
اور انہیں کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی اور سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا صرف
یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس بلا میں مبتلا ہیں سچ ہے

انہیں غمگین نہ اڑے لیکن ست

مقتضای طبیعت ست

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہو اسلئے اور اسباب حسد کے عارضی ہیں اور نہیں یہ خیال ہوتا
کہ اگر سب جانتا رہے گا تو حسد ہی جاتی رہیگی اور یہ تو بیدار کشی کی خباثت ہو اسکا کلنا بہت دشوار ہے بلکہ
قریب محال پس یہ ساتوں سبب حسد کو مفصلاً بیان ہوئے بعض اوقات انہیں سے بعض خواہ اکثر یا سب
سب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایسا
تقویت اور زور دے جاتا ہے جسکو حسد چہا نہیں سکتا نہ کسی سے بددلت پیش آتا ہے بلکہ ملت و
محبت کو بالائی طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور فی زمانہ جو حسد پائی جاتی ہے اکثر میں ان
اسباب میں کچھ سبب اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا

چودھوان بیان اس بات کی جب کہ ہمسروں اور برابر وں اور بھائیوں اور گھرانوں میں
زیادہ حسد کم ہوتا ہے اور غیروں میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے واضح ہو کہ حسد
لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں جو اسباب پہنچنے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہو اور قوت حسد کو ان
لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اسباب میں کئی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی
شخص تفرکے باعث حسد کرے اور وہی تکبر اور عداوت کی جہت سے حسد کرے اور یہ سبب ان لوگوں میں
زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بہت سرور و اہلا اور علاقہ ہوں کہ انکے باعث مجلسوں میں بیٹھ کر انہیں گفت
کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اسوقت اگر کوئی شخص انہیں سے کسی کے مطلب کو خلاف
کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متفرق ہو کر بغض و کینہ دلیں رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی
اسکا دلہ لون اور جیسے اسنے میری غرض میں پانواڑا دیا میں بھی اسکی غرض نہونے دون پر جان
ایک سبب حسد کا ہو اسباب اسباب ایک دوسرے کے پیچھے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں بہر حال حسد یا

فیض اور غرض کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی بنا پر اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور
دوسرے کسی میں اوقین حسد نہیں ہوتی بلکہ اگر دور دور و محال میں رہتے ہوں تب بھی حسد نہیں ہوتی
اس لیے ایک مجلس میں یا مدرسہ یا مسجد یا بازار میں جمع ہوا ایک آدمی مطلب کے مدعی ہوں تب
انہی سے حسد کیسے پیدا ہوتا ہے اس سے عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے عابد کی عبادت کرتا ہے اگر دوسرے
سوداگر سے حسد کرتا ہے موچی موچی سے حسد کرتا ہے ہزاروں نہیں کرتا وجہ یہی ہے کہ وزن ایک پتھر
کتنے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بھائی اور چچا زاد سے بہ نسبت غیر و غریب زیادہ حسد کیا کرتا ہے و وزن
سوتیلے سپین نسبت ساس ندون کے زیادہ حسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں دو شخصوں کا مطالبہ واحد ہوگا
اور انہیں اجتماع و نشست بن جائے باہر گراوے ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک
بزار کپڑے کی دوکان کرتا ہے تو خریداروں کی کثرت چاہے گا جس میں کچھ فائدہ ہو تو جو شخص اس مطلب میں
اوسکا حریف ہوگا اوسکی ساتھ حسد کرے گا دوسرے سے کیا مطلب ہے اگر اوسکا حریف دوسرا بزار اوسکے
پاس دوکان رکھتا ہو تو دوسرے کے بزاروں کی نسبت اوس زیادہ حسد ہوگی اس طرح ہزار آدمی دوسرے
ہزاروں کی حسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں
کیا تازہ مان مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں پائی جاوے پس اس صفت میں جو اوسکا سہم و حرام
ہوگا اوسکی حسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں اوسکا مخالف نہیں کہ اوسکی حسد کی نوبت پہونچی ہاں عالم
شخص عالم کی حسد کرتا ہے اور انہیں بھی واعظ آدمی واعظ کی حسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی اتنی
نہیں کرتا بہر حال بہا حسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی اصل ایک مقصد و میں شریک ہوتا ہے اور
شرکت مقصود دوسرے کو شخصوں میں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں ہوتی والی ہے اسلئے
پاس والوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکو تمام جہاں میں شہرت اور
آوازہ منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا ہم مقصود سنی گا اوسکی حسد کرے گا غرض کہ جتنے
اسباب حسد ہیں سب کا منشا اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے اسلئے کہ دنیا ہی کی
چیزیں ایسی ہیں کہ سیمون اور شریکوں کو وافی نہیں ہوتیں اگر ایک کو پاس لیں دوسرا خالی ہاں
رجا ہوتا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں تنگی نہیں اوقین بہت کنجائش ہے اور اوسکی مثال علم کی سی ہے
کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اس کی معرفت
سے محبت کرتا ہے اور اوسکی صفات اور فرشتوں اور انبیاء اور آسمان وزمین کے ملکوت سے واقف ہے
اس واقفیت و معرفت میں دوسرے کا جاسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں تنگی نہیں کہ ایک عالم

جو حال معلوم ہو جاوے تو دوسرے کو نہ ہو بلکہ ایک حال کو لا کہوں عارف حاکم غرض ہوتی ہیں اور اوس
 مردیتے ہیں ایک کی لذت و خوشی کا دوسرا ہرج میں ہوتا بلکہ اجتماع و کثرت سے زیادہ ان لذت
 ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء دین میں حسد نہیں ہوتی اسلئے کہ ان کا مطلب اللہ کی معرفت
 الی اللہ ہے اور وہ دونوں بڑے سمندر ہیں جسکی گہرائی اتنا نہیں کیونکہ سب لذتوں اور نعمتوں سے بھر
 دولت دیدار خداوندی ہے جس میں کسی کو مخالفت اور روک ٹوک نہیں نہ ایک کا دیکھنا دوسرے کا ہارن
 بلکہ کثرت ناظرین سے کیفیت لذت و وبال اہو کی ہاں اگر عالموں کی غرض علم سے مال و جاہ کا حاصل کرنا
 تو حیک حسد پیدا ہوگی کیونکہ مال تو اجسام میں سے ہے جب ایک کی ہاتھ میں رہتا ہے دوسرے کے
 ہاتھ میں نہیں جاسکتا اور جاہ کے منے و لوٹنیں جبکہ ہونے کے ہیں جب کسی آدمی کے دل میں ایک عالم
 کی تعلیم بھر جاوے دوسرے کی تعلیم سے بھر جاوے گا فواد کم کرے گا یہی وجہ عداوت و حسد کی ہوتی
 بخلاف معرفت کے کہ وہ اگر کسیکے دل میں پڑ ہوگی تو اس بات کو مانع نہیں کہ دوسرے کے دل میں نہ پڑے
 اور اوسکو لذت حاصل نہ ہو خلاصہ یہ کہ علم اور مال میں یہ فرق ہے کہ مال تو ایسی چیز ہے کہ جب تک ایک
 ہاتھ سے نہ نکلے گا دوسرے کو نہ ملے گا اور علم عالم کے دل میں رہتا ہے اور تعلیم کی جہت سے دوسرے کے
 پاس ہی جاسکتا ہے علاوہ اسکے مال ایک شے انتہی ہے پس اگر بالفرض کوئی شخص تمام روی زمین کا
 مالک ہو جاوے تو دوسرے کے واسطے کچھ بھی نہ بچے گا اور علم وہ چیز ہے کہ جسکی کچھ حد و انتہا نہیں ہو سکتی
 سب ایک شخص میں آجانا ہو ہی نہیں سکتا پس جو شخص اس بات کا عادی ہو کہ خداوند کریم کے جمال و عظمت
 اور ملکوت آسمان و زمین میں فکر کیا کرے تو یہ امر اوسکو ساری نعمتوں سے لذتیر معلوم ہوگا اور اس
 کی سیطرہ کی روک ٹوک یا مزاحمت نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ایسے شخص کے دل میں کسی شخص کی حسد نہ ہوگی کیونکہ
 اگر کوئی اس شخص کی سبب معرفت رکھتا ہوگا تو اوسکی لذت میں سے کیا کم ہوگا اوسکو تو اور زیادہ حظ
 اور موافقت ہوگی ان لوگوں کو جو مطالعہ عجائب ملکوت ہمیشہ رہتا ہے اوسکی لذت اور ان لوگوں سے
 بڑھ کر ہوتی ہے جو چشم ظاہری سے جنت و دشت اور باغون کی سیر کرینگے اور فرے لوٹیں گے اسلئے کہ
 عارف کی جنت صرف اوسکی صفت ذاتی ہے جسکو معرفت کہتی ہیں یہ جنت کہی فنا نہیں ہوتی اور ہمیشہ
 اسکے ثمرات سے بہرہ ور رہتا ہے اوسکی روح و قلب کی خدا علم کے ثمرات سے ہوتی ہے اور یہ وہی وہی
 جسکی شان میں لا معقلۃ ولا موعۃ اور قَطُّ قَدْ کَلِمَہُ خَدَّیْہُ خَدَّیْہُ خَدَّیْہُ خَدَّیْہُ خَدَّیْہُ خَدَّیْہُ خَدَّیْہُ خَدَّیْہُ
 کر لیتا ہے تو روح سے جنت مالمیہ کی سیر و تماشا کرتا ہے اب اگر عارفین کی شہادت کثرت ہو تو اس میں حسد
 نہ ہوگا بلکہ ان کا حال یہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ ذُرَّ عَمَانِیْ حُذُورِہُمْ مِنْ عِلِّیْ اَوْ اَعْلٰی سُلْطٰنِہُمْ

اور یہ حال تو اوں کا جی ہی تک ہو جب تک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں
 پردہ اٹھا لیا جاوے گا اور شاہد محبوب کا کرینے کے تو وہاں کیا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا
 کہ جنت میں ایک دوسروں کی حسد نہ ہوگی اور یہی ظاہر ہوا کہ جو لوگ اہل جنت و نیا میں ہیں ان میں بھی
 ایسی حسد نہیں ہوتی کیونکہ جنت ہی ایک غیر منتہی چیز ہے اس میں کبھی تنگی اور محنت نہیں اور وہ جی
 ہوتی ہے جب دنیا میں معرفت ایزدی حاصل ہوا اور چونکہ معرفت میں کسی طرح کی محنت نہیں اسی جنت
 سے جنت والوں میں بھی حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو وہ بلا ہے کہ اس کو باعث اعلیٰ
 علیین سے آدمی اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے دیکھو شیطان یحییٰ سے حضرت آدم علیہ السلام پر
 حسد کیا کہ انکو ایسا کرتا کیوں ملا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر سجدہ نہ کیا تو کمان سے کمان پہنچا
 اور حسد کھلایا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ حسد بھی ہوتی ہے جب ایسی مقصود پر تو اور ہو کہ جو حسد کو
 واقعی نہ ہوتا ہو اور جو چیز ایسی نہ ہوگی وہیں حسد ہی نہ ہوگی مثلاً ستاروں کی ازیت دیکھنے میں کوئی کسی کا
 حسد نہیں ہوتا کہ وہ ایک وسیع چیز ہے البتہ باغون کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک خیر
 حصہ میں ہوتی ہے اور اگر تمام روی زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس صورت میں
 جو شخص دانا ہو اور اپنے نفس کی خیر چاہے اس کو چاہیے کہ ایسی ہی نعمت کا طالب ہو کہ جس میں نعمت نہ ہو
 اور ایسی لذت کا جو یاں ہے جو کبھی فنا نہ ہو اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الہی اور اس کے صفات و
 کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی یہی کار آمدگی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہ ہو اور
 نہ وہ میں فروئے اور عقل ہی قاصر ہو اور غلبہ کم تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامر داؤچی کو شوق
 جام غنیمت ہو سکتا اور اس کا سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا اس لیے کہ یہ لذات مردود بنے مخصوص ہیں اور
 وار کے اس کو کیا جانے

جو ہر نوے حسین جو ہر شمس کہے جو صاحب ہر مہر وہ ہی ہر کوہ پر کہے

اس طرح کی لذت معرفت کے لیے ہی وہ لوگ مخصوص ہیں جن کے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے
 لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ عِشْرَتُهُمْ حُبًّا إِلَهُهُمُ فَأُولَٰئِكَ يَلْعَنُ اللَّهُ عَنِ النَّاسِ كَلًّا
 معرفت کا بعد ذوق کے ہوا کرتا ہے جس کو ذوق اور فرہ نہ ہوگا وہ معرفت کو کیا جائیگا اور جو معرفت
 نہ جائے گا وہ اشتیاق ہی نہ ہوگا اور بدون اشتیاق طالب ہونا معلوم اور بدون طلب مقصود تک
 پہنچنا شذر ہے اور غیر مقصود تک پہنچنا سرسحر و می اور اسفل السافلین میں رہنا ہوگا
 وَمَنْ يَفْسَرْ عَنِ الْوَيْلِ يَفْضُلْهُ شَيْطَانٌ أَفْوَهُ لَهُ قَوْلًا

پندرہواں بیان اوس ووا کا جس سے حسد کا مرض دل سے جاتا رہا
 جانتا چاہیے کہ حسد دل کے بڑے مریضوں میں سے ہے اور امراض دلی کا علاج علم اور عمل ہی ہوا کرتا ہے
 حسد کی روگ کو جو علم مفید ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یقیناً جان لے کہ حسد دنیا و آخرت میں
 سراسر اور سکو نہ رہے اور جس سے حسد کرتا ہے اوسکا دین دنیا میں کچھ بھی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ
 ہے جب یہ بات اسی طرح جان لے گا اور اپنے نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ ہوگا تو بالسرور جو حسد
 حسد کی باعث جو حسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب جو خدائے مہربان کی نعمتیں ہوتی
 اور جس نعمت کو اوس نے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت کو کارخانے جاری کر دیا ہے
 اوس کو ہر اچانک ہے پس اس سے بڑھ کر دین میں اور کوسا گماہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر پر راضی ہو اور اوس پر
 یہ ہے کہ ایک مرد مسلمانے کس نے باعث یہ خیر خواہی میں نہ آیا اولیاء و انبیاء کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی
 ہیں اوس کو زمرہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس اور کافر جو مومنین کا برا چاہتے ہیں اوس کو زمرہ میں داخل ہوا
 یہ سب باتیں دل کی لون خاستور میں سے ہیں کہ اوس کی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو
 اور ایسا نشان مشاوتی ہیں جسبورات دن کا نشان کو دیتی ہے اور دنیا میں حسد کا ضرر یہ ہے
 کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و اہم میں رہتا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دشمنوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے اور
 جلتا رہتا ہے جتنی اوس نے سبب میں ملتی ہیں و سہا ہی اوس کو پریشانی خاطر اور تنگی سینہ ہوتی ہے اور
 اور محروم بنا پرتاہے جو بات کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتا تھا یا اسکے دشمن اسکے لیے چاہتے تھے اور
 خود مبتلا رہتا ہے اسکی تو تنہا ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج ہوئے مگر خود دم نقد رنج و غم میں پس گیا اور
 جس سے حسد کی اوسکی نعمت بھی حسد سے گئی اگر بالفرض آدمی کو قیامت اور حساب کتاب پر پہنچا یا
 نہ تو تاہم متفقنا ہی ہو شکاری ماقبل کے لیے یہی ہے کہ حسد سے بچے جس میں خود اپنی جاں کو رنج ہی
 رنج ہو اور کچھ فائدہ نہ ہو اور اگر عذاب آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریق اوسے بچنا چاہیے عاقل نفس
 سے بہت عیب ہے کہ فائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہٹ کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور اوس
 رنج و محن کا تحمل ہو اور حاصل حصول کچھ بھی نہ ہو اور جس شخص کی حسد کرتا ہے اوسکو دین و دنیا میں
 حسد کے باعث ضرر کا نہ پہنچا صاف ظاہر ہے اسلئے کہ حسد کے باعث اوسکی نعمت و دوزخ میں ہوتی
 بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیکار ہے گا
 و سکے دفع کا کوئی حیلہ نہیں کل دشمنی عین بیکار اور لکھن کسٹ کھنڈ فرماتا ہے اسی بنا پر
 ایک غیر نے انبیاء سے جناب باری میں ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

تو ایشا و ہوا کہ جو کچھ ہمہ ازل میں مقدر کر دیا ہے اس کی تبدیل کی کوئی ضرورت نہیں تھا اقبال و عملہ کا
 لکھا گیا وہ ضرور ہو گا مگر اگر معلوم ہو اس کے سامنے سے ٹل جاوے غرض جب نعمت کا زوال حسد
 سے نہیں ہوتا تو محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کوئی ناساگنا و اور اگر یہ گمان ہو کہ شائد حسد
 باعث نعمت اس کے پاس ہی جاتی ہی رہی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کوئی حسد
 کا بھی دشمن ہو گا جو اس پر حسد کرتا ہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرے تو دنیا میں کوئی
 بھی ایسا نہ رہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایمان سے بھی کوئی بہرہ ورنہ کیونکہ کافر تو
 مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَذَكِّرْ لَهُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتُودِعُونَ**
مِنْ جِبَالِ بَيْنِهِمْ كَذِبًا لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلا دیا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کے لیے ہے
 جاتی رہی وہ کوئی بے چارہ ہو کہ جسے کفار کی حسد باعث نعمت ایمان سلب ہو جاوے اس طرح انہیں کو قیاس کرنا چاہیے
 اور اگر حاشہ جانتا ہو کہ میرے حسد سے تو اور وکی نعمت جاتی رہے گی مگر اور وکی حسد سے میری نعمت
 نجا دیگی تو یہ نہایت جہالت و بے وقوفی ہے ہر ایک حاسد احمق ہی چاہا کرتا ہے کہ نعمت خاص میری ہی
 لیے ہے لیکن کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اس کی پاس
 آ جاوے پس یہ انعام خداوندی کہ حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گذاری کے ہے جس کو جاہل
 برا جانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں بھی ظاہر ہے دین میں تو ایسے کہ اس پر حاسد و ظلم
 و زیادتی کی خصوص ایسے حال میں کہ حسد کا اثر حسد کے اقوال و افعال میں ہوا ہو اور محسوس کی
 غیبت و طعن و ہتک اور بد گوئی پر آمادہ کیا ہو ان باتوں سے حاسد کے حسنات محسوس و کلمین کے اوپر
 کو نعمت آخرت سے رنگا رنگا رہا ہو اسے گا جیسا دنیا کی نعمت سے بے غلظت و محروم رہا تو محسوس کو یہ فائدہ ہو کہ
 نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ چڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اس کو مفت ملین اور حسد
 کی جان کو شقاوت پر شقاوت ہوئی کہ دنیا میں حسد کو مارا جاتا ہے اور آخرت میں کیا کرایا دوسرے کو دیا گیا
 اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور برائی پہنچی اور ہمیشہ
 رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی لینے حاسد کو موجود ہے کوئی رنج و دکھ حسد کے رنج سے
 بڑھ کر نہیں غایت تنہا دشمنوں کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کریں اور ان کے حاسد حسرت و غم میں مبتلا ہوں
 پس حاسد ان کی غرض و تمنائے بموجب ہی رہتا ہے کہ وہ مرے لوٹے ہیں اور یہ چاہتی کو تباہی اور یہی
 وجہ ہے کہ دشمن اپنے حاسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حاسد کی عمر بڑھ کر زیادہ ہو تاکہ حسد
 مالک میں مدام جلتا رہے وہ اپنی نعمت کی اتنی خوشی نہیں کرتا جتنی حاسد کے رنج سے خوشی ہوتی ہے

اگر اس کو معلوم ہو جاوے کہ حاسد کو کونج حسد سے نجات ہو گئی تو اس کو یہ نصیحت ٹوٹ پڑی اسے
اگر ان بات کو حاسد تامل کرے تو جان لے کہ میں قطعی اسے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا حیر خواہ اسے
کہ ایسی بات کی حسین اپنا سر ضرر دنیا و آخرت میں پیدا اور دشمن کا نفع و ولوں جہان میں ہوا
اور خالق و مخلوق کے سامنے بڑا ٹھہرا اور حال و مال میں بد بخت ہوا اور محسوس کی نعمت جو ان کی
تو نہ رہی پھر اسی پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام نگینا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جو سے
زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اس کو بھی نہایت تشدد مانی ہوئی اس لیے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم
اور وسع اور جاہ اور مال کی نعمت سے مشرف پاتا ہے اور دوسرے کو محروم توڑتا ہے کہ کہیں اسے
نہو کہ یہ دوسرا شخص اس سے محبت کرنے لگے اور اس کو بھی و سنا ہی تو اب اسے اس کے دل میں
نفس ڈال دیتا ہے کہ محبت کے تو اب یہ محروم ہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہا ہے آخر یہی ثابت ہے
کہ جو شخص مسلمانوں کی بہتری چاہے اور میں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی نے حضرت علی
اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ
اُن کے پہلے کانہیں آپ نے فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحْبَبَ اور ایک روز اُس کا خطبہ میں ایک اعرابی نے آپ کو کہنے
کہ اے میرے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کا کیا
سامان کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں اس کے لیے کچھ بہت سی نمازین یا روترے تو نہیں جمع کیو لا اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول کریم سے محبت کہتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ يَحْكُمُ حضرت انس
راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جیسی خوشی مسلمانوں کو اس نے دے دی وہی ویسی کہی نہوئی تھی یعنی اس
جہت سے کہ اگر ان کا اعتماد اللہ و رسول کی محبت پر تھا ہے

جیغم دیوار است را کہ باشد چو توتیتیاں | چہ بایک از مہج بجز آنرا کہ باشد لوح کشتیاں
حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتے ہیں گو ان کو سے
عمل نہیں کرتے اسی محبت کی باعث خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہونگے اور حضرت
ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص خود تو نماز
وروزہ اور انہیں کرتا مگر نمازیوں اور روزہ داروں سے محبت رکھتا ہے آپ نے فرمایا ہنسی مع من یحب
اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہا کہ یہ بات پہلے سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے جو سے تو
سالم ہو عالم ہو سکے تو متعلم ہو متعلم نہی نہو سکے تو اس سے محبت ہی رکھے اور اگر محبت ہی نہ کرے تو نفیض
نی نہ کرے آپ نے فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکال دی ہے آبل کرنا چاہیے کہ ابلیس سے

حسد کی طرح حسد کے ثواب سے محروم رہ کر اور اسی پر اکتفا کر لی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دلیں حال
 اوسکو نظر میں نہ کر دیا یہاں تک کہ گناہ کا گڑھ بن گیا اور حسد کی گناہ میں کیا شک ہو گا اگر کسی عالم سے
 حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسی طرح اس سے دین میں بہول ہو جاوے اور اوسکی چونک ٹھاٹھ کر لیا
 ہووے یا بولے میں بند ہو جاوے یا بیمار پڑ کر روس و تدبیر سے باز رہے تو اس سے بڑا گناہ اور
 گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے غمگین ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے
 محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ حسد کے لوگ تین قسم ہیں **مُحْسِنٌ وَ مُجْتَبِئٌ لَّہٗ وَ اَلْكَافِرُ** یعنی
 یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا و در کرین ایذا سے غرض ایذا جسمانی اور حسد اور بغض اور
 کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی
 پہونچا دیا تو حسد کے حسد نے تو دشمن پر کچھ بھی اثر نہ کیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر لی یہاں
 کہ خواب یا بیداری میں حسد کا حال اوسپر کشف ہو جاوے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف
 تیرہ ہینک ہے کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیرہ بار تو اوسکے لگا بلکہ ایسی دہنی آنکھ میں لوٹ کر آگیا
 پہر غصہ ہو کر دوسرے بار وہ بھی اچھ کر آئی بلکہ میں لگا پہر اور چھوٹا کہ تیسرے تیرہ بار وہ بھی ہٹ کر
 اسکے سر میں آگیا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تال تال مارتا ہے مگر ہر دفعہ اسکے پہر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم
 و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیان بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حسد کا اسی طرح
 متحرک کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حسد کا حال تیرہ ناز کی نسبت زیادہ بڑا ہے کیونکہ تیرہ صرف
 نقصان آنکھوں کا یا اور اعضا کا ہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کے بعد فنا
 ہو جاتے اور حسد کے اوپر گناہوں کی بوجھار ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا پنج ساتھ ہے گا اور یہ
 عجیب ہے کہ غضب اور دلی دوزخ میں پہونچا دے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہتا اس بات سے تیرے کہ
 آنکھوں کے ہونے دوزخ میں جاوے اور اونکو آتش دوزخ کہاوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خدائی
 اوسکے پاس سے تو نہ کوئی اسکے پاس سے کہو دی گئے گناہ سے بچا رہنا اور غم و اہم سے سلامت رہنا
 بڑی نعمت تھی حسد کو اسے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے **وَلَا تَحْسَبُ اَنَّكَ اَلَسَّیُّ لَیْلًا اَلْهَلْ وَرَیْشَہٗ**
 ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم
 ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی بڑائی چاہے خود اوس میں مبتلا نہ ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ جو چیز میں کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسے متنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اونی قتل کی تمنا کرتی

تو خود مقتول ہوتی یہ تو حال صرف حسد کے گناہ کا ہے اس سے اون چیزوں کو خیال کرنا چاہیے جو حسد
 باعث پیدا ہوتے ہیں یعنی اختلاف اور انکار حق اور دوست و زبان کا فحاشی چلنا اور دل کے پیچھے
 پھوڑنے وغیرہ غصہ و مرض جس سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں یہاں تک علاج علمی تھا پس حسب
 آدمی ذہن صاف اور حضور قلب سے اس کو سوچے گا حسد کی آگ تہ دل میں فرو ہو جائیگی اور جانے گا
 کہ یہ ہلا میرے نفس کی ہلاک ہی اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی نافرمانی
 کرنے والی اور عیش کی مکدر کرنے والی اب علاج علمی کو سننا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقتضی ہو اس کو
 خلاف عمل کرے خواہ نول ہو یا عمل مثلاً اگر حسد اس بات کو چاہے کہ محسود کی بڑائی بیان کیجیے تو یہی
 رہائے بزدلوں کی طرح و ثنا کرے اور اگر حسد کے بارے میں کجی چاہے تو سبکدوش اس سے نہ تو منع اور غد
 میں آوے اور اگر حسد مقتضی اس کو کہیے کہ ہو تو جتنا ملے دیتا تھا اس سے زیادہ دینے کی عادت کرے
 جب یہ باتیں کو شش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسود کو معلوم ہو جائے گا تو وہ راضی ہو جائے گا
 اور محبت کرنے لگے گا اور جب اس کی طرف سے محبت ہوگی تو حاسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور یہ
 اتفاق سے بالکل مادہ حسد کا منتقل ہو جائے گا ایسے تواضع اور مرح و ثنا اور نعمت پر اظہار سرور و
 نعمت والے کا دل کچھ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے اور مہربانی پیش آتا ہے اور اس کے عوض میں سلوک
 کرنا چاہتا ہے جب اس کی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مستحق
 پیش ہو کر جو باتیں بگبگ سرزد ہوتی ہیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں اور اس باب میں شیطان حاسد کو
 یہ دھوکا دیتا ہے کہ اگر تو تواضع اور ثنا کر گیا تو محسود کی نظر و بین عافریا و لیل یا خوفناک یا منافق
 ٹھہرے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آوے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاملہ خواہ کتنا ہو کتنا
 عداوت طرفین کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے باعث کٹھن ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف
 رجوع کرتا ہے اور سچ و عذاب حسد سے اور بغض کے و کہہ سے راحت پاتا ہے یہ علاج حسد کا ہے
 نہایت مفید ہے ایسے کہ شدت سے تلخ ہے اور ع کہ دارمی تلخ مست دفع مرض خود شہو ہو پس جو شخص
 تلخی و پر صبر نہ کرے گا وہ شیرینی شفا بھی نہ پکے گا اس واک کی تلخی جیہی آسان معلوم ہوتی ہے جب آدمی
 اور باتوں کو سوچے جو اوپر مذکور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکمون پر بزورِ راضی ہے اور تواضع و ثنا کا
 طالب اور اپنے آپ کو دہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو ایسے نفس سے یہ بات نکالے کہ کوئی چیز میری امر
 کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہیگی تو گویا ان ہوت بات کا خدا ہاں ہو گا ایسے کہ اس امر
 کی تلخ کرنی کہ سب کام میرے حسب مراد ہوں سرسبز فنون ہے اور چونکہ مراد کا نمانا ہی ایک طرح کی تلخ

اور خست ہے اور اس ذلت سے بچاؤ کی صورت دو ہی طرح پر ہے یا تو سب کام مرضی کے موافق ہو جائے کہ وہ جو کچھ ہو جائے اور سپر راضی ہو اور اول اپنے اختیار میں نہیں نہ تکلف اور مجاہدہ اور عین کار آمدنی سے دوسری بات مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے ہر ایک عاقل کو اس کا حاصل کرنا واجب ہے یہ علاج بطور اجمال بیان ہوا اور افضل علاج جس سے اسباب حسد کی مینج کنی ہو یعنی کبر اور غرور نفس اور امور پیو وہ پر اصرار بجا وغیرہ انکی تفصیل اور ہر ایک سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر آوے گا کیونکہ اس مرض کا مادہ یہی اسباب ہیں اور روگ بدون قطع مواد کے نہیں جاتا پس شخص اور علاج کو دستور العمل بناوے گا تو اور کچھ نہیں تو اس قدر تو ضرور ہوگا کہ دل میں تشکیک اور شک ہو جائے اور مواد کے رتبے ہوئے تشکیک حاصل ہونی باوجود سخت محنت کو بھی دشوار ہے مثلاً جو شخص کو کسی شخص محبت جاہر کہتا ہے جو اسباب حسد میں سے ہے تو ضرور اپنے حریف پر حسد کرے گا اور اسکی نسبت لوگوں کے دلوں میں زیادہ جگہ کرنی چاہئے گا اور اگر وہ زیادہ تر مقبول ہوگا تو اسکو البتہ مینج ہوگا غایت یہ کہ اپنے ہاتھ و زبان سے اس غم کا اظہار نہ کرے اور پی جاوے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت جاہر ہی باقی ہو اور حسد زیر ہے

سولہواں بیان اوس مقدار حسد کا جسکا دور کرنا دل میں سے واجب ہے جاننا چاہیے کہ ایذا و ہندہ کے اوپر آدمی کو طبعاً غصہ آتا ہے مثلاً اگر کوئی ایذا دے تو تم نہ ہو سکیگا کہ اوس سے بغض نہ رکھو یا اوس پر کوئی نعمت آجائے تو بڑبڑنا اور نیکی و بدی میں اوس کا حال اپنے نزدیک برابر سمجھو بلکہ دونوں حالوں میں ہمیشہ فرق معلوم ہوگا اور شیطان بھی علی الدوام حسد کی طرف کینچتا رہے گا لیکن اگر اوس کا جذبہ غالب پڑ جائے گا حتیٰ کہ ظہور حسد تمہارے قول و فعل اختیار میں ہونے لگے تو تم حسد اور گناہ کا ٹھہرو گے اور اگر اپنے ظاہر کو بالکل ایسے امور سے روکے کہ ہو گے مگر ظاہر میں خواہاں اس بات کے ہو گے کہ نعمت اوسکی جاتی ہے اور اس بات کو بڑبڑاتے ہو گے تب بھی حسد اور عاصی ہو گے ایسے کہ حسد قلب کی صفت ہے و صفت فعل نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَاِجْعَلْ دُونَ فِیْ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اَوْفَوْاْ اور فرمایا وَذُو الْاَوْتِكَفُؤْنَ كَاكْفُؤْاْ فَانْكَرُوْا غیرہ کہ وہ عین حسد نہیں ہیں بلکہ عمل حسد کا قلب ہی ہے اعصاب ظاہری اوسکے عمل نہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ اس قسم حسد میں جو اقوال و افعال ظاہری میں نہ آوے اور دل ہی میں ہے کوئی شخص عیب نہیں ہے کہ اوس کا معاف کرنا واجب ہو بلکہ خدا کے نزدیک گناہ کا ٹھہرتا ہے اور معاف کرنا وہاں

واجب ہوتا ہے جہاں اسباب کا کلمہ اعضا ظاہری پر مواب اگر باوجود اعضا ظاہری کے رونے
 کے اپنے نفس کے اوس حالت کو ہی بڑا سمجھو کہ دوسرے کی نعمت کا زائل ہونا کیون پسند کرتا ہی تھا
 کہ گویا نفس یا سو جسے غصہ کر دے تو یہ بڑا جھنا غفل کی جانب ہٹ جائیے طبیعت کی طرف سے جو خواہش زوال
 نعمت پائی جاویگی اوسکو بڑا جانا غفل کی طرف سے ہوگا اس صورت میں جو امر تیر واجب تھا وہ اگر گذرے
 اگر اس سے زیادہ اور کچھ اختیار میں نہیں ہوتا اور سطر ح طبیعت کا بدلہ دینا کہ اوسکے نزدیک مودی اور
 محسن ایک ہو جائیں اور خواہ اوں پر خوشی آوے یا تنہیت ٹوٹ پڑے اوسکا کیسا حال ہے
 یہ امر طاقت طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کے لذات میں پسند ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں
 دو بار ہے گا اور شراب عشق حقیقی سے متوالا بنے گا تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندوں کو بندو جبکہ
 احوال کی طرف توجہ نہ ہے کی سبکو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گائیے سب پر نظر رحمت ہی کرے گا اور سب
 کو مخلوق خدا اور انکے افعال کو افعال خدا سمجھیں گے اور کل مخلوق کو مسخر حکم الہی جائے گا اور یہ حال اگر
 کسو میں بھی ہوتا ہے تو دلی نہیں بجلی کی چمک کی طرح آنا فنا گذر جاتا ہے پھر قلب اپنی حالت طبعی
 کی طرف آجاتا ہے اور دشمن جانی شیطان لعین پر وہی دوسو ڈالنا شروع کرتا ہے پس اگر اوس مرد
 کے مقابلہ میں بزر عقل اوسکی بات کو بڑا جانیکا تو جو امر اسکے ذمہ واجب ہی اوسکو ادا کر چکا اور بعضوں کا
 قول ہے کہ جب تک حسد کا ظہور اعضاے ظاہری میں نہ ہو تب تک گناہ نہیں ہوتا ایسے کہ حضرت
 سے کسی نے حسد کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اوسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس سے کچھ ضرر نہیں ہونے کا
 جب تک ظاہر نہ کر دے اور بعضوں نے اس روایت کو اونسے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ حضرت
 سلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَلْحَقُ بِهٖ اَنْتَ مُؤْمِنٌ لَّكَ مِثْلُهَا مِثْلُهَا مِثْلُهَا مِثْلُهَا
 اگر تیرے یہ ہے کہ اس سے مراد وہی لیاوے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں یعنی دین اور عقل کی جانب سے بمقامت
 طبعی حسد باطنی کی بڑائی ہی دل میں ہو اور اسی بڑائی کی جہت سے یعنی اور انداز سے باز رہے کیونکہ
 جتنی حد میں کہ حسد کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سب قسم
 کے حاسد گناہگار ہیں علاوہ اسکے حسد صفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ خود
 کسی مسلمان کی بڑائی چاہے وہ بالشر و حاسد ہے خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دل سے حسد کرے اور ظاہر
 میں اوسکا اثر نہ ہو تو سطر علی حسد کے گناہ ہونے میں اختلاف ہو الا ظاہر آیات و احادیث سے وہی
 معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی جہت سے بھی کچھ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے ایور کہ ہر بے
 علوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی بڑائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو

برہمی بنانے اور پر معاف کر دیا جاوے اور اس بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ میں
حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بحسب مقتضای طبع اس کی برائی چاہے مگر اس برائی چاہنے کو عقل سے صحیح
اور اپنے نفس پر غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ ڈھونڈے جس سے یہ خواہش دل سے جاتی رہے
تو یہ قسم جس کی قطعاً معاف ہے ایسے کہ آدمی کے اختیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں دوسری یہ کہ لیکن
اس کی نعمت کو زائل ہونے کی محبت ہو اور اس کی برائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبان سے یا اور اعضا سے
یہ حسیقیناً ممنوع ہے تیسرے یہ جسد صرف دل سے کرے اور اس کو بر نہیں سمجھے اور نہ اپنے نفس پر اس وجہ سے
غصہ کرے الا اعضا ظاہری پر جسد کا طور کچھ نہواور مقتضای جسد سے کوئی فعل اختیاری نہ کرے تو اس
قسم میں اختلاف ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت وضعف محبت نوال نعمت کو گناہ
ہوگا والہ اعلم و الحمد للہ رب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل

چھٹا باب دنیا کی مذمت کے بیان میں اس میں پانچ بیان ہیں

اس درجہ سے ہو پار کوئی کب اس قدر	دنیائی برائیاں کروں کب ہم مذکور
----------------------------------	---------------------------------

وضیح ہو کہ دنیا اللہ کی اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کے سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمنی
سے کہ اللہ کے بند و نکو اس کا رستہ نہیں چلنے دیتی ہے رہنری کرتی ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ
نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف نگاہ بہر کر نہیں دیکھا اور دوستانہ خدائی اس وجہ سے دشمن ہو کہ ان کے
سامنے بڑے تنگ اور کریش سے بن کر آتی ہے اور اپنے چہلاوے دکھاتی ہے کہ کسی طرح شیفتہ
ہو جاوے ان کو ہکو علی و کرنے میں بہت صاحب کرنا پڑتا ہے اور دشمنانہ خدائی ایسے دشمن ہے کہ آخر
اپنے مکر و فریب سے ان کو بتیج پہنسا لیا یا ہاشاک کہ وہ اس پر اعتماد کر بیٹھے لیکن یہ وہ ایسا اونکو محتاج
کر لی کہ بجز حسرت و مذمت کچھ ساتھ نہ لیا جاسکے اور ابد الابد کی سعادت سے محروم رہنے دنیا کی جدائی
سے جدا داغ بدل ہونے اور اخروی مصائب میں جدا یا در گل اگر فریاد کرے تو یہ جواب سنیں گے
اخشوا انہی کا لنگھو اور اس آیت کی مصداق نہیں کی اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ اُولَئِكَ يَخْشَوْنَ اَنْ يَّخْشَوْا اُولَئِكَ يَخْشَوْنَ اَنْ يَّخْشَوْا اُولَئِكَ يَخْشَوْنَ اَنْ يَّخْشَوْا
اس کی حقیقت اور ماہیت کا پچھنا بہت ضروری ہے اور یہ کہ باوجود دعاوت کو اس کے پیدا ہونے میں
کیا حکمت ہے اور اس کے فریب اور شرور کے راستوں کو بھی معلوم کرنا لا بدی ہے ایسے کہ جو بدی کو جانتا
نہیں اس سے کس طرح بچو گا بلکہ تعجب نہیں کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی لیے ہم دنیا کی مذمت اور

چریان لیکر فرمایا کہ خدا اللہ کیا اس میں یہ ارشاد ہے کہ نہت دنیا ہی ان کی طرف کی طرح جلد کہ نہت ہو
 اور جو جسم دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ ان کی طرف کی طرح سگر گل جاوین کی اور ایک حدیث میں
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خلق کو حصصاً دے گا وإن الله مستخلفكم فيما خفاظكم فبما اكتسبتم تعلمون ان بنی اسرائیل کیا
 بسطت اہم اللہ اسکو فکانت فاکھو فی الخلیفۃ والنساء والاطفال الذباب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تم کو غلام بنالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کر
 جو ملک کرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پر آفت کا خوف رہتا ہے جسکا خزانہ خدا کے پاس ہوگا اور اسکا
 کچھ آفت کا خوف نہیں اور یہ بھی اونہیں کا ارشاد ہے کہ اے گروہ حواریین میں تمہارے لیے دنیا کا
 اونہ ہے منہ کر دیا ہے ایسا نہو کہ میرے بعد تم او سکوا ٹکا کر دو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی
 اسکی لہجہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوٹی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گذر گاہ سمجھو اور
 مسافروں کی طرح سے او سپر گذر جاؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی
 محبت ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہے اور یہی
 اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اونہ ہے منہ پڑی ہے اور تم او سکوا شیت پڑی ہو
 تو جاسیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو
 کیونکہ جب تم او لٹے اور انکی دنیا سے غصہ نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہو گے اور عورتوں سے
 بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہے اور بعضے او سکوا طالب
 ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہر طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت
 بلاتی ہے یہی ہے یہاں تک کہ موت اگر گروں پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن سیر سے یہ حدیث
 مروی ہے ان اللہ جل شانہ انکم تخلقوا خلقاً بقضی اللہ من اللہ انی اوانکم من خلقکم انکم یطرون اللہ
 اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے
 لشکر آپ کی تمکاب تھا وہ نے بائین جن اور آدمی پرے بانہ ہے تھے اور جانور اوپر سے سایہ کیے تھے
 عابد نے عرض کیا کہ اے ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بری سلطنت عنایت فرمائی آپ نو شکر فرمایا کہ میرے
 کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سچان اللہ کہنا اس نام کو و فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ کہیے جو جگہ ملا ہی سببانی
 چیز ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا
 ارشاد فرماتا ہے انکم انکم انکم اس سے یہ غرض ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے میرے لیے حالانکہ
 او سکوا وسیعتر ہے جو کہانے میں کو دیا یا نہ ہو اور یا خیرات و کیر جمع کر دیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ

مَنْ لَا دَانَ لَهُ وَمَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَقَدْ جَمَعَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَعَلَيْهَا أَيْضًا مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ وَعَلَيْهَا
يَحْكُمُ مَنْ لَا بَقَّةَ لَهُ وَلَقَدْ نَسَعِيَ مَنْ لَا يَفْقَهُنَّ لَهُ أَوْ فَرَمَايَا مَنْ أَصْحَحَ وَاللَّيْسَا الْكَبْرُ حَتَّىٰ مَلَكَسَ مَنْ لَا
فِي سِتْرِهِ وَاللَّهُ قَدْ عَلَّمَ أَرْكَحَ حِصَالٍ هَذَا لَا يَفْطَحُ غَسَّةَ ابْنٍ أَوْ شَعْلًا لَا يَفْطَحُ مِنْهُ أَلَا وَفَقْرًا
لَا يَفْطَحُ عِمَاءَهُ أَلَا أَوْ أَمْلًا لَا يَفْطَحُ مَنَظَرَهُ أَلَا أَوْ حَضْرَتِ أَبُو هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاسْتَكْرَمَ
أَنَّ النَّحْضَرَتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمَلٍ أَوْ شَارَا فِي مِثْلٍ مِنْ بَكْبُو دُنْيَا أَوْ مَانِيَادَا دُونَ مِثْلٍ عَرَضَ كَيْفَا كَيْفَا
أَيْ مِيرَا تَهْ بِكَ أَوْ مِثْلِهِ مَطْلُوكِ كَيْفَا شُكْلٍ مِنْ تَشْرِيفٍ لَائِي وَهَانَ أَيْكَ جَبْهَةِ كُورِيَانِ أَوْ رِيَا خَانَةِ
بُزْيَانِ وَجَبْهَتِهِ پُرسے تھے آپؐ فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ یہ کوہ پر یان ایسے ہی جاؤ کیا کرتی تھیں جیسے تم
ہو اور ایسے ہی امل کیا کرتی تھیں جیسے تم کرتے ہو آج ایسی ہو گئیں کہ اونپر حیرت ہی باقی نہیں اب
پندرہ وزین را کہ ہو جاوین کی اور یا خانہ جو دیکھتے ہو یہ اونکی غذا تھی یہ معلوم کہاں کہاں ہو جا کر
مایا تھا آج ایسا ہو گیا کہ تمکو اس سے نفرت ہو اور یہ جھپٹے اونکی پوشاک کے ہن کہ ہو اسے مارے مارے
ہر تے ہن اور یہ نلیان اونکے چوپایوں کی ہن خیر چڑھ چڑھ شہر شہر ہر کرتے تھے جس جہت انجام اس
رنا پاندار کا ہے تو مقام عبرت و گریہ ہے حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب تک خواب
نہ رویے تب تک وہاں تھے

<p>عجب نشہ نظر آیا وہاں شاہان عالم کا کہیں ٹوٹا پڑا تھا کاسہ سرخ خاک میں چشم کا</p>	<p>مہر ناگا جب میرا شہر خموشان میں کہیں آمینہ زانو سکندر کا شکستہ تھا</p>
---	---

اور روایت ہے کہ جب انسؓ و جل سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر لایا تو انکو اور شاہان عالم کا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور حضرت داؤد بن ہلال رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صغیر
میں مرقوم ہے کہ اے دنیا تو صلی کے نزدیک بڑی ذلیل ہے حنکے لیے تو بن سوز کر سامنے ہوئی ہے
میںے اونکے دلون میں تیرا بغض الہی ہے اور تیری طرف سے اعراض کوئی خلقت میںے تجسے زیادہ ذلیل
نہیں بنائی تیری ہر ایک حالت ذلیل ہے اور آخر کو فنا ہوگی اور جس وزینے تجھ کو پیدا کیا اسی روز تجھ
کو جکا ہوں کہ تو کہی کسیکے پاس نہ رہے گی نہ کوئی تیرے پاس رہے گا تو کسیکے ہی نخل و امساک کرے خوشا
حال اون نیک لوگوں کا جنکے دین میں میری رضا اور خیر میں رستی و استقامت ہو اور کا عوض اور
ثواب میرے پاس ہوگا کہ جب قبر و نشے اوٹھ کر میری طرف چلیں گے تو آگے آگے نور ہوگا اور فرشتے
گرد ہونگے جس قدر رحمت کی وہ مجھ سے توقع کرتے ہونگے اویس قدر اونکو عطا کروں گا اور ایک حدیث میں
ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو جب سوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب سوا اور دوسرے

اوسکی طرف نگاہ نہیں فرماتا قیامت کے روز عرض کری گی کہ اگلی آج اپنے کسی آدمی کو لیے مجھ میں سے عطا فرما ارشاد ہوگا کہ اوہ پانچویں چہرہ دنیا میں تو میں نے تجھ کو اپنے لیے پسند ہی نہیں فرمایا کیا آج پسند کرتا تو انکے پاس ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے کہ جب اونہوں نے اوس درخت پر کھایا تو انکے پیٹ میں کچھ گر بڑھوا اور یہ بات جنت کی دوسری غذاؤں میں نہ تھی کہ کھانے سے جنت پانچاں ہو صرف اوسی درخت میں یہ تاثیر تھی کہ تھی اور اسی وجہ سے مخالفت بھی ہوئی تھی غرض کہ قضا حاجت کے لیے گو مناسبت شروع کیا ایک فرشتہ کو حکم خداوندی ہوا کہ اسے پوچھو کیا چاہتے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور ہے کہ میرے پیٹ میں جو بلا ہے اوسکو کہیں ڈال دوں فرشتہ نے پوچھا ایا ربانی کہا کہ یہاں کوئی جگہ اس قابل ہے فرشتہ اور تخت اور نہرین اور درختوں کو سارا پھر انہیں سے کوئی جگہ اس قابل نہیں اس کے لیے دنیا میں جاؤ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آویں گے کہ اوسکے عمل وادی تمامہ کے پہاڑوں جیسے ہونگے اوسکے لیے حکم ہوگا کہ دو میں لیجاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم وہ لوگ غازی ہونگے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ غازی ہی پڑھتے ہوں گے فری بھی رکھتے ہوں گے اور کچھ بات سے جاگتے ہوں گے الا انہیں بات ہوگی کہ جب دنیا کی اوسے چیز انکے سامنے ہوتی تھی اوسپر کوڑ پڑتے تھے اور بعض خطبوں میں آپ نے ارشاد فرمایا اَلْمُؤْمِنُ مِنْ بَلَدٍ مَخْافَتِهِ بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي مَا لِلَّهِ صَالِحٌ فِيهِ وَبَيْنَ اَحَلِّ فَلَاصِقِي لَا يَدْرِي مَا لِلَّهِ خَاضِعٌ بِهِ فَلْيَنْزِرْ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَمِنْ نِيَاةٍ لِاٰخِرَتِهِ وَمِنْ حَبَاتِهِ لِمَوْتِهِ وَمِنْ شَبَابِهِ لِهَرَمِهِ فَإِنَّ الدُّنْيَا خَلَقْتَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خَلَفْتُمْ لِاٰخِرَتِهِ وَالَّذِي نَفْسُكَ فِيهَا مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَغْنٍ لَا بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ دَارِ الْاٰخِرَةِ اَوْ النَّارِ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں دنیا و آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہوتی جیسا ایک بزرگ ہیں کہ اور پانی نہیں رہ سکتے اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت فرخ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی عمر سب انہی سے زیادہ ہوئی آپ نے فرمایا کہ جیسے ایاں آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا منارم ہوا کہ ایک مکان کو دو دروازے ہیں ایک میں سر میں اندر گیا اور دوسرے میں باہر نکلا ایسا ہی ہے

دنیا خواہے دست زندگانی دروے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کو تو مکان بنوا لیجیے آپ نے فرمایا کہ تم کو پہلے ہی لوگوں کے کہندے کافی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اَسْتَدْوَالِ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا اسْتَحْشَرُ مِنْ عَذَابِ دَرُفٍّ وَمَا دَرُفٌّ اِلَّا حَرٌّ اور حضرت حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سالہ بچہ تھا جس کی عمر تین سال تھی

اپنے اصحاب ہم میں تشریف لاکر رہا ہے کہ کسی کو تم میں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو بخیر کر دے اور اندام پان جاتا رہے جان رکھو کہ جس شخص کی رغبت و مکیا طرٹ ہوگی اور او میں طول امل کرے گا تو اسی قدر اللہ تعالیٰ اوسکو اندام کرے گا اور جو کوئی اپنے امل ہی مختصر کرے گا اور دنیا پر نہ کرے گا تو خداوند کریم اوسکو بے سکے علم دیگا اور بے کسی کے بدلے ہدایت کرے گا اور یہی بات کہ تمہارے بعد غریب ایسے لوگ ہونگے کہ اوسکے پاس سلطنت بدون ظلم و کشت و خون نہ ہوگی نہ تو انگری بدون فقر اور بخل کے نہ محبت بدون غرض کے پس جو شخص تم میں ہو وہ وقت یا وہ اور جو قدرت تو مگر کے مقرر صبر کرے اور دشمنی اور ذلت کو باوجود قدرت نعمت و غیرت کے برداشت کرے اور اس صبر و تحمل سے بجز رضا مولیٰ اور کچھ مطلب نہ تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ بحاس صدیقون کا ثواب عنایت فرماوے گا اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شدت سے مینہ پڑا اور بادل بھی گر رہا تھا آپ نے چاہا کہ کسی جگہ نہ پناہ لیا جاسے دور سے ایک خیمہ نظر آیا آپ اوسکے پاس آئے معلوم ہوا کہ او میں کوئی عورت ہے اوسکو دیکھ کر وہاں سے دوسری طرف پھرے اور ایک پہاڑ کے ورہ میں قصہ چلے گا کیا دیکھا تو او میں شیر ہے آپ نے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے سب کا تو ہڈی کا بنا یا ہے میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں بنا یا حکم ہوا کہ تیرا ٹھکانا میری رحمت میں ہے قیامت کو تیرا بیاؤ سو حورون سے کروں گا جنکو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا یا ہے اور چار نہر برس تک تیری ولیمہ کی دعوت کہلاو گا جنہیں سے ایک دن دنیا کی عمر کی برابر ہوگا اور ایک منادی حکم کرے گا کہ کیا رے جتنے دنیا زاہد ہیں جاو عیسیٰ بن مریم تاکہ دنیا کے ولیمہ میں شامل ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتا ہیں کہ دنیا والے کے حال پر بڑا افسوس ہے کیسے اوسکے فریب میں آکر مر جاتا ہے اور اوسکو چھوڑ جاتا ہے دنیا تو اوسکو چھوڑ کر تھی ہے اور وہ اوپر اعتبار کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے اور بڑی حسرت اور پیرے جو وہ دیکھا کہ اس چیز کو برا جاتے ہیں وہی اوسکے سامنے آتی ہے اور اپنی محبوب چیزوں سے جہلم سے ہر اور جو بیکہ اونٹے وعدہ ہوا کرتا تھا وہ اوسوقت آپہونچتا ہے اور افسوس اور حیرت و دنیا کو نظر رکھ کر اور خطا کون کہ دستور العمل بناوے کل کو گناہوں کی فنیخت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تیرا اس ظالمون کے گمراہ کیا کام ہے تیرا اگر نہیں اپنی جہت کو اس سے علیحدہ کر اور اپنی عقل سے اس سے جدا ہو یہ بڑا گمراہ ہے ہاں جو شخص آئین اچھے کام کری اوسکو لیے یہ اچھا گمراہ ہے اے موسیٰ میں ظالم کی تامل میں لگا ہوں یہاں تک کہ اوس سے مظلوم کا عوض ملے اور روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ جریح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں بھیجا تھا وہاں سے

جب آپ پر سے توحید مال لائے انھوں نے جو ان کی تشریف آوری کا حال سنا اس کے سب کا صبر
 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہوئے جب آپ نماز پڑھتے اور ارادہ تشریف لے جاتے کہ
 تو سب رک کر کھڑے ہو گئے آپ فرماؤ کہ وہیکر تسم فرمایا اور کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم
 یہ سنا ہو گے کہ ابو عبیدہ کچھ لائے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ فرمایا کہ قرود ہو مگر خدا
 تھے تکلیف دہ کی بجائے کہ میں اس بات سے نہیں خوش کرتا ہوں کہ تم محتاج ہو جاؤ گے البتہ اس
 ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا کی زیادتی ایسی ہو جاوے جیسی تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی اور ایسی
 کی ہی رغبت تم میں بھی ہو جاوے اور پر دنیا ہو جائے انہیں کی طرح تباہ کر دے اور حضرت ابو عبیدہ
 خدیجی فرماتے ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے تو مکافات علیکم ما شیخ اللہ
 لکم من بركات الارض لو کون فی عین کیا کہ بركات الارض سے کیا عرض ہے آپ فرمایا
 ان کثرۃ اللہ انما اور ایک حدیث میں فرمایا لا تشغلوا قلوبکم بذرکب اللہ انما یہاں متاع مال ہے
 کہ آپ فرماتے ہیں یہی منع فرمایا اس کا حاصل کرنا تو درکنار اور عمار بن سعید رحمہ سے روایت ہے کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گدڑ ایک گاؤں پر بھاگ چکا تھا اس کے پیچھے والے اصحن اور ساتو تین دسے پڑے تھے
 حواریین سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ غضب الہی سے ہلاک ہوئے ہیں ورنہ ایک دوسرے کو ذبح کرتے
 انہوں نے عرض کیا کہ سید طرح ان کا حال کہا معلوم ہو جاتا تو خوب ہوتا آپ نے جناب باری میں
 عرض کیا ارشاد وہاں کہ رات کی وقت انکو کارنا تو جواب دینے جب رات ہو گئی آپ نے ایک سیلے پر
 کھڑے ہو کر پکارا وہ گاؤں والے وہاں سے کسی نے جواب دیا کہ کیا ارشاد ہے اسے روح اللہ آپ نے
 فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے اس نے جواب دیا کہ شام کو اچھی طرح سوئے تھے صبح کو دو فرخ میں جا رہے
 آپ نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا اس نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو محبت دنیا تھی اور گناہ گاروں کی
 فرمان برداری کیا کرتے تھے آپ فرمایا کہ دنیا کو کتنا چاہتے تھے اس نے عرض کیا کہ جبنا لڑکا اپنی
 ماں کو چاہتا ہے کہ جب سامنے آئی خوش ہوا اور جب چلی گئی تو رنجیدہ ہو کر رونے لگا آپ نے پوچھا کہ
 تیرے اور ساتھی جواب کیوں نہیں دیتے عرض کیا کہ اس لیے کہ اس نے منہ میں الگ کی لکام میں اور انکی
 باکین فرشتے کے تیز مزاج لیے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا کہ ان میں سے تو کس طرح بولتا ہے اس نے عرض کیا
 کہ میں ان میں تو نہ تھا لیکن چونکہ ان کے ساتھ رہتا تھا عذاب فرماتے بھی پھوڑا اب میں دوزخ کر
 کنارہ پر لٹکا ہوا ہوں یہ نہیں جانتا کہ اس سے بچو گایا اس میں ڈکھلا جاؤ گا آپ نے حواریین
 کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کی روٹی مجھے نکال سکے گا وہی اور ٹاٹ پٹا اور کوہی پر سورہا ہے اگر

و آخرت میں تندرستی ملے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی ہنسیاں
 تیز تھی کہ کوئی سائڈنی اوسے اگر نہ ٹہرتی ایک عروابی اپنی ایک اوٹنی لایا وہ اوس سے آگے
 نکل گئی مسلمانوں کو یہ امر نہایت ناگوار گذرا آپؐ فرمایا **لَا تَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا لَا يَفْضَحَ سِتْرًا مِنْكُمْ**
لَا تَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص ہنس نہ کرے مگر عیسیٰؑ
 نہیں بنا سکتا مگر عیسیٰؑ غرض دنیا ہے ایسے اُسکو اپنا قرار گاہ نہ سمجھو اور بعض حواریین نے
 آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپؐ ہلکے ایک ہی بات بتلا دیجیے جس سے خدا سے محبت کرنے
 لگے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے بعض کرو خدا سے محبت کر لگا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تَقْلُقُوا مَا أَعْلَمَ الصَّحَابَةُ قَلْبًا وَلَا كَلِمَةً كَثِيرًا وَلَا لَهَاسَةً عَنَّا**
لَا تَقْلُقُوا مَا أَعْلَمَ الصَّحَابَةُ اور یہ خود اذکار کا قول ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو تو تم خاک کے
 تھوڑے پر نکل نکل کر لینے لیے روؤ اور اپنا مال ایسی طرح چھوڑ دو کہ کوئی اوسکا محافظ نہ ہو اور کوئی
 اوسکا یرسان ہو صرف اوس قدر کہ داخل ضرورت ہو البتہ پوچھا جاوے مگر تمہارے ولوں سے
 آخرت کی یاد جاتی رہی اور اہل سے پر ہو گئے ایسے دنیا تمہاری اعمال پر چا گئی اور تم جاہان کی طرح
 ہو گئی بعض تم میں سے بہائم سی بھی بڑے ہو گئے کہ حاجت و خوف سے اپنی تمنائیں چھوڑ کر کیا ہوا
 کہ آئین محبت و نصیحت نہیں کرتے دین کے بہائی کہلاتے ہو تمہارے خست باطن کی محبت بھی
 آرزوئیں جدا جدا ہیں اگر اچھی بات پر اتفاق کر لیتے تو یقیناً ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے
 یہ کیا بات ہے کہ دنیا کے امور میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو آخرت کی باتوں میں نہیں کرتے
 کسی سے خیر خواہی اپنے دوست کی نہیں ہو سکتی نہ امر آخرت میں اوسکی اعانت بن آوی یہ باتیں
 صنعت ایمان کی باعث ہیں اگر آخرت کو خیر و شر کو یقینی جانتے جیسے دنیا کی بہلائی برائی سمجھتے
 ہو تو آخرت ہی کی طلب کو اختیار کر لیتے کہ اوس سے سب کام بنتے ہیں اگر یوں کہو کہ آخرت غائب
 ہو دنیا موجود ایسے قدر ہر دست کی محبت غالب ہو تو یہ وجہ بھی یہی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا
 رہا تین کہ تمہارے سامنے نہیں ہیں اونکے لیے صد ہا طرح کی معیشتیں اٹھاتے ہو اور رنج اور دکھ سہی
 داوڑ بیسویں طرح کے حرفے اسکے حصول کے لیے کرتے ہو اور جس واسطے کرتے ہو وہ امر موموں ہی سے
 ایسا محنت سی ہی میسر نہ دیتے ہیں دیکھو تو تم اچھے نہیں ہو جس چیز سے کہ تمہاری ایمان کا کمال
 معلوم ہوتا ہے تمہارا اعتقاد و ٹھیک ہیں پس اگر تم کو جو باتیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم لائیں
 اونہیں شک ہو تو تمہارے پاس آؤ ہم بیان کریں اور نور ایمانی سے وہ بات دکھلا دیں جس سے

تسار الطیئسان ہو جاوے بجز اتم عقل میں کم نہیں ہو کہ ہم کو معذور جانیں دنیا کے امور میں
 ہماری رائے بہت بچی ہوتی ہے اور اپنے سب کام ہوشیاری سے کرتے ہو یہ کیا ہے کہ ذرا سی نہ
 ملے تو اوپر مشاش بنشاش ہو اور اگر تھوڑی سی چسپ نہ جاتی ہے تو اوپر سکار بچ کر وہاں تک پہنچ
 پراوے کے آثار معلوم ہوتے ہیں اور زبان پر آجاتے ہیں اور اوکو مصیبت نام رکھ چھوڑا ہے
 اسکا بڑا سوگ کرتے ہو لیکن اکثر وہی نے تم میں سے بہت سادین چھوڑ دیا اس سے نہ تمہارا چہرہ
 بگڑتا ہے نہ حال بدلتا ہے مجھے ایسا سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے ناراض ہو گیا جب اس میں ملے ہو
 تو اظہارِ فرقت کر دو اور ہر ایک کو یہ انجان نہیں معلوم ہوتا کہ دوسرے کے سامنے اوکو بڑی لگتی
 بات کیجیو اس خوف سے کہ کہیں وہ بھی اپنے ساتھ اسی طرح پیش نہ آوے غرض کہ کینہ کو ساتھ لیے
 رہتے ہو تمہاری باتیں گورے کی سی سبزی ہے اور بڑی بات کو چھوڑے ہوئے ہو میں خند ہو جا رہا ہوں
 کہ مجھ کو تم سے نجات دو اور اس شخص سے ملاوے کہ جسکے زید کا کلین مشتاق ہوں اور اگر وہ زندہ ہو
 تو تمہاری برداشت ہرگز نہ کرتے اب اگر تم میں سے کچھ بہلائی ہے تو مجھ سے سن چکے اور اگر خدا کے
 پاس کی خیر کے طالب ہو تو اوکو آسان پاؤ گے اوکا حاصل ہونا کچھ مشکل نہیں البتہ کو اور مجھ کو
 دونوں کو درد دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے گروہ حواریں دین کو پورا اثبات
 ملے لو اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرو جیسے کہ دنیا کے لوگ دنیا پوری لیتے ہیں اور تھوڑے سے
 دین پر راضی ہو جاتے ہیں

مال دنیا و ام مرغان ضعیف	ملک عقیقی و ام مرغان شریف	ان
سوی دریا غم کن زمین بگسیر	بحر جہے و ترک این گرداب گسیر	

اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا کو اس واسطے طلب کرتا ہے
 کہ اس سے نیک کرے تیرے حق میں اوکا ترک کرنا ہی نیک ہی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں لَنْ اَتَّبِعَنَّکُمْ بَعْدَ ذَٰلِکَ اَنْ اَمْلَأَ کُلَّ اَیْمَانِکُمْ کَمَا کَانَ کُلُّ النَّارِ حَطْبٍ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
 پر خداوند کریم نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ محبت دنیا کی طرف میل نہ کرنا ورنہ کوئی گناہ کہ میرے نزدیک
 اس سے سخت نہوگا اور ایک بار آپ ایک شخص کے پاس کو گزرے کہ وہ زور بہا تھا جب پہر لڑائی
 سبھی روئے پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب احدیت میں عرض کیا کہ الہی تیرا بندہ تیری
 رف سے و تہا ہے حکم ہوا کہ اے ابنِ عمران اگر شخص روئے تروئے اپنا دماغ بھی آنسوؤں کے
 اتہ بہا دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اٹھائے گریں گے میں اسکی مغفرت نہ کروں گا اسلیے کہ محبت

دنیا میں مبتلا ہے اتنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چہ بائین جمع ہوں اوستی
جنت کے لیے کوئی مطلب نہیں پٹار کمانہ و دوزخ سے بچاؤ کے لیے کوئی دقیقہ فرد گذشت کیا اولاً
کہ خدا کو بھیان کر اوسکی اطاعت کی دوسرے شیطان کو بھیان کر اوسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو بھیان کر
اوسکا اتباع کیا چوتھے باطل کو جانکر اوس سے بچا پانچویں دنیا کو معلوم کر کے اوسکو ترک کیا
چھٹے آخرت کو جانکر اوسکی طلب کی اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اون لوگوں پر
جسکے پاس دنیا امانت ہو اور اوسکے مستحقوں کو سونپ کر خود ہلکے ہلکے چل دیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص
تم سے دین کے باب میں منافست یعنی حسد صاحبی کرے تو اوسکی حرص کرنی چاہیے اور
جو دنیا کے باب میں حرص کرے تو حرص دنیاوی اوسکے سینہ میں جھوڑ دے اور حضرت نعمان رحم نے
فرمایا ہے کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اوسمیں بہت سی اول ڈوب گئی تم اپنی کشتی دنیا میں تھوپی کر
دوڑا اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گوجسے معلوم
ہو تاکہ نجات ملے اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں
حَقْلًا مَا عَلَى الْكَاذِبُ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حِسْلٌ اِنَّهُمْ اَحْسَنُ عِلْمًا وَاَنَا لِحَالِ عِلْمٍ صَالِحٍ لِّمَا هَذَا حَقْلًا
اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جو شے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا
پہلے ہی کوئی قابض تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسبقدر ملتا ہے
جو صبح اور شام کہانی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر
تمکد کرے اور دنیا کا اس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش دوزخ ہے اور بعض اسے
کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بنوں کو پڑانا کرتی ہے اور امیدوں کو دنیا
اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پر پوچھا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا
کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ رنج اور ہمتا ہے

بلا و زمین جہان آشوب و زلزلت | کہ رنج خاطر است از ہست و گزشت

اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا تہی اور میں نہ تھا اور یہ بھیگی اور میں نہ ہو نگامین اوسکی طرف غصت
سمیں کرتا ایسے کہ اوسکی زندگی تلخ ہے اور اوسمیں کہ ورت کا نام صفائی ہے اوسکے لوگوں کو
اوسکی طرف سے ایک نہ ایک وہ لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہو نہ کیا یا مصیبت کے آنیکا یا موت
کے کام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے مصیبتیں سی ہے کہ کسیکو استحقاق کے بموجب نہیں
دیتی کسی بیشی خواہ خواہ ہوتی ہے اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو سوا لڑکھو یا

اور پشیمانی ہوئی اور نا اہل ان کے حوالہ کی گئی ہیں اور حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے جتنی اوسکو ملتی ہے اوس سے زیادہ ہی کا طالب ہوتا ہے

گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور

اور جو آخرت کو محبت سے طلب کرتا ہے اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جتنی ملے اوس سے زیادہ چاہتا ہے نہ اسکی کچھ انتہا ہے نہ اوسکی اور ایک شخص نے ابو حازم رحمہ اللہ سے شکایت دنیا کی محبت کی کی کہ باوجود مجھے اہلین ہمارے بہرہی محبت اسکی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو خدا دے یہ دیکھ لیا کرو کہ حلال سے ملے اور پھر اوسکو جہان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کریگی اور یہ سلیح فرمایا کہ اگر صرف محبت ہی پر نفس کو مواخذہ کیا جاوے تو مشقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو کرنے لگے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے اوسمیں سے کچھ مست چراؤ نہیں تو وہ تمہارے پیچھے لگے گا اور پکڑ لے گا اور حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فنا ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رہتی تب بھی عقلاً کو بھی چاہیے تھا کہ باقی ہی چیز کو پسند کرے اور فانی کو چھوڑے مگر اب تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سونے کی نہیں معلوم کہ ہنسنے ایسی وامہیات چیز کو اوس عمدہ چیز سے کیوں پسند کر رکھا ہے اور ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اسلیبہ کہ مجبوریوں روایت پہونچی ہے کہ قیامت کو روز دنیا کی تعظیم کرنے والا کھڑا کیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کی تعظیم کی جس کو خدا تعالیٰ نے حقیر بنا یا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان عہد ہاں ہے اور اوسکا مال امانت ہے پس مہمان ایک روز چلے گا اور امانت مالک کی پاس واپس جاوے گا مال اور اہل کو سمجھو کہ ودیعت ہن سب ہے ضروری کہ کہی تم سے یہ واپس لیوین

اور حضرت رابعہ رحمہ اللہ کے پاس اونکے فرید ملازمت کے لیے حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کر کے اوسکی مذمت کرنے لگے اونہوں نے فرمایا کہ چپ رہو اسکا ذکر مت کرو اگر اسکی جگہ تمہارے دلون میں ہوتی تو کثرت سے ذکر کیوں کرتے یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہے اوسکا ذکر بت کیا کرتا ہے اور حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اونہوں نے ایک قطعہ پڑھا جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

ژادین کو اپنے کیمین دنیا ہی ملی ہے
ی دولت ملے اوسکو جو ہو اللہ کا عشت

نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے فرے پائے
اسید اجماع عقبی پر یہ دنیا اوس سے ہٹ جائے

اور ایک دوسرے کسی شاعر کے قطعہ کا ترجمہ یہ ہے

طلب میں دنیا کے ہو کر کسی کی عمر دراز نہ	بہا کرے سے عین و سرور سے دسار
ولیک اُس کے مثل اس طرح سے آخر کار	بنائے کوئی عمارت کو چون کرے سمار

اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں

مملکت کرے غائب و دان نہ ہو	ای دلت خفتہ تو آن را خواب دان
ہیج دیگر بر چنین کیجے مست	نام دولت بر چنین نیچے مست
تخت بندست آنکہ تختش خواندہ	صدرینداری و بردر ساندہ
مرد باش و سخنہ مردان مشو	روسر خود گیسر و سرگردان مشو

اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر دنیا کو آخرت کو عوض میں دیکھ لو گے تو دونوں میں نفع ہے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں دو کے تو دونوں میں نقصان ہے گا اور ستر بن ستر فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہونے میں جان اور گرد گردے فروتن کو نہ لینا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے جھٹ پٹ جلا جاتے ہیں اور انجام کیسا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصہ کیے ہیں ایک حصہ مومن کے واسطے اور ایک منافق کے اور ایک کافر کے لیے مومن اور کافر تو شہ آخرت بناتا ہے اور منافق ظاہر کی زینت کرتا ہے اور کافر اس سے کامیاب ہوتا ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے جو کوئی اوس میں سے کچھ لینا چاہے تو کتوں کے ساتھ رہنے پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی بڑائی میں حافظ شیراز فرماتے ہیں

مہر و رشتی عہد از زمان سست نہا	کہ این عجز و عروس ہزار دماست
فریب عشوہ حسن از جان پر مخور	کہ ہر کہ کرد باو اختلاط ناشد

اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے نزدیک دنیا کی دولت میں سے ہے کہ خدا کی نافرمانی و نیا ہی کے باب میں ہوتی ہے اور اوس کے پاس کہ مارج کی دنیا چوڑی نہیں ملے جو خوب غور سے دنیا کو دیکھنے کوئی لیب

اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں	دنیا اک زال میو ہے	بے مہر و حیائے وفا ہے
	دستور ہے اوس کا سب زالا	اللہ نہ ڈالے اوس سے یالا
	رہتی نہیں ایک جاچہ جسم کر	پہرتی ہے بزرگ نردگ کر

خوشحال وہی ہے جو اپنے ازاں

جو اوس میں ہنسنا ہو اور ہر باد

اور حضرت ابو امامہ باہلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سبوت ہوئے شیطان کا لشکر اس کے پاس آیا کہ ایک نبی مبعوث ہوئے اور اونکی امت ظاہر ہوئی اوسنے پوچھا کہ اونکی امت کو محبت دینا بھی ہے لشکر نے کہا کہ ہاں محبت دینا ہے اوسنے جواب دیا کہ اگر محبت دینا نہیں ہے تو بت پرستی نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ابھی تین وجہ سے میری آمد و رفت اونکے پاس صبح و شام رسمیگی اول مال کا ماضی لینا دوم اوسکو بے موقع صرف کرنا سوم صرف کرنا کبھی کبھہ سواروں کو لینا اور تیسری بات ہے کہ ساری بڑائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کبہ وصف دینا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تشریف کروں کہ جو آپ پر تندرست ہی نہ تیار ہی سے گذر نہیں اور جو بیمار ہو وہ نادوم ہو اور جو مفلس ہو جو اسے تو غم کرے اور تو نگر ہو تو بلامین ہنسنے مال حلال ہو تو حساب دینا پڑے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہو اور جو دوبرہ کسی نے آپ کو دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کو تو مختصر کہوں اور کو موطول بیان کروں سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اوسکے خلال کا حساب دینا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جادوگر نے یعنی دنیا سے بچے رہو یہ علما کے دلوں پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلمان دارانی رحمہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دلمین آخرت ہوتی ہے تو دنیا اوسکا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دلمین ہوتی ہے تو آخرت مقابلہ نہیں ہوتی ایسے کہ آخرت شریف ہو اور دنیا کمینہ کمینہ کا مقابلہ شریف سے نہیں ہو سکتا اس قول میں بڑی شدت ہے جو کہ وقوع ہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتی ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دلمین لکھی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اوسکی تابع ہوتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے تر و در و و تنہا ہی آخرت افکرو لے جانا رہتا ہے اور جتنا آخرت کا تر و در و و تنہا ہی دنیا کا فکر دل سے طے آتا ہے اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے کالاسہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں بن جتنا ایک راضی ہوگی اوسے قدر دوسری ناخوش ہوگی اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا جتنی دلمین لوگ ملے ہیں جتنے نزدیک دنیا خاک پاسے بھی زیادہ ذلیل تھی اونکو اوسکی کبہ پر وختی دنیا کہ ہر سے آئی اور کہ ہر کو چلی گئی اور کسکے پاس ہی اور کسکے پاس سے جاتی رہی اور ایک شخص نے اوسنے پوچھا کہ آپ اوس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جسکو خدا نے مال دیا ہو

اور وہ اسکو حیدرات اور صلہ رحمی اور اہل و عیال کی خبر گیری میں اپنی طرح صرف کرتا تھا۔
 اسکو جائزہ کہ خود ہی تنعم کرے یا نہیں آپ فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا اسکی ہو جاوے تو تب بھی
 بقدر کفایت ہی اوس میں سے لے اور اتنی کو اپنی احتیاج کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے حصہ
 چھوڑے اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضہ میں وجہ حلال سے
 جلی آوے اور اسکا حساب بھی آخرت میں مجھے نہ لیا جاوے تب بھی میں اسکو ٹاپا کر سمجھوں
 جیسے تم لوگ مردار کو سمجھتے ہو کہ کہیں کیڑے کو نہ لگیاوے اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں
 پہنچے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح انکے استقبال کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے جسکی ہمار سی گئی
 تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکے مکان پر تشریف لے گئے تو بچہ ڈھال و تلوار اور اونٹنی کے زین کے
 اور کپڑے دیکھا فرمایا کہ کہہ کر سامان بنا لو تو کیسا اونٹوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین سامان سے بچہ
 خواب کے اور کیا حاصل ہو گا **ف** مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ اسوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ
 شام کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب استدعا رکھ کر صلح کے واسطے تشریف
 لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت سب فوسائے لشکر نے کی تھی مگر حضرت
 ابوعبیدہ نے نہیں کی تھی آپ نے انکو فرمایا کہ میں تمہارا مکان و بچہ چاہتا ہوں اونٹوں نے
 عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لیا کر دوینگے آپ نے فرمایا کہ یہ معنائتہ نہیں چاہیے حسب
 تشریف لے گئے تو وہی سیف و سیر و بچہ اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوڑیانی کا
 رکھا تھا آپ کو یہ زہرا و گنا دیکھتے ہی رونما آگیا اونٹوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ
 آپ میرے یہاں کرے فرمایا میں نے آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات سے بہت خوش ہوں
 تم نے طریقہ ہمارے دو باروں اور محبوبوں کا شہا عر سکھ دیا کو کیہ نہیں لوگوں نے پہچانا تھا
 اور احکام الہی کو دل سے سچا جانا اتباع رسول مقبول پر شیفہ تھے اور محبت آخرت پر فریستہ
 اور حضرت سقیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لیے لینا چاہیے اور
 آخرت کو دل کی راحت دینی کیواسطے لینا چاہیے اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا بنی اسرائیل
 نے جو بعد خدا پرستی پرستی اختیار کی صرف محبت دنیا کے باعث کی اور وہ رب رحمہ فرماتے ہیں کہ
 میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا بوشیا روں کے لیے ضیئت ہے اور جاہلوں کے لیے غفلت یعنی دانا
 آدمی اوس میں اعمال نیک کرنے کو لوٹ اور مفت سمجھتے ہیں اور نادان اسکو بچا نئے نہیں جانتے اس سے
 استفادہ کرتے ہیں تو یہ نیک تمنا کرتے ہیں نہ لڑنا کسان میں جو تاجر اور حضرت لقمان رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا بوشیا روں کے لیے غفلت ہے

کہ جب سو تو دنیا میں پیدا ہوا وہ پستی چلی جاتی ہے اور آخرت منہ کے سامنے آتی جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جگہ پر پونچایا جائے جو نزدیک اور سامنے ہے دور کی جگہ سے کیا فائدہ اور سعید بن مسعود کا قول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے سین ہو کہ او کو دنیا سے مسخر و بنا لیا ہو حالاً او کو خبر بھی نہیں اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا کرتے تھے او میں میں تم کو زیادہ راغب پاتا ہوں بخدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین دن ایسے کہی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی قرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ آیت پڑھی **فَلَا تَكُن مِّنَ الْخَائِيَةِ** اور یہ فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا قول ہے یہ او کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور او کا حال ہی وہی خوب جانتا ہے تم کو چاہیے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کرو او میں بہت سو کار و بار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو درپیش ہوتا ہے تو دس اور درپیش ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ آدم زاد پر اسکی دنیا ہے ایسے مقام پر خوش ہے کہ جسکے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں خدا بنا پر مال کو کتنا ہی ہو کم جانتا ہے مگر اعمال کو تھوڑا نہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑے تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر دوا و پلا چلتا ہے اور ایک بار انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مرد و عین لگہ دیا ہے او کا جواب اونہوں نے لکھا کہ بعد سلام کے معلوم ہو کہ یہ سمجھو کہ دنیا میں کہی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو آسان ہو مگر نکلتا سخت مشکل ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جسکو معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہے کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور یہی عجیب بات ہے کہ جسکو یقین ہو کہ دوزخ حق ہے وہ کس طرح ہنستا ہے اور جو دنیا کے حالات بدلتی دیکھتا ہے وہ کیسے اوسپر اعتماد کرتا ہے اور جو تقدیر کو برحق جانتا ہے وہ کس طرح رنج کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نجران سے آیا جسکی عمر دوسو برس کی تھی آپ نے اوس سے دنیا کی کیفیت پوچھی اوسنے عرض کیا کہ کچھ برس مصیبت بن گئے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گذری جاتی ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں بڑے والے مرنے جاتے ہیں اگر کچھ پیدا انہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا نہ گنجائش آبادی کی نہ رہے آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اوسنے عرض کیا کہ میری عمر گذشتہ ہونے لگی ہے میں یا موت جو آئے والی ہے او سکوروں سکتی ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں

نہیں ہو سکتی تھیں عرصہ کیا کہ تو پھر محکوم آپ سے کچھ حاجت بھی نہیں آوری اور دوا دوائی رحم فرمائی کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عمر ضائع کر کے یہ آرزوئی عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے شاید اس کا نفع کسی اور کو ہوگا اور حضرت بستر رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ گھبراہٹ ہو یعنی قیامت کو اتنا ہی حساب میں دیر لگی گی اور ابوجازم رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ نیک ہو اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آدمی کو دنیا سے تین جہتوں کے ساتھ نکلتا ہے اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اس سے سیر نہواؤ دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہ ہوئی تیسرے تو شہ آخرت اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابد و شہ کسی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اسے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے وہاں صبر کرتا ہے جس کے دل میں شغل آخرت ہو اور مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی نعمت اگلی کہ نہ ایک دوسرے کو امر معروف کرتے ہیں نہ نہی منکر اور اس امر سے ہم کو خدا تعالیٰ درگزر نہیں کرے گا معلوم نہیں کہ کون سا عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ابوجازم رحم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اس کو ذلیل جانتا ہے اونہی پر یہ سب سے زیادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا یا ممانعت کی کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو چلتی ہے پھر دیدیتا ہے اور جب اس کے نزدیک کوئی بندہ ذلیل ہوتا ہے تو اس پر دنیا کا بہت سا پہیلا دیا کرتا ہے اور بعض اکابر میں دعا مانگتے اے وہ شخص کہ آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکے ہوئے ہے مجھے دنیا کو روک دے اور محمد بن منکر رحم کا قول ہے کہ بعض لوگ ایسے ہونگے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہوگا اور تہجد پڑھا ہوگا شب بیداری میں فتور نہ کیا ہوگا مال خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا منہیات سے بچے ہو مگر قیامت کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اس چیز کو بڑھایا جس کو خدا نے چھوڑا تھا اور جس کو خدا نے بڑھا تھا اس کو حقیر جانا دیکھا جاسیے ایسوں کا کیا حال ہوگا ہم میں سے کون ایسا ہے جس کا یہ حال نہواؤ سیر طرہ یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابوجازم رحم کا قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی بار دہر گار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اس وجہ سے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو اس کو تم سے پہلے کسی نہ کسی بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رحم فرماتے ہیں کہ دنیا ادھر من گھڑی ہوئی ہے

جیسے پرانی مشک لگتی ہو جس دن سے اسکو خدائے پیدا کیا اور جب تک فنا کرے گا یہی پکارتی ہے
 کہ اے اے تو مجھ کو کیوں بُرا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا چیر چپ رہو اور حضرت عبداللہ بن مساک
 فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پر اگندہ کر دیتی ہے اوسین خبیث کس طرح پہونچے اور
 وہ سب بن منبر رحم کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے وہ حکمت چھوٹ
 جاتا ہے اور جو شخص اپنی شہوت اپنے پاؤں تلے کر لیتا ہے شیطان اس کے سایہ سے بہا گتا ہے
 اور جس کسی کا علم ہوا نفسانی پر غالب ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور حضرت بشر سے کسی نے
 کہا کہ فلاں شخص مر گیا اونہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں پہونچ کر اپنی جان کو بیٹی
 لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کرنے کے ساتھ ان
 چیزوں سے کیا فائدہ ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجود دیکھ دنیا کو ہم دشمن سمجھتے ہیں پر بھی
 اوسکی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتی تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کسی نے
 پوچھا کہ دنیا کسکو ملتی ہے اسنے جواب دیا کہ جو اسکو چوڑے سے پہونچا کہ آخرت کسی سے اوسنے
 جواب دیا کہ جو اسکو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اجڑا ہوا مکان ہے اور اس
 زیادہ تر وہ دل اُجڑے جو دنیا کا پسپا و چاہے اور شبست ایک آباد مکان ہے اور اس سے زیادہ
 آباد وہ دل ہے جس میں جنت کی طلب ہو اور حضرت جنید بغدادیؒ کی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ
 کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنی برادر دینی کو نصیحت کی طور پر خدا سے ڈر اگر یوں
 فرمایا اسے برادر دنیا جائے لٹنش قدم ہے اور محل مذہب و مذم اسکی آبادی کا مال خراب ہوتا ہے
 اور رہنے والوں کا انجام قبر و چین بیتاب ہونا جتنی جمعیت اسکو علیحدگی لازم ہے اور ہر تو نگری
 کے ساتھ فقیری قائم اسکی کثرت موجب تنگدستی ہے اور تنگدستی باعث فرخ دستی پس تمہارے
 متوجہ الی اللہ ہو اور اسکی روزی پر قانع اس دار فنا کو دار بقا پر ترجیح مت دو زندگی و دولت
 ہو اسایہ ہے یا جھکی دیوار اعمال کی کثرت کہ اور اہل کو کمتر اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے
 ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں خواب میں چاندنی کا سکہ ملے وہ اچھا ہے یا جھکتے میں سونے کا سکہ
 اوسنے جواب دیا کہ جاکے میں سونے کا سکہ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تمہی نہوٹ کسی اس لیے
 کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز جو اچھا
 نہیں جانتے وہ گویا جاگنے کی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسمعیل بن عباس رحمہ کا قول ہے
 ہمارے ساتھی سب دنیا کو سوری کہا کرتے تھے کہ اے سوری ہم سے الگ رہو اور اگر کوئی نام

اس سے بھی بڑا اونکو ملتا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعب بن کا قول ہے کہ دنیا کو بھانسا کہ
محبوب ہو گی کہ تم اوسکی اور اوسکے لوگوں کی پرستش کرنے لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں
کہ عاقل تین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اوسے ترک کرے دوسرے وہ
کہ قبر پر پہلے قبر میں جانے سے بنائے تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کر لے اور تیسرا
فرمایا کہ دنیا میں استدرجہ مست ہے کہ اگر اوسکی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز رہو اور اگر
ادیمین مصروف ہونا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن عبدالسدر کہ کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس
غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اوسکی مثال ایسی ہے کہ اگر کو گھاس سے بھجنا چاہے
اور بندار رحم مکتے ہیں کہ جب دنیا دار زہر کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے اونکو مستحق
بنار کہا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گا حرص کی آگ اوسکو جلا کر راکھ
کر دے گی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہو گا تو آخرت کی حرارت سے پھل کر ڈھلے ہوئے سونے کی طرح
کام کا ہو جاوے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا تو انوار توحید سے ڈھلے بہا بنجاوے گا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مانا پنا پنا سوار
مکمل خوشبو سب کما نو میں عمدہ شہر ہے وہ مکہ کا لعاب ہی اور پینے کی خیر و نین اچھا پانی جو حسین
نیک و بد سب مساوی ہیں اور پوشاک کی خیر و نین اشرف حریر ہے جو کیر و مکے رشیم سے بنتا ہے اور
سوار یوں میں اشرف گھوڑا ہے جسپر لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت
کی صحبت ہے جو پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا ہے عورت اپنی بدن سے اچھے اعضا کو بناتی سنواری
ہے مگر اوس میں سے سب سے بڑی چیز کی طلب ہوتی ہے اور سو ٹھننے کی خیر و نین میں عمدہ مشک ہے
جو حیوان کے خون سے بنتا ہے فرض کہ سب چیزیں ایسی ہی اشیاء ہیں

دوسرا بیان اون نصیحتوں کا اور غلطو کا جنہیں دنیا کی مذمت اور صفت مذکور ہو
بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! ہستعل کرو اور اللہ سے ڈرو زندگی پرست پہلو اور موت پرست پہلو
دنیا کے طالب نہو اور نہ اوسکے راعب کیونکہ وہ بڑی مکار ہے اور دغا شعار اول اپنے مغالطوں کو
چکھاتی ہے پھر آرزو میں پہناتی ہے طالبین کیواسطے اوسکی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کیوقت
ولمن کیصورت سب کی نگاہ اوس پر پڑتی ہے تمام دل اوسکے شیفہ ہیں اور جانیں اوسکی
فریفتہ بہت سی عاشقوں کو اوسے خاک میں ملایا اور جس نے اوسپر اطمینان کیا اوسکو ذائقہ رسوا
چکھایا بہا یا اوسکو چشم حقیقت کی دھوکہ اوس میں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ غرور

خالق نے اوی خدمت کی ہے اوسین جو نیاسے وہ پرانا ہوگا اور جو جو دوست ہے وہ قضا عزیز ہوگا
 ہوگا اور کثیر قلیل ہر زندہ کو موت آدگے اور خیر سب فوت ہو جاوے گی بہاؤ خواب غفلت سے
 جاگو اور بھوشی دور بہاگو پیشتر اس کے لوگ تلو کہیں کہ فلان شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں
 گرفتار کوئی کچھ دو اتنا دو یا حکیم کو بلا دو ہر طبیب تیار ہو لیے آوین مگر تم میں توقع شفا کی نیاوین
 یہ یہ مشہور ہو کہ فلان شخص نے وصیت کی اور اپنے مال کو یوں تقسیم کیا اور جس کے پاس سے اپنا
 تھا اوس سے لیا یہ یہ کہیں کہ لو صاحب اونکی زبان بند ہو گئی نہ بہاؤ کشتے بولین نہ ہسایون کو
 پچانین اور لب کولین اور اوس وقت تمہاری پیشانی عرق سے تر ہوا اور سینہ پیالی آہ سے مضطرب
 اور کان موت کا کرسی صدق پر جلوہ گر معلوم ہوا اور اپنا سفر کو نظر یقین منہموم بلکہیں سب
 ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے عاری ہون اور بہائی برادر سب مبتلا کر یہ وزاری
 کوئی کہے کہ یہ تیرا فلان برادر ہے یہ تیرا بیٹا سخت جگر ہے مگر تم کہہ جواب نہ در زبان پر جہر خاموشی
 ہو پھر تم پر قصہ نازل ہوا اور اعتنا میں سے روح نکلا عالم بالا میں داخل اوس وقت تمام برادری
 جمع ہوا اور صحن سیا جاوے اور غسل دیکر تلو پہنایا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹھے رہیں اور حاسد
 خوب شد کہیں تمہارے گھر والو کی مد نظر تمہارا مال ہو اور تم پر جواب دہی اعمال و اس معنی کو
 شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا ہے جو جمہور سے متبرحم خید شعر مدیہ ارباب نظر کرتا ہے

<p>فریاد ازان زمان کہ تن نازنین ما اصحاب راجو واقعہ ما جنبہ کنند و آنکس کہ مشفق است و لیس تہربان است و آنکہ کہ چشم بر رخ ما فگند طیب یاران و دوستان ہمہ در فکر عاقبت تا آن زمان کہ چہرہ بگرد در حال خویش کو سید این برادر تو دین حسن ریت در در طہ ہلاک منت کشتی وجود ما مد شد ما لکہ در وقت تبص روح ما اجملہ روح جسم زہم مفترق شوند</p>	<p>بر بستر ہوان فست و ناتوان شود ہر دم کسی بر رسم عیادت روان شود در بستن و ابیر این و آن شود در حال ما چون کر کند بد گمان شود کا حوال بر چگونہ و حال از چہ شان شود و آن رنگ از غوانی ما عرفان شود ما راجال خود نہ سر حال شان شود نیز از غسل باند و بے باد بان شود چون ہنگریم دیدہ ما خون نشان شود مرغ از نفس بر آید و در آشیان شود</p>
--	---

<p>آواز دور سر اسی بنیت کہ خواجہ مرد تا بوقت و منہم و کسن آرنہ و مرد و شو از بند غش تا بہ لب گور و ہر کہ ہست ہر س رو و مصلحت خویش جسم ما میراث گیر کم حسد آید بخت جو نامے ز ما بساند و اجستہ ارامتہ یار ب مد و بخش کہ مارا دران زمان ایمان مار غارت شیطان نگاہدا حرم دلے کہ در حرم آباد امن و عیش</p>	<p>وزیم و زریح نہ پراہ و فغان شود اورا ووز کر آن ز کران تا کران شود بعد از وفات از باز سر خانمان شود محبوس و مستمند دران خاکدان شود یس گنگوے بر سر باغ و دکان شود وزیر خاک با عنسم و حسرت نہان شود قول زبان موافق صادق جہان شود تا از مذاہب و خشم توجان در امان شود حق را بخوان لطف و کرم مہمان شود</p>
---	---

اور بعض اکابر نے کسی بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی مذمت اور ستہنی لوگوں میں سب سے زیادہ
اوسکو زیبا ہے جسکو وہ کثرت سے ملی ہو اور اوسکی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رہی ہو کیونکہ
ایسی شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے میرا مال را لگان ہو جاوے گا یا میری جمیت
پریشان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا جسم حادوث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا
رج اٹھانا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا ہوا رہتا تھا غرض کہ دنیا کے ہونے سے اوسکو
اتنی آفات دریش ہوتے ہیں اسلئے اوسکو زیبا ہے کہ دنیا کو برا جانے پر وہ بلا ہے کہ جو چہ
اوسکو دولے لیتی ہے مگر ہر پٹا کر نہیں دیتی اسکے حالات بہتے رہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی
کو ہنساتی ہے اسی اثنائیں دوسرے کو اور سپر ہنسی آتی اگر کوئی کسی پر روتا ہے تو تھوڑی دیر میں
کوئی اور رونے والے پر نالان ہوتا ہے اگر کسی کو دینے پر آتی ہے تو بعد چندے واپس لینے
کیولئے ہاتھ پھیلاتی ہے آج اگر کسیکے سر پر تاج و افسرے توکل کو سر تلے خاک اور تیر کوئی
جاوے اور کوئی رہے اوسکے نزدیک برابر ہے اگر جانے والے کا کوئی عوض رہے تو واہ واہ

<p>دنیا نے تے عشوہ وہ وولستان ولیک ابستنی کہ این ہمہ نر ز نر زاد و کشت</p>	<p>اور لکر نہ ہے تو واہ واہ</p>
<p>اور حضرت حسن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلواتہ کو فرماؤ کہ دنیا جائے سفر ہے نہ اقامت کا اگر حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے اوجھن اوتار گئے تو صرف</p>	<p>باکس بسری ہر داو عہد بشوہری دیگر کہ چشم دارد ازین مہر یادری</p>

عقوبت و سزا کے لیے اتارے گئے اے امیر المومنین اس سے ڈرتے رہو اور سکو ترک کر دینا ہی زیادہ
 ہے اور اس میں محتاج رہنا غنا و ثروت ہر وقت ایک بہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے جو اسکو غریب جانتا ہے
 اسکو دلیل کرتی ہے اور جو اسکو جمع کرتا ہے اسکو فقیر کرتی ہے اسکا حال زہر کا سا ہے کہ جو پیر
 جانتا وہ کھاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج
 کرے کہ تھوڑے دنوں پر پھیر کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے
 اور چند روز دو کی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درد مدت تک نہ رہے پس اس درنا یا دہ از فریبی مٹکا
 جفا شعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف وہو کا ہے اور لوگوں کے پسائے کو بڑا منغلطہ
 جو اسکی آرزو میں مبتلا ہوا اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی رہتی ہے اسکی
 صورت دامن کی سی ہے کہ آنکھوں کی تاک اور دلوں کا اشتیاق اور نفسوں کا عشق اسی پر

الاسنے سب اپنی شوہر و نکو مار ڈالا

عروس دہر نکوروی و خیریت وے وفائی گنہگارین سست ہر بادا داد
 مگر افسوس کہ پس ماندوں کو گذشتہ سے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدا پر غور و جل کو پہچانتے ہیں
 باوجودیکہ اسنے اسکا حال فرما دیا ہے اور کو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سے اسکے عاشق ایسے
 ہیں کہ جہان انکی حاجت پوری ہوئی اور دنیا حسب و خواہ ملی جہی مغرور و سرکش ہو کر معاد کو
 بھول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا اس میں لگاتے ہیں کہ اور کو قدم جاؤں تو ہم و لغزش کہا جاتے ہیں
 پھر جانکی کیوقت بڑی زحمت اور نہایت حسرت و سکران موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص
 اسکی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے اسی حال میں بڑی تپش
 چل دیتا ہے اے امیر المومنین تم اس سے ڈرتے رہو اور جسوقت کہ نکو اس میں زیادہ خوشی ہو اسکی کا
 زیادہ خوف کیجیو اسولطے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اوپر اطمینان کرتا ہے تو وہ اسکو بچ میں
 ڈالتی ہے جو دنیا میں خوش ہوتا ہے وہ اسکے باشندوں کو مغالطہ دیتا ہے اور جو آج اس میں نفع
 پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے اس میں وسعت عیش بلا ہے اور بقا کا مال فنا ہے ہر خوشی غم آگین
 ہے اور ہر ایک احتیاجت سے قریب جو اس میں سے گذر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا اور ایک سرہ
 غیر کا حال معلوم نہیں اسکا انتظار ہوا اسکی سب آرزو میں دروغ ہیں اور تمام امیدیں برباد
 معافی مہر تن کی دہرت ہو اور زندگی بہمہ وجہ حسرت آدمی اگر غور و تامل کرے تو معلوم ہو کہ اس کی
 منتونے جدا ہونے کا خوف چاہے اور مصیبت کا خوف جدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کا خیر

نارشاہ فرمائی ہوئی اور نہ اوسکی مثل بیان کی ہوتی تب ہی دنیا سونے کو جگا دیتی اور غافل کو ہوشیار کر دیتی یہی رب کہ خدا تعالیٰ نے اوس سے منع فرمایا ہو تب تو بطریق اولے اوس سے ہوشیاری ضرور ہے اس فانی کی قدر کا مطلق کے نزدیک کچھ نہیں اور جسے اوسکو سپاہ کیا اسکی طرف نگاہ نہیں کی اس بات کو سوچو کہ یہ وہی پلیدی چیز ہے کہ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مع خرائن و کلید پیش کی گئی تھی اگر آپ اسکو قبول فرمالتے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ کے رتبہ میں سے چر کے پر کے برابر بھی کم نہوتا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اسلئے کہ خدا تعالیٰ کے امر کی مخالفت بُری معلوم ہوئی اور جس چیز سے اوسکو نقص ہے اوسکے ساتھ محبت اچھی بخانی اور جو اوسکے نزدیک بوقدرت ہے اوسکو قدر دنیا و اب اب نہجما پس خدا تعالیٰ نے جو دنیا کو نیک بختوں سے علیہ رکھا ہے صرف امتحان کے لیے ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے جو اوسکا پہلا واکیا ہے اوسکے مغالطہ و دھوکے کے لیے یہی وجہ ہے کہ جسکو دنیا پر قدرت ہوتی ہے اوسکو یہ گمان ہوتا ہے کہ خدا نے میری بڑی عزت کی اس شخص کو وہ معاملہ یاد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ ہوں کے مارے اپنے

شکم مبارک پر پتھر باندھا تھا

فقیر فخری نہ از گراف ست و مجاز بل ہزاران غریبان ست و نیاز

اور ایک روایت حدیث قدسی کی آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جب تم تو نگری کو آتا دیکھو تو کہیو کہ کسی گناہ کی عقوبت جلد ہوئی ہے اور اگر مفلسی کو آتا دیکھو تو کہیو کہ خوب ہوا کہ یہ نیکیوں کا شمار آیا اور اگر چاہو تو روح اللہ اور کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدار و وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا سالن بہو کہ ہے اور شمار خوف اور پرشاک اون جاہلی اور حرارت آفتاب کی دھوپ اور چراغ چاند اور سواری و دونوں پاؤں اور کمانا اور سیوہ نباتات رات کو سونا ہوں جب کچھ نہیں ہوتا صبح کو اٹھتا ہوں تب کچھ نہیں ہوتا اور رو ہی زمین پر مجھے زیادہ توانا لگتا اور کوئی نہیں حضرت وہاب بن منبہ رحم فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون لعین کے پاس بھیجا تو انکو ارشاد فرمایا کہ تم اوسکے لباس دنیاوی سے ست ڈرنا اوسکی گل میسرے ہاتھ میں ہے بدون میرے حکم نہ ٹوکنا نہ انگلیں بند کرتا ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اوسکے زرق برق سے کچھ تعجب مت کرنا یہ صرف دنیا ہی کی شیب ہے اور دولت مندوں کی زینت اگر میں چاہوں تو دنیا کی آرایش سے تمکو بھی ایسا آراستہ کروں کہ فرعون بھی دیکھے تو جان لے کہ مجھے اتنی زیبائش ممکن نہیں مگر میں

ہمارے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا اور تم سے یہ سب ایسے علیحدہ رکھوں گا میں اپنے دوستوں کو
 ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے اونکو ایسا علیحدہ رکھتا ہوں جیسا کوئی شفیق چروایا اپنے گھر
 کو مملک چراگا دے بچاتا ہے یا کوئی شفیق ساربان اپنے اونٹوں کو خارش والے اونٹوں کے
 پاس بٹلا دیتا ہے اور یہ بات اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے نزدیک ذلیل ہوں
 بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری کرامت و انعام کو صحیح و سالم تو قیر کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے
 دوست جو میرے لیے زمین کرتے ہیں انکسار اور خوف اور خضوع اور توبہ سے کرتے ہیں یہ
 باتیں اونکے دل میں جمی رہتی ہیں اور جسموں پر ظاہر ہوتی ہیں یہی امور اونکے شعار و قرار ہیں
 اور یہی اونکو دل کی متاع پائدار جس نجات پر کہ اونکی فلاح ہے اور جس رجا کی کہ اونکو توفیق ہے یہی
 باتیں ہیں اور جس بزرگی پر اونکا تار ہے اور جس علامت سے کہ اونکی شناخت ہے وہ بھی یہی ہیں
 جب ایسے لوگ نکالیں تو اونکی تعظیم کرنا اور بانکسار دل و زبان میں آنا اور جان لو کہ جو شخص میرے
 کسی دوست کو ڈراتا ہے وہ مجھ سے برسرِ رخاں آتا ہے قیامت کو میں اس سے اونکا عوض لوں گا
 انتہی اور ایک نور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اتنا خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ امیو کو جو جان لو
 کہ تمکو مرنا ہے اور بعد موت کو اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پا کر اونکی خبر کو پہنچنا پس بزرگی
 دنیا پرست پہلو اور ان باتوں کو موت پہلو دنیا مصیبت کا گھر ہے فنا ہونا اسکا معروف ہے اور
 وہی کا دینے میں موصوف اسکی ہر ایک چیز کا انجام زوال ہے اور اسکا کسیکے پاس ہمیشہ منہما حل
 نہ اسکے حالات تبدیل سے مامون ہیں نہ اسکے باشندے آفات سے مصون جب آدمی کو اوہ میں
 راحت و سرور پہونچتی ہے کیا ایک مصیبت آو جاتی ہے اسکے احوال مختلف باہر گرہن اور مراہ
 متغیر نہ اسکے عیش کو قیام ہے نہ راحت کو دوام باشندے دنیا کے ہدف ہیں کہ جنگل میں تیر و
 نشاۃ بیاقی ہے اور موت سے سب کی خاک اڑاتی ہے موت ہر ایک کے سر پر قائم ہے اور چوکیا چھٹنا
 سب کو لازم اسے اللہ کے بند و آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو سے
 عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور باوی میں اکثر اور مکانات میں اعلیٰ تھے مگر دنیا کے طول و نقل
 سب کو اسی آواز میں نکالتی اونکے جسم ٹر گئے اور شہر الٹ گئے اور مکانات گر گئے یا وہ مکان عالیشان
 اور گورجے اور تھوڑے فرش تھے یا اب تپڑاؤ آتھیں اور خاک کو را اور گوشہ کھد ہے جاہلہ اون قبر کی
 ایک دوسرے سے قریب ہو اور اونکے رہنے والے اجنبی اور غریب ہیں مومن عمارت والوں
 ورمشاغل اہل غامہ میں جا پڑے ہیں کہ نہ اونکو آبادی سے مواست ہے نہ بہائی بندوں اور مشائخ

کی طرح انہیں ملاوٹ و رغبت ہر چیز مکان قریب ہیں مگر میل کی صورت نہیں اس لیے کہ ان کو کوئی
 نے پس والا اور تہرومی نے ان کا کپڑا نکالا زندگی کی بعد اسیر پنجہ موت ہوئے اور اجسام نازنین
 راحت و آسودگی کے پیچھے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے خاک میں اپنے یار و یمن جا ملے اور ایسے گئے کہ
 کہی نہ پیرے پیرے کا کیا ذکر ہے جس صورت میں کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کَلَّا أَتَاهَا فَلَا تَكَلُّهُ
 فَاتْلُهَا وَمِنْ دَرَجَاتٍ تَرُوحُ إِلَىٰ نَارٍ مُّبْعُثُونَ اب تم بھی قطعاً جان لو کہ جیسے ان کا حال ہوا وہی تمہارا
 ہوگا وہی تنہائی ہوگی اور وہی خاک میں گھٹنا اسی خواب کا دین تھا اور اسی ٹھکانے رہنا علاوہ
 ان میں کو جب کسی نے گی جب یہ باتیں تمہارے پیش نظر ہوں گی اور قبروں میں سے نکالے جاو گے جی کی
 باتیں تحقیق کیا و نیکی بادشاہ علی الاطلاق کے سامنے رو بہ کاری ہوگی گذشتہ گناہوں کے خوف سے
 طے پٹے جاتے ہوئے اور دل تہراتے پر دے تمہارے فاش ہونگے اور عیوب اور خبیث باتوں کو
 سامنے کیا جاوے گا اور عہد عمل اجرے و ہر کردہ جزای دار کا مصنون و پیش ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الْغَمِّ وَلِيَذْلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْبِلَادِ الْأُولَىٰ
 وَأَوْصَافُ الْيَوْمِ فِي حَقِّهِمْ لِيُنْزِلَ عَلَيْهِمْ نَارُ الْهَرَمِ وَأَلْهَمَهُمْ الْيَوْمَ هَوْنًا بِمَا عَمِلُوا فِي الْبِلَادِ الْأُولَىٰ
 اَلَا كَذِبُكَ إِلَّا اخْتَصَاهَا وَحَلَّ الْأَمَلُ لِحَاضِرِ خَدَاوند کریم سے الیہما ہے کہ تم کو اور تم کو تان اپنی کتاب
 کا اور پیر واپسے احباب کا کہ یہاں تک کہ ہم سب کو اپنے فضل سے رہنے کی جگہ یعنی آخرت میں
 پہنچا دے وہی حمید و صاحب بزرگی ہے انتہی اور بعض حکما کا قول ہے کہ زمانہ تیر انداز ہے اور
 آدمی نشانہ کہ ہر روز عمر کے دن رات کو اپنے تیر و تھے اڑاتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام عمر تیری
 ہو جاتی ہے پس باوجود دونوں کے گذرنے اور راتوں کے جلدی جلدی بسر ویکو آدمی کتاب سلامت
 دے سکتا ہے اگر آدمی کو اپنے اوپر زمانہ کی تاثیر معلوم ہو کہ ہر گزری نقصان عمر کرتا جاتا ہے تو دونوں
 کے گذرنے سے نفرت ہو اور ساعات کے چلے جانے سے وحشت مگر خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اسکا
 خیال نہیں آتا

غافل تجھے گھر یاں ہی دی ہو سدا	خالق نے تیری عمر سے ایک اور گستاوی
--------------------------------	------------------------------------

اور ہمیں نظر کہ دنیا کو آفات سے آدمی مطمئن ہیں اسکی لذات کا مزہ اچھا معلوم ہوتا ہے حالانکہ
 وہ اندر این کے پہل سے بھی گروا ہے بشرطیکہ کوئی دانا چکے اور اس کے ظاہر افعال و یکم کوئی
 بیان کرنے والا ہی اس کے عیب نہیں بیان کر سکتا اور جو عجب کہ دنیا بروی کار لاتی ہے
 حیلہ تفریب و غلطی سے زائد ہیں خدا ہی اہرست پر علینا نصیب فرما دے اور بعض حکما جو دنیا کا

اور اس کی بقا کی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا و سوقت کا نام ہے جس میں آدمی آگے
 جبکہ اسے اس واسطے کہ جو زمانہ اس وقت سے پیشتر گزر چکا ہے وہ تو اس کو مل نہیں سکتا اور جو
 ابھی آیا نہیں اس کا حال معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب اچھی طرح
 گزر جاتا ہے تو رات اس کے ماتم میں سیہ پوش ہوتی ہے اور گہری گہری ہوتے ہوئے طے ہو جاتا
 اس کے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور تغیر و نقصان پہونچاتے ہیں اور زمانہ کا کام یہی ہے
 کہ جماعتوں کو متفرق کرے اور جہتوں میں ابتری ڈالے اور دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے کے
 پاس پہونچا دے اس کی اہل بہت طویل ہے اور زندگی بہت قلیل اور پھر سب کا رجوع رت جلیل
 کی طرف ہوگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس بات کی واسطے
 تم پیدا ہوئے ہو اگر اس کی تصدیق کرو تو تم سو قوت پھرتے ہو اور اگر تکذیب کرو تو ہلاک ہوتے ہو
 یعنی تم کو ہمیشہ رہنے کی واسطے پیدا کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھیجے جاوے گا اور سب
 خاتم اب اس جگہ میں ہو کہ اگر اس میں کہاں کا کہاں تو گلے میں لگے اور پانی پیو تو اچھو لگے کسی
 نعمت سے تمہاری خوشی پوری نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی جدائی سرٹتی ہے جس سے تم کو
 سبج ہوتا ہے اب اپنی ناک سمجھو کہ کیا ہوتا ہے اور کہاں ہمیشہ رہنا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو
 اس قول کے بعد اتنا کر یہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں
 ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو گو تم کو اس کا
 چوڑنا اچھا معلوم نہ ہو مگر وہ تم کو چوڑ دیگی تم اس کو دنیا کرنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جسموں کو
 پرانا کیے جاتی ہے تمہاری اور اس کی مثل ایسی ہے جیسے مسافر کسی راہ میں چلے اور گویا
 اس کو طے کر لین یا پہاڑ پر پہونچیں اور اوپر مثلاً چڑھ چکیں راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتا ہے
 اور انکار کیا ہی ہے کہ جس کی بات دنیا میں بنی ہوئی ہے موت کا جلد باز پیدا د اس کے پیچھے ہے
 یا شاک کہ دنیا سے جدا ہو جائے پس اس کی تکلیف و نقصان میں مضطر نہونا چاہیے کہ آخر کو
 شتقطع ہو جاوی گی اور نہ اس کے متاع و دولت پر خوش ہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جاتی
 یہ کی مجھے طالب دنیا سے بڑا تعجب ہو کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے اور موت اس کی طالب اور خالق
 سے تعجب ہو کہ اس کو غفلت ہو مگر اس کے حال سے غفلت نہیں کیا ویگی اور حضرت محمد بن حسین رحمہ
 اللہ نے ہیں کہ جب عاقلوں اور عالموں اور عارفوں اور ادیبوں کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی
 عمارت کی اور اس کو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اس کی نزدیک بہت حقیر اور ذلیل ہے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوسمین نہ فرمایا اور اپنے یاروں کو اوسکے فتنے سے ڈرایا تو انہوں نے اوسمین سے میاں روکے طور پر کہا یا اور زیادتی کو اپنا توشتہ آخرت بنایا اوسمین سے تلبہ کنایت لیا اور جس مقدار سے کہ ہومین ٹرین او سکوترک کیا پوتا کی مقدار سے عورت اختیار کی اور غذا میں سے اپنے مقدار دفع کر سکی کہائی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جا کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا میں اوسیتدرتوشتہ لیا جیسے مسافر لیتا ہے پس دنیا کو اجازت اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دل سے دیکھا اور جانا کہ مغرب چشم ظاہر سے بھی دیکھیں گے ایسے اوسکی طرف دل سے کوچ کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اوسکی طرف جانا پڑے گا توڑی سی مستقت دنیا میں اٹھا کر بہت دنوں کی غیش حاصل کی یہ سب باتیں اونا کو خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہون کہ جو کہ اوسنے اپنے محبوب بنانا او سکوا انہوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اوسنے برتر سمجھا او سکوا انہوں نے بھی برتر تصور کیا

تیسرا بیان دنیا کی لقیقت کا مثالوں میں

جانتا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گذرنے والی ہے ہر کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلیفہ بعد کا کوئی نانا ہے ظاہر میں دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ ٹھہری تیز رفتار سے جلد جلد بھاگتی ہے اوسکی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انقضا رسال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب میں اسکی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے اوسکی حرکت لگاتار سے نہیں سوچتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت کا یہ بھی دی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کا مہم اتوا آپ فرمایا ہے

وہلما ہوا سایہ او یا خواب یر لٹان ۱ کہاتے ہیں فریب اسکا وہی جو کہ ہیں نادان

۲ او حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر تشبیہ دنیا میں شعر پڑھتے تھے
ما اکل الدات و شبا لا یفناء لکھ
ان اشد لراہ البطلی را اعد حوس

اور مشہور یوں ہے کہ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اوسکے والد بزرگوار کا ہے اور روایت ہے کہ آپ عراقی کسی قوم میں مہمان ہوا انہوں نے او سکوکھانا کھلایا پھر ایک حیمہ کو سایہ میں سو گیا اون کو لون سے خیمہ دکھایا او سکوجو وہ چوہ لگی اوٹھہ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا

دنیا ہے مثال سایہ و تائم ۱ وہلما اوسے ایک دن سے لازم

اور چونکہ دنیا ہے خیالات و آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور اوسمین کھانے کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں رہتا

اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **الدُّنْيَا حُلْمٌ**
وَأَهْلُهَا عُلَمَاءُ حُلَمَاءُ اور یونس بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین تشبیہ دنیا کی
 یوں دی ہے کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں کسی بُری یا بھلی بات سے رنجیدہ یا خوش ہوا کرتا ہے اسی
 ہی لوگ بھی گویا خواب میں رنج و راحت دنیاوی دیکھتے ہیں مرنے کے بعد جو انکے گلی گلی ہو گیا وہ دنیا
 جب انکے منتی تو دیکھتے تھے سب چلے جب انکے گلی گلی تو چپس نہ دیکھا ہنسنے

اور تشبیہ دنیا میں بعضوں کا یہ قول ہے

دنیا خواب ہے ست و زندگانی درو خواب ہے ست کہ در خواب بینی آئرا

اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور انکو تباہ و برباد کرتی ہے
 اسکی مثال اس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے ایسے ایکو بنایا سنوارا کرے اور جب
 کسی سے بیاہی جاوے اسکو فوج کر ڈالے یہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بہت اچھی اور نرم نازک
 معلوم ہوتی ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دنیا ایک
 پوپی بڑیا کیصوت میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ ویراستہ تھی آپ نے پوچھا کہ تو کتنے
 شوہر کیے اسنے جواب دیا کہ مجھ کو شمار نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ وہ سب تجھ کو چور کر گئی یا تجھ کو طلاقی
 دیدی اسنے عرض کیا کہ میں نے انکو فوج کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ یہ تیری باقی شوہروں کی خرابی ہے
 کہ پہلوں کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتی تو ایک ایک مارتی جاتی ہے اور وہ تجھے نہیں ڈرتے
 مجور شتی عہد از زمان سست نہاد کہ این عجوز عروس ہزار داماد ست

اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کھلے اور باطن کچھ ہے اسکی مثال ایسی تصور کرنی چاہیے کہ ایک
 بڑیا بد صورت اپنی اوپر خوب عمدہ پوشاک زیبور پہن لے اور منہ پر برقع ڈال کر لوگوں کو فریب دے
 جب انکو اسکے باطن کا حال معلوم ہوا اور منہ پر سے کچھٹ اوٹھا کر دیکھیں تو اسکے اتباع سے
 مادم و خجل ہوں اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کھانے سے شرمندہ علماء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے
 خواب میں ایک بڑیا دیکھی جسکی کمال سگری تھی اور زیور و لباس میں لدی تھی آدمی اسکی گرد
 محب ہو دیکھتے تھے میں نے پاس آکر اسکو دیکھا تو لوگوں کی اسکی طرف دیکھنے سے نہایت متعجب ہوا کہ اسکی
 فر کیوں نکل ہیں آخر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے میں تو نہیں جانتا تو کون
 اسنے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیری شری بچاوی اسنے کہا کہ اگر میری شری بچاوی ہو تو تیرے
 کے کو برباد کرنا اور بیکر بن عیاس شہ کہتے ہیں کہ میں نے قتل کیا کہ بعد ازیں ہو چوں دنیا کو خواب میں ایک بڑیا ہوس

بد صورت و کجی کہ تالیان بجا رہی ہے اور اس کے جیسے خلقت اس کی خواہش تیار ہے وہ بھی لیا
 بجاتے اور نہایتے ہیں جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو سوچ ملا
 تو یہی حال تیرا ہی کرونگی جو انکس ہے اس خواب کو لکھ کر ابوبکر پر پڑے اور فضیل بن عیاضؓ فرماتے ہیں کہ
 حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ قیامت کو دنیا ایک بڑی بہا بد صورت کیری انکھوں والی کی
 شکل میں لائی جاوے گی دانت آکر کونٹکے ہونگے لوگوں کے سامنے کر کے پوچھا جاوے گا کہ تم اس کو بھی
 پہچانتے ہو عرض کریں گے کہ خدا یاد دے کہ ہم اس کو جانیں حکم ہو گا کہ یہ وہی دنیا ہے جس کے لیے تم کو اور
 اور غضب اور قطع رحم اور مکر و فریب کیا کرتے تھے اور اس کے پندرے میں آگئے تھے پھر اس کو دوزخ میں
 ڈال دیا جاوے گا وہ عرض کرے گی کہ الہی میرے اتباع اور گرد و کہاں ہیں حکم ہو گا کہ ان کو بھی اسکے ساتھ
 کر دو اور حضرت فضیلؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی روح سے اوپر کو چڑھا رہا تھا کہ میں آؤں
 ایک عورت ہر ایک طرح سے آہستہ دہراہستہ دیکھی جو اس کے پاس کو نکلتا ہے اس کو زخمی کر دیتی ہے پست
 کیطرت دیکھو تو بہت ہی جی معلوم ہوتی ہے اور آگے سے بہت بڑی بڑیا ہو جس میں جندی انکھوں
 کی ہے اس نے کہا کہ مجھ کو خاندنہ سے بچاؤ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جس سے نہیں بچاؤں گا
 جب تک روپیہ پیسے کو برا بنانے اس نے پوچھا کہ تو کون ہے جواب دیا کہ دنیا ہوں اور اس نے
 کہ آدمی کا گزر دنیا پہ ہوتا ہے اس کی حقیقت ہی نہیں اس لیے کہ آدمی کو تین حال ہیں اول تو وہ نامہ گزیر
 پیدا نہیں ہوا تھا یعنی ازل سے پیدا ہوا کیوقت تک دوسرے کے بعد سے ابتداء میں دنیا کو نہ دیکھو
 تیسرا یہ حیات کا زمانہ جس کا نام دنیا ہے پس اگر اس زندگی دنیا کو ازل اور ابد کی نسبت کر کے دیکھو
 تو ایسی ہی ہوگی جیسے ایک سفر طویل طویل میں تھوڑا سا مقام ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں
 ہے کہ مانی فی اللہ کیا وہ انما شئنا فی سئل اللہ کیا کمیل لکب سار فی یوم صراف فرغت لک
 تبحرہ فقال تحت ظلہا ساعتہم راح و دھکا اور جو کوئی دنیا کو اس نظر سے دیکھے کہی اس کی غربت
 نہ کرے اور نہ یہ پروا کرے کہ دن کس طرح گزرتے ہیں تنگی میں یا فراخی میں بچ میں یا راحت میں اور
 اینٹ پر اینٹ بھی نہ کرے اور ازاں چکا کہ دنیا کی کیفیت حضرت عیسیٰؑ کو خوب معلوم تھی اس لیے زندگی ہر زمانہ
 اینٹ کا بنایا نہ لکڑی کا بلکہ بعض صحابہ کو لکڑی کا مکان بناتے دیکھ کر فرمایا ائی کا مزا سچا مڑھنا
 اور ان کا مکان بنوانا بڑا معلوم ہوا اور اسی کیفیت حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام ہی اشارہ فرماتے ہیں
 کہ دنیا ایک بل ہے اس پر سے گزرجاؤ اور غارت نہ بناؤ اور یہ مثال خوب صاف ہے کیونکہ نامہ زندگی
 دنیا آخرت میں پوچھنے کے لیے ایک بل ہے جس کا ایک ستون مہر ہے اور ایک ستون سحر اور دوزخ کے

اور میان مسافت محمد و دوسے بعض لوگوں نے اس پل کا نصف قطع کر لیا ہے بعض نے تہائی
اور بعض نے دو تہائی اور بعض کو ایک قدم ہی طے کرنا باقی ہے مگر اسکو معلوم نہیں بہر حال اسکو
گذرنا تو ضروری ہے اور پل پر عمارت بنانی اور اسکو اقسام زینت سے آراستہ کرنا اور ہر چہ چڑھ کر چلنا
نہایت جمل اور لذت ہوا اور چونکہ دنیا میں خاص کر نہایت آسان اور نرم ہے اسلئے دنیا دار کو
معلوم ہوتا ہے کہ اس سلامت نگاہی ایسا ہی آسان اور مزہ دار ہوگا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ
اسکے اندر ہیں جانا نہایت سہل ہے اور سلامت نگاہی نہایت مشکل اسکی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یوں لکھی تھی کہ دنیا منبر لہ سانپ کے ہے ظاہر میں اسکو ہاتھ لگا
تو نرم اور جگہ معلوم ہوتا ہے مگر اسکا زہر آدمی کو مار ڈالتا ہے پس مگر جو خیر اوسمیں سے اچھی
معلوم ہے اوسکی طرف مٹو منہ پھیر کہ وہ تمہارے ساتھ بہت کم رہیگی اور اگر انجانہ تمکو اسکے فرق کا
یقین ہے پہلی اور کثرت و لذت کو بھی بر طرف کر دو اور اوسکی سب سے زیادہ خوشی کی حالت سب سے زیادہ
کا مقام ہے کیونکہ دنیا میں جب کبھی کسیکو خوشی ہو جیتی ہے اسکے بعد ویسا ہی نہج بھی پہنچا کرتے
والسلام اور دنیا میں ہنسکر اسکے افات و سلامت رہنے کی مثال اس حدیث میں ہے اَلْاَمْنُ
مَثَلُ صَاحِبِ الدَّانِيَا كَالْمَاثِنِي فِي الْمَاءِ بَلَّ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْتَنِعُ فِي الْمَاءِ اَنْ لَا يَبْتَلُ قَدْ مَكَ
اس حدیث سے جہالت اور لوگوں کی معلوم ہونی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم صرف لذت و
سے بہرہ ور ہیں اور دل اس سے پاک و صاف ہیں دلون میں کیسی طرح کا علاقہ نہیں اور یہ ایک
شیطان کا ہوکہ ہے کہ افکار غریب دے کہتا ہے یا اگر اکر اس میں لذت و غلبہ کر دیا جاوے
تو کیسا بڑا نہج کرتے ہیں اگر دل کو علاقہ نہ تھا تو در و درج کسکو ہوتا ہے غرض کہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم درست ہے کہ جس طرح پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کی احتلاط
بھی دلیلیں ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق و دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ
نہیں ہوتا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بیچ کتا ہوں کہ جسے بیمار آدمی شدت
در دین کہانے کا فرہ نہیں پاتا اسی طرح جسکو دنیا کا رو کہے وہ عبادت کی احتلاط نہیں اٹھاتا
اور یہ بھی بیچ کتا ہوں کہ جس طرح گھوڑا سوار نہوے اور پہر نہجائے نہ بگڑ جائے اور کام نہیں دیتا
اسی طرح اگر دل بھی ذکر مروت اور شقت عبادت سے نرم اور مدبرہ نہ کیا جاوے تو سخت اور سیکار
ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ مشک جب تک نہتی اور سو گنتی نہیں اوسمیں شہد بہر کر نہیں
اسی طرح جب تک دل شہوات کی نہیں پڑا طبع سے نمایاں اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حالت

اور جن اسکتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ اِنَّمَا مِثْلُ الْوَلَدِ وَ اِنَّمَا مِثْلُ الْوَلَدِ
 مِثْلُ الْوَلَدِ اِذَا كَانَ اَعْلَى كَانَتْ اَسْفَلُهُ وَاِذَا اَسْفَلَتْ اَعْلَاهُ كَانَتْ اَسْفَلُهُ اور ایک حدیث میں
 حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِثْلُ الْوَلَدِ اِذَا كَانَ اَعْلَى كَانَتْ اَسْفَلُهُ
 مِثْلُ الْوَلَدِ اِذَا كَانَ اَسْفَلَتْ اَعْلَاهُ كَانَتْ اَسْفَلُهُ اِسْتَفْلَتْ اَسْفَلُهُ اِسْتَفْلَتْ اَسْفَلُهُ اِسْتَفْلَتْ اَسْفَلُهُ
 میں اس بات کی مثال ہے کہ دنیا جس قدر باقی ہے بہت گزشتہ کے بہت کم ہے اور اس وجہ سے
 کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اس کی مثال
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یون ارشاد فرمائی ہے کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص
 پیاس کے لیے کھاری یا پانی کی بوند کے لیے تیرا زیادہ پیسے کا ونا ہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو
 مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام لمبیہ ہوتا ہے اس کی
 مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی و دینی ایسی اچھی معلوم ہوتی ہیں جیسے شہوات غذا مدہ میں
 اور مرنے کے وقت بالکل شہوات دنیاوی سے آدمی کو کراہت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا
 سے جب مدہ میں ہو چکے اپنے کمال کو پہنچتی ہے مثلاً جس قدر غذا لذیذ و فردار اور چینی خواہ شیرین
 ہوگی اسی قدر آدمین بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسی طرح دل کے شہوات میں سے جو نسی شہوات
 قوی اور لذیذ ہوگی اس کی کراہت اور بدبو مرنے کے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی محسوس
 کہ اگر کسی کا گھر باریچن جاوے اور مال و اولاد و وزن و فرزند لٹ جاوے تو اس کو مصیبت و درد
 اوسے چیز کا زیادہ ہوگا جس سے محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ جانتا تھا اور کثرت سے مرص کرتا تھا
 خلاصہ یہ کہ جس کا ہونا جس قدر اچھا معلوم ہوتا ہے اسی قدر اوس کے مرنے سے رنج بھی ہوتا ہے اور
 موت سے بھی غرض یہی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صحابہ بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک مرج کے ساتھ کہا کر پیر پانی اور دودھ پیتی ہو
 انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پیر اوس غذا کا کیا مانتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ وہ
 آپ جانتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا کو اوس چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انجام کو ختم
 ہوجاتی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدُّنْيَا صَبْرٌ بَسْتٌ مِّثْلًا
 لِّاَبْنِ اَدَمَ فَاَنْظُرْ مَا تَجْعَلُ اَبْنِ اَدَمَ وَاَنْ تَرَجَّحَ وَ مَلَكَةٌ اَيُّ مَلَكَةٍ يَصْبِرُ اَوْ فَرَمَا يَأْكُلُ اِنَّ اللّٰهَ صَرَبٌ الدُّنْيَا
 لِيُظْلَمَ اَبْنِ اَدَمَ مِثْلًا وَ صَرَبٌ مِثْلًا اَبْنِ اَدَمَ لِيُظْلَمَ اَبْنِ اَدَمَ وَاَنْ تَرَجَّحَ وَ مَلَكَةٌ اَيُّ مَلَكَةٍ يَصْبِرُ اَوْ فَرَمَا يَأْكُلُ اِنَّ اللّٰهَ صَرَبٌ الدُّنْيَا
 فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصا کہ اور خوشبو ڈالتے ہیں اور پیر اوس کو

کمان وال آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اُسکی تفسیر میں حضرت
ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہے جو غذا کے انجام کو پہنچاتی ہے اور ایک مختصر
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھا تھا ہوں مگر شرم آتی ہے آپ
فرمایا کہ شرمنا چاہیے پوچھ لو اور سنئے عرض کیا کہ جب آدمی یا بچہ نہ سے فارغ ہو گیا اور سکون ہو گیا
فرمایا کہ ہاں فرشتہ اوسکو یوں کتابت کہ جس چیز کا بخل کیا کرتا تھا اوسکو دیکھ کہ اوسکا انجام کیا ہوا
اور حضرت بشیر بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگو چلو نکو دنیا دکھاؤں اور کو کسی گہورے پر لیجا کر فرماتے
کہ یہ اونکے میوے اور مرغ اور شہد اور گہی ہے اور آخرت کی نسبت کرو دنیا کی مثال اس حدیث
شریف میں ہے کہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مدت از آخرت میں ایسی ہے جیسے
کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا ہے یعنی آخرت کو سامنے دنیا پیچ ہے اور
اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہے ہیں اور ہر بڑی بڑی چیزیں
اٹھاتے ہیں اور کھلی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں
وہاں پہنچ کر ملاح نے انکو اجازت دی کہ جسکو قصداً حاجت منظور ہو وہ یہاں اور تر جاویں مگر یہ
مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے ہٹ کر
اور اراکے جزیرہ میں پہنچ گئے یہ بعضوں نے تو نافذ کے قول پر عمل کیا اور قصداً حاجت کر لی تھ
کشتی کی طرف چلا گئے اور کشتی کو خالی دیکھ کر خوب فراغت کی جگہ اور خاطر خواہ آسائش کاں لے لیا
اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اوسکے شکوفوں اور غنچوں اور میاں بانون اور نجات دل اور
اور جانوروں کے چھوے فرحت انگیز اور جواہر تو ظہیوں اور معاون گوناگون اور نقوش غریبہ اور
اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے گھٹنے کے سیر کرتی ہی جلد پیر آئے انکو گویا ہونکا سامکان
وسیع تو نکلا تاہم اچھی طرح مٹھہ کیے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا اٹھو ہو گئے
اور صدف و جواہر اور میوہ و گل کی خوبی اس قدر دیکھیں کہ انکے چوڑے نیکو دل بچا ہوا نہیں
کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکاتین کنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خرد اچھی طرح مٹھہ سکیں بچہ کے
رکنے کا تو کیا ذکر ہے مجبور ہی انکو اپنے سریر اور کشتی میں مٹھہ گئے مگر اپنی اس حرکت سے باز
تھے کہ ناحق انکو لیا اور مفت میں دوسرے اور وبال سول لیا اور کچھ لوگ جنگل میں گھس گھس کر کشتی کو
بھول گئے اور اتنی سیر کی کہ نافذ کی آواز ہی نہ سنی مگر باوجود اسکے درندوں کا خوف دیکھیں تھے
اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی بڑی گی باؤں اور

میں کانٹے صہیدین کے ٹھہرنے سے بدل چرسے گا آواز مولنا کہ سے کلیجہ کا پنے گا جہاڑ وٹنے کیلئے
 کھنکھرنے کے رچا ویسے اور پھر اگر لوٹنا چاہیں گے تو بن نہ آویگا اسی آئینہ آواز کشتی والوں کی
 سکر بوجہ کے کٹھنے سر پر لیے جو کنارہ پر پہنچے تو اوس میں جگہ بنائی کنارہ ہی پر ہو کے پیاسے مر گئے
 اور بعضوں کو کشتی والوں کی ہی آواز نہ سنائی دے اور کشتی ہی چل دی تو اسکا حال یہ ہوا کہ کچھ
 تو خوراک درمیان کی ہوئے اور کچھ حیران پریشان ہٹک ہٹک مر گئے بعضے دلدل میں جا کر بے ہوش
 سانبہ پھونکے گا کہ عرض سب کی سب اس طرح خوار و زار مراد ہو گئے اب جو لوگ کشتی میں موجود تھے
 سوار ہوئے تھے انکو اون چیزوں کی حفاظت کا فکر ہوا مکان تنگ پہلی ہی سی تھا کچھ عرصہ کے بعد
 پھول مر جاتے اور تپہ وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور میوہ وغیرہ بکڑ کر سڑ گئے بدبو آنے لگی اور
 یک نشہ ووشد کا مضمون ہوا کہ پہلے صرف کہنی ہی کی وقت تھی اب بدبو سے ایذا ہونے لگی پھر کوئی
 علاج نہ ہو جا بجا اسکے کہ اوسکو دریا میں ڈال دیا گیا اور اسکی بدبو اور خوراک اتنی تاثیر ہوئی کہ گھر پر پہنچنے
 تک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں ہٹک ہٹک کیے اور جو ان سے پہلے کشتی میں آئے تھے انکو البتہ مہینے
 میں خاطر خواہ آسائش تو ملی الا وطن میں پہونچ کر صبح و سلاطین رہے کچھ دیکھ کر روگ ہوا اور جو لوگ
 اول ہی اول چلے آئے تھے وہ کشتی میں ہی چلے آئے اور وطن میں ہی راحت و آرام سے رہے
 پس اگر تباہ و دیوہ تو یہ حال دیکھ کر لوگوں کا ہے کہ وطن اصلی کو بھول کر اس جزیرہ کے گذر اور تپہ و
 اور خیاندی سونے پر ایسے غافل ہیں کہ انجام کا فکر ذرا نہیں کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنیکے وقت یہ
 زمین کی خیرین گردن پر وبال ہونگی گواہ انکے آنے کی خوشی اور جا بجا غم ہوتا ہے اور اس مصیبت
 میں سہی مبتلا ہیں الا جسکو خدا بچا وے اور اس نظر سے کہ خلقت دنیا کے زیب میں آجاتی ہے
 اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف و لاشیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف کہتی ہے اوسکی مثال
 اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن مہر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
 سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار
 چلین اور حلقہ چلے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہ بھی خبر نہ رہی کہ جباراہ طے کر چکے ہیں وہ زیادہ
 یا جو باقی رہا ہی وہ زیادہ ہے پس انکا کمانا پنا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں گم ہونے لڑا
 ورا حلقہ پڑ رہیں اور جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہونچی تو دوسری ایک آدمی کی
 صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے کپڑوں سے پانی ٹپکتا ہے گمان کریں کہ یہ
 کسی ازخیر زمین سے آتا ہے وہ جگہ یہاں سے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اسے پوچھ کر

ہمارا کیا حال ہے اوس سے کہیں کہ جو حال ہے وہ عیان ہے عیان راجح بیان وہ جواب میں
 کہ ہذا اگر میں نکو بانی اور باغ تبادون تو کیا کرووے جواب دین کہ ہم تیری اطاعت کسی جہت میں
 فرد گشت نگر نیگے اوسنے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس عہد کو پکا کرواؤ نہون و خدا کی قسم کہا کہ عہد شکن
 کیا کہ ہم ہرگز نافرمانی کسی بات میں نہ کریں گے غرضکہ اس عہد کے بعد اوسنے عہد پانی اور باغ جبرئیل
 بتلادیا اور چند روز خود اوٹھیں رہا پھر اوسنے کہا کہ بھائی اوسنے ہوا و نہون نے کہا کہ کہو کہا کہ یہاں سے
 چلے دو جہا کہ کہاں جائیں کہا کہ ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اعلیٰ ہے اسکو نہکے بعضیوں
 نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو ہجو یہ حکمہ نعمت غیر مترقبہ ملی ہے اس سے بہتر کو لیکے ہم کیا کریں گے
 اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحبو اسکے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نافرمانی نہ کریں گے پھر جواب
 اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اب بھی اسکا قول بیشک درست ہو اور اسی خیال سے اوسکے ساتھ
 ہو لیے اور باقی لوگ وہاں ہی پڑے رہے صبح کو دشمن نے تاخت کر کے بعضیوں کو قتل اور بعضیوں کو
 اسیر کر لیا و مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں اوس شخص سے مراد ذات پاک رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں پس جسے **وَلَا اخْرَجْ خَيْرًا لَّكَ مِنْ اَهْلِكَ** و سنے
 کو سچ جانا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اوکا اتباع کیا و تو سلامت ہا ورنہ دشمن جانی شیطان
 زمرہ میں داخل ہو کر خسار دنیا و الآخرۃ ہوا اور اس کا طے کہ لوگ دنیا میں اول اول فرسے اڑا دیں
 اور آخر کو اسکی جدائی سے دروہتی ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناوے اور اسکو
 خوب آراستہ کرے اور پھر ایک ایک قوم کو جدا جدا اپنے یہاں بلا کر دعوت کرے جب ایک قوم گھر میں
 آوے تو ایک سونیکے عطر دان میں اوسکے سامنے عطر وغیرہ رکھ دے کہ اوسکو سونگھ کر اوروں کی واسطے
 چھوڑ جاوے اوسنے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کیا کہ یہ برتن سمیت ہکو ملا ہے اسی جہت سے وہ
 خوباب و پیر تعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس لے لیا تو تعلق دے کے باعث کمال رنج ہوا
 اور جسکو دستور معلوم تھا اوسنے خوشبو بھی سونگھی اور مالک کا شکر گزار رہی ہوا اور خوشی سے وہ
 مالک کو حوالہ کیا اسطرح جو شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف جانتا ہے کہ یہ ضیافت تھامنے
 مڈرنے والوں پر وقت ہے اسلیے کہ اسے تو شہ آخرت لین اور حسب طر مسافر عاریت کی چیز و لئے منتفع
 ہوتے ہیں اوسطرح اشیائے دنیاوی سے فائدہ اٹھاوین اور بھمتن اوسمیں مصروف نہون کہ
 بڑا ہونے کے وقت مصیبت سہین یہ بین دنیا کی مثالیں اور اوسکے آفات و غوائل کی تشبیہیں خداوند
 کریم ہکو ہی توفیق اس سے پہنچنے کی عنایت کرے

چونکہ بایں دنیا کی حقیقت اور ماہیت کا بندہ کے حق میں
 جانتا چاہیے کہ صرف مذمت دنیا کا جان لینا کافی نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ قابل مذمت کون
 دنیا ہے اور کس دنیا سے اجتناب بالآخر ہے اسلئے ان دونوں باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے
 کہ دشمن خدا اور اہل معرفت یہی ہیں پس کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت دل کے دو احوال کا نام ہے جو
 حال کہ دل سے قریب ہے یعنی موت سے پہلے اسکو دنیا کہتے ہیں کہ وہ ذمہ قریب و مشتاق ہے
 اور جو حال متاخر ہے یعنی بعد موت کا اسکو آخرت بولتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو خیریں ایسی
 ہیں کہ ان سے غرض اور خواہش اور لذت موت سے پہلے رہتی ہے وہ آدمی کے حق میں دنیا میں
 داخل ہیں مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس خیر کی طرف رغبت ہو وہ خواہ مخواہ بری ہے بلکہ اولیٰ
 تین تین ہیں اول تو وہ اشیاء آخرت میں ساتھ رہیں اور انکا ثمرہ بعد موت کے معلوم ہو وہ دوسری
 ہیں علم اور عمل علم سے مراد وہ علم ہے جس سے معرفت ذات و صفات و افعال الہی اور ملائکہ و جنات
 اور رسولوں اور زمین و آسمان کے ملکوت کی معرفت اور شریعت نبوی حاصل ہو اور عمل سے غرض سب
 خالص خاص خدا کی ہے پس عالم شخص اگرچہ بعض اوقات علم سے ایسا مانوس ہو تا ہے کہ سب چیزیں
 زیادہ لذت علم میں پاتا ہے یہاں تک کہ خواب و خور اور ملاقات زن و فرزند اسکے لیے چھوڑ دیتا
 اور سب سے زیادہ اسی میں فرہ پاتا ہے اور یہ لذت اسکو مرنے سے پہلے ہی ہوتی ہے تاہم اسکو
 ہم دنیا و مذموم میں شمار نہیں کرتے بلکہ اسکو صرف دنیا میں ہی شمار کرنا چاہیے آخرت ہی میں تصور کیا جاتا
 اسطرح عابد بھی اپنی عبادت میں ایسی خلاوت و لذت پاتا ہے کہ اگر اسکو بالفرض بدو کہ یا جاو
 تو سخت عذاب میں مبتلا ہو یہاں تک کہ بعض عابدوں کا قول ہے کہ موت سے اور تو کچھ ڈر نہیں
 اتنا خوف ہے کہ تہجد جاتا رہیگا اور ایک اور عابد دعا مانگتے تھے کہ اے جبریل قبر میں قوت نماز و رکوع
 و سجدہ کی عنایت کرنا تو گو یہ لذت سردست اسکو حاصل ہے اور باعتبار اشتقاق کے دنیا سے کہ
 سکتے ہیں لیکن جس دنیا کی مذمت و اڑ ہے وہ خیر نہیں اسلئے حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ **حُبِّ الدُّنْيَا مَرُوفٌ لِّلْإِسْكَارِ وَالطَّيِّفَةِ فَرَّغَتْ فِي أَشْهُدَ آسَمِينَ** نماز کو بھی لہذا دنیاوی ہے
 ارشاد فرمایا اس باعث سے کہ اول تو وہ محسوسات میں سے ہے اور حقین محسوسات ہیں وہ دنیا
 عالم میں داخل ہیں علاوہ ازیں رکوع و سجود میں جماعت کی حرکت سے انکو لذت ہوتی ہے یہی
 دنیاوی لذت ہے مگر ہم اسکا کبھی لذت سے تعریض نہیں ہوتے اور اسکو دنیا تصور نہیں کرتے
 بلکہ جس دنیا کی مذمت ہو اسکو بیان کرینگے دوسری قسم خطوط اور لذات کی وہ ہے جس کو صرف

دنڈی میں قائم ہو اور آخرت میں کچھ ٹھوٹے جیسے گناہوں سے لذت یاب ہونا یا مساحت
 اور اگر ضرورت مستفید ہونا جسکو رفاہیت اور رعوت کہتے ہیں مثلاً بہت سی دھیر چاندی سونے
 سے اور گہوڑوں اور چوپائوں اور زراعت اور لونڈی غلام اور مکانات بلند اور لباس فاخرہ اور
 عمدہ غذاؤں سے متمتع ہونا ان سب کا خطرہ سے پہلے ہی ہلکا سیلے دنیا بزموم میں داخل ہیں
 اور اس میں کلام طویل ہے انہیں سے کہو فضول تصور کریں اور کہو دخل حاجت سمجھیں کہونکہ
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوذر را درنہ کو محض پر عامل کر رہا تھا
 انہوں نے وہاں دو درم صرف کر کے ایک پاخانہ بنایا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو بلوایا
 لکھا کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی طرف سے عویر کو معلوم ہو کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وچہم
 موجود تھی جو مکہ کافی ہوتی دنیا کی آبادی کیوں کی جسکے خراب کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے
 اب بغور سوچو پھر میرے خط کو تم مع اہل و عیال و مشق میں چلے جاؤ فقط حضرت ابوذر را درنہ کی بہر
 و مشق ہی میں ہے پس دیکھنا چاہیو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قدر کو بھی دنیا سے فضول سمجھا تیسری قسم
 لذات کی وہ ہے کہ ان دنوں قسموں میں متوسط ہو مثلاً بقدر قوت غذا و درجہ اسوے کے کپڑے کا اور یہی
 ہی لابی اشیاء جسے کہ آدمی علم اور عمل کو پہنچ جاوے تو اس طرح کی لذات دنیا میں نہ لگو جاوے
 بلکہ اس وجہ سے کہ یہ آخرت پر معین ہیں یا وسیلہ حصول اخروی نعمتوں کا ہیں داخل قسم اول
 ہیں جو شخص انکو بقصد استقامت حاصل کرے گا تو دنیا دار نہ کہلاوے گا اور علم و عمل پر استقامت
 کی نیت سے حاصل نہ کرے گا بلکہ غرض صرف لذت دنیاوی ہوگی تو داخل قسم ثانی ہوگی اور دنیا کی
 چیزوں میں شمار ہونگے اور موت کو بعد آدمی کے ساتھ تین چیزیں رہتی ہیں اول دل کا طاہر ہونا
 دنیا کے میل سے دوم الفت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سوم محبت خدا تعالیٰ کی ان میں طہارت قلب بدون
 ترک شہوات دنیا کی نہیں ہوتی اور الفت بدون کثرت و مداومت ذکر کے میسر نہیں اور محبت و معرفت
 حاصل نہیں ہوتی اور معرفت الہی بدون مداومت فکر کی نہیں ہو سکتی اور یہی تینوں باتیں یعنی
 طہارت و الفت و محبت بعد مرئی کے موجب سعادت و نجات ہوتی ہیں طہارت قلب شہوات دنیا
 اسوجہ سے نجات دہندہ ہے کہ عذاب میں اور آدمی میں حائل ہو جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ آدمی کے اعمال اور اسکی طرف سے لڑنے لڑنے کے مثلاً جب عذاب پاؤں کی طرف سے آوے گا تو تہی او سکورو گے گا اور
 جب ہاتھ کی طرف سے آوے گا تو خیرات او سکورو گے اور اسن و محبت اس باعث موجب سعادت
 میں لکھے باعث شرف و یدار خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بغور مرئی کے اس سعادت سے بہرہ ور ہوتا ہے

اور وقت دیدار تک جو جنت میں ہو گا یہی حال رہتا ہے تو مرنے ہی قبر رشک باغ ارم بجائی ہے
اور کیون نہ وہ عاشق کا محبوب تو ایک ہی تھا جس سے عوائق دنیاوی مانع تو جمعیت سے وہ غولتی
دور ہوئے اور دنیا کی حولات سے چھوٹ گیا تو اب ذکر محبوب اور دیدار مظلوم کا کون مانع رہا اب تو
نوستی خوشی آفتون سے چھوٹ کر اور رنج فراق سے مامون ہو کر اس کے انوار سے وہم و غم بقیہ ہے گا اور
دنیا دار کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس جہت سے کہ اس کا محبوب صرف دنیا ہی جہت سے باعث اس سے ہیں
گئی اور کوئی حیلہ اس میں پہرے لگانے کا نہ رہا جب محبوب ہی پاس نہ رہا تو رنج و عذاب ہو گا تو اور کیا ہو گا
کسی نے یہ سچ کہا ہے

جد کسی سے کسی کا غرض حبیب ہو یہ داغ وہ ہے کہ دشمن کو بھی نصیب ہو

اور موت سے آدمی نیست نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا کی محبوب چیزیں چھپ جاتی ہیں اور خدا کے
حاضری ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سالک طریق آخرت وہی ہے جو ان تینوں صفات
یعنی ذکر اور فکر اور اس عمل پر جس سے کہ شہوت دنیا چھوٹ جائیں مدامت کرے اور تمام لذات
دنیاوی اس کے نزدیک مکروہ معلوم ہوں اور یہ باتیں بدون صحت و تندرستی کے ممکن نہیں اور
بدن کی صحت بدون غذا اور لباس اور مسکن کے ممکن نہیں اور ہر ایک کی واسطے جدا سامان چاہیے
پس جو آدمی کہ غذا اور لباس اور مسکن بقدر ضرورت آخرت کے لیے حاصل کرے وہ دنیا دار کہلاتا
اور یہ دنیا اس کے حق میں مزرعہ آخرت ہوگی اور اگر ان چیزوں کو صرف حظ نفس کی واسطے اور تنگدلی
پیدا کرے گا تو دنیا والوں میں شمار ہو گا اور دنیا کا راجب کہلاوے گا لیکن رغبت خط دنیاوی
بھی دو قسم ہے ایک تو وہ کہ جس سے رغبت کرنے والا عذاب آخرت کا مستحق ہوا اور شکوہ حرام کہتے ہیں
دوسرے وہ کہ اس کو اعلیٰ اور جہت تک پہنچانے کے واسطے حساب میں ہنسناوے اس کا نام
خلال ہے اور حافل کے نزدیک صاف ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے ٹھہرا رہا ہے ایک
عذاب ہے جس سے حساب میں آنی چاہیے جو اس کا اس کو کیسی تکلیف ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے
کہ حلالاً حساباً حراماً حذاتک اور نیز فرمایا کہ حلالاً حذاتک الا انہ احف من عذاب الحرام
بلکہ اگر بالفرض حساب نہ ہو صرف ان خطیہ نفسانی اور لذات فانی کی جہت سے رتبہ اعلیٰ سے محروم
رہنا اور ذل پر جہش تو کمال گدازنا ہی خالی از عذاب نہیں اس امر کو دنیا ہی میں دیکھ لو کہ جب کوئی ایسا ہم
سعادات دنیاوی میں بڑھ جاتا ہے تو اپنے آپ کو کسی حسرت ہوتی ہے حالانکہ اس دنیاوی رتبہ کو
کچھ قیام نہیں یہ شرف و بخت رہتا ہے اور انجام کو بالضرور منقطع ہو جاتا ہے پس جب لذات دنیاوی

یہ حسرت ہو تو سعادت آخری پر تو طریق اولیٰ ہو گئی۔ نعمتیں تمہارے اور خارج از وصف اور بہ انتہا ہیں۔
 نہ انگہوں کی دیکھی نہ قانون نہی ایسی نعمتوں کے غنم سے دل پر کیا کیا نہ کرے گا پس جو شخص دنیا میں لذت
 یاب ہوا اگرچہ کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہو اس کا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاوے گا۔
 اس طرح اگر کسی فکر یا چین کو دیکھ کر یا سرد پانی پیکر لذت پانی قیامت کو اس کے عوض دو چند نہیں
 کم ہو جاوے گی اور یہی مراد ہے اس ارشاد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا تھا اَلْأَمِنْ لِبَعْمِ الَّذِي يَسْأَلُ عَنْهُ يَهْدِيهِ اِلَى شَرِّهِ اَشَارَهُ خُضْدِي بِأَنِّي لَكِطْرٌ فَرَمَا تَهَا غَضْمَهُ سَوَّالِ
 کے جواب دینے میں ذلت اور خوف اور شقت انتظار ہے اور ان سب سے نقصان خطا آخرت متصور ہے۔
 اس عواسطے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹنڈا پانی شہد کا ملا ہوا لائے تو آپ اسکو
 ہاتھ میں پراتے رہے پھر اسکو نہ پیا اور فرمایا اَعْدُوْا عَنِّي جَسَابِعُهَا يَوْمَ تَحْسَبُ اس کا حساب علیحدہ کر دیا
 یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے مگر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کرے نیکو معین ہو
 کیونکہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے بھی
 زیادہ تر تہتر کرے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹینے کے وقت ایک پتھر پر رکھ
 لیا تھا مگر جب ابلیس نے منتقل ہو کر اوسے عرض کیا کہ تم نے کبھی دنیا کی رغبت کی فوراً اسکو سر سے توڑ
 کا لکڑی ہینک دیا اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوکب نفس غدا میں کہلاتے اور اپنے آپ جو کی
 روکھی روٹی کہاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اس طور ذلیل و خجست کر لیا تھا اسلیئے کہ لذت
 کمانے سے باوجود قدرت کو صبر کرنا بہت سخت ہو اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علیحدہ رکھی تھیں کہی گئی روز برابر کمانا نہ کہاتے اور ہو کہہ کے سبب شکم
 مبارک پر پتھر باندھتے اور یہی حال اور انبیا اور اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت
 میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جس طرح کہ پر شفق اپنے بیٹے کو میوہ وغیرہ سے باز رکھتا ہے اور
 فصد و حجامت سے اسکو دکھ دیتا ہے تو یہ کام اسکا نجل ہے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت
 ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہو گئی یہ بات کہ جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ دنیا
 اور جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص
 اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے ہے جواب میں اس کے کما جائے گا کہ اشیا سب تین قسم ہیں ایک قسم ارضین جو وہ
 جسکا اللہ تعالیٰ کیواسطے ہونا تصوری میں نہیں آسکتا اوس قسم میں وہ چیزیں ہیں جسکے بغیر گناہوں
 اور منہیات سے بچنے میں اور اقسام اقسام نعمتیں جو مباح ہیں اور فقط بعض راحت و آسائش ہیں استیلا

دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تقیم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان دونوں میں
 درمیان ایک درجہ ہو اسکا نام حاجت ہو اور اس حاجت کی واسطہ دو کناہہ ہیں اور ایک واسطہ
 ایک کناہہ اسکا قریب قریب ہی حد ضرورت سے اور وہ کی طرح مضرب نہیں ہے اسواسطی کہ انسان کو
 فقط حد ضرورت پر اقتضار کرنا اور اسکی حد سے بڑھنا باوجود کہنے حوائج بشری کے غیر ممکن ہیں
 اور ایک طرف حاجت کا برابر ہی مرتبہ تقیم کے اور اس سے قریب ہی بہتر بات ہو کہ اسواسطے
 کناہہ کیا چاہے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچتا رہے اور جو شخص پہلے کر دستخطی کے اور مبتلا
 ہوا ہے کسی قدر تکالیف میں عجب نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے اور مضبوط رہنا پر نہیں اور
 استواری کرنا تقویٰ میں اور فکر قرب باری جل جلالہ کا ہمیشہ زمین رکنا یہ سب چیزیں داخل
 حد ضرورت میں نہیں جب قدر ممکن ہو اسواسطے کہ ان سب باتوں میں اقتدا اور پیروی ہے انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنی نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حد ضرورت
 کے رکھا کرتی تھے چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ وہ اپنی اس قدر حد ضرورت کی طرح
 مائل رکھتے تھے اور یہاں تک اپنی نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گروالے اونکے اونکو محزون جانتے تھے
 اونکے ہنسنے کو ایک گھڑی گھر کے دروازہ پر بنا دی تھی اوسمیں وہ رہا کرتے اور کبھی سالی بھر
 اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے وہ بھی اسطرح سے کہ کوئی اونکا منہ دیکھ نہ پاتا
 بعد آخر وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکل جاتے کہانا انبیاء بھریا تھا کہ تمام خون خرمائی
 گھٹلیاں چنتے اور جب کوئی سوکھا بڑا خرم او میں ملتا افکار کیواسطے اوٹھا لیتے اگر اس قدر پاجاتے کہ
 بقدر سد رفق قوت کو کافی ہو تو گھٹلیاں چنی ہوئی فیسر و غیر تصدق کر دیتے اور اگر اس قدر بڑے
 خرمے او میں نہ پاتے تو وہ گھٹلیاں بچتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے کپڑے کا اون کے
 یہ حال تھا کہ گوروں کے پڑے ہوئے چھپڑے پختے اور اون میں فرات میں دھوئے اور دھو کر جوڑتے
 اور پہنتے یہ لباس تھا اکثر لڑکے اونکو لکڑیاں مارتے اور یہ سمجھتے کہ یہ محزون ہیں اسوقت آپ
 اولئے ارشاد فرماتے کہ بہا کیو اگر مجھے ڈھیلے ہارتے ہو تو چھوٹی چھوٹی مارو میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھے
 مارو شاید خون نکلے اسی میں وقت نماز کا آجائے او میں پانی پیاؤں یہ خصلتیں تھیں حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی اسواسطے جناب سالت ماب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اے اے کج نفس اگر تجھ میں بجا
 الین حضرت موصوف قدس سرہ الخرنیز کی طرف اشارہ فرما کر جب زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق

کہ آیا اور آپ امیر المؤمنین ہوئے انہیں تمام لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سب میں جو عراق کا
رہنے والا ہو کثرا ہو جائے اور سکو شکر جتنی آدمی عراق کے تھے کثرت سے ہرے کے پیر ارشاد فرمایا کہ تم
سب قبیلہ جاوگرجہ میں کوئے کے درون وہ کڑے زمین وہ سب بیٹھے گئے پیر ارشاد فرمایا کہ تم
سب بیٹھو رہو سو او ان امتیاز کو جو قبیلہ مراد سے ہوں پیر فرمایا تم سب بیٹھو رہو مگر وہ شخص
جو قرن سے ہو سب شکر شیعہ ہے مگر ایک شخص کثرا ہو گیا اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو
قرن کا رہنے والا ہے اوسنو کہا ہاں آپ فرمایا تو اویس بن عامر قرنی کو جانتا ہو اور انکی کیفیت اس
بیان فرمائی اوسنے کہا ہاں جانتا ہوں یا امیر المؤمنین آپ اوسکو کیوں پوچھتی ہیں قسم ہے خدا کی ہاں
قبیلہ میں کوئی شخص اویس سے بڑا کرم حق اور بخیر نہیں ہے اور نہ کوئی اوسنے زیادہ وحشی اور کم درجہ
اوسکو شکر روئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ میں نے جو کہہ کہا ہے خود نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہا ہے جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فر ارشاد فرمایا اے یزید کھنڈ فی شتہا عتہ قتلتہ و مضرہ ہر
بن جہان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو وقت میں یہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنا آیا میں کو فہ کو اور کوئی
مطلب نہ تھا سو اس کے کہ تلامذہ کر دن میں اویس قرنی کو اور کہ یہ سوال کر دن میں اوسنو نہایت تک
کہ ہو چکا ہیں کو یاس کہ نہ فرات کو دوہر کو وقت میں ہو کر وضو کر رہے تھے اور کپڑے دوہر تو تھے ہر دن
جہان کہتی ہیں کہ یہاں میں نے ان نشانوں سے جو میں نے تہنیں دیکھا ہیں کہ وہ ایک شخص قوی الجثہ کدیم گون
رنگ ہی سر کے بال مڑی ہوئے دائرہ بہت گہنی بہری ہوئی پریشان کر یہ نظر میں آئے کہ وہ سلام کیا
اونہوں نے وہ اب سلام کا دیا اور میری طرف اشارہ لگے میں نے انکی طرف مخاطب ہو کر بات ہمہ معاف کو کر
اونہوں نے مجھے معاف کرنے میں انکار کیا میں نے کہا کہ اللہ کی اور مشفقہ تمہارے اویس کیا حال ہو تھا
یہ سنکر میری جنت سے اوکے کتبہ برابر گرنے لگے اوسوقت میں انکی عیسیٰ کینیت دیکھی کہ چہ میں ہی اویس
جانتا ہوں بہاں تک کہ میں ہی خوب رویا او وہ بھی روئی پیر فرمایا کہ حد از حد رکھتے تھے ابن جہان
آیت اور کیا حال تیرا ہے میرا پتہ تجھے کہتے بنایا میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے تک اثر کی ہمت
کی فرمایا لا اِلٰهَ اِلَّا اللہ و یسبحان اللہ ان کان و جہنم لیسما لیسفک ابن جہان کہتے ہیں کہ میں
سخت تپت ہوا اس سے کہ اول مجھے پہچان لیا حال انکو قسم ہے ہاں تعالیٰ جل جلالہ کی کہ نہ کہی
اونہوں نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے اون میں نے اوسکو کہ اے تمہارے کہا ہے اور کہہ کر ہوا ہاں پرے
باب کا نام کیونکر جانا اب تک کہی تھے مجھے دیکھا تھا فرمایا پہچاننا میں نے اپنے خدا علیہم و علیہم السلام نہیں
جانتا کہ وہو ملو با ہم جوئے ایک رہا میری روح نے تمہاری روح کو پہچانا جبکہ میرے نفس نے تمہارا

نفس سے مکالمت کی ارواح کیو اسے بھی نفوس ہیں جیسے اجسام کیو اسے نفوس ہیں اور مومنین ایک
 دوسرے کو باہم پہچانتے ہیں اور وہ سب باہم دوستی رکھتے ہیں روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ ملاقات
 نہیں ہو ایک دوسرے کو باہم پہچانتی ہیں اور ان کے آپس میں مکالمت ہوتی ہے اگرچہ مکان ایک ایک
 دوسرے سے دور ہو اور بعد منازل درمیان میں واقع ہو اور ابن حبان کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی
 حدیث مجھے بیان فرمائی جو آپ ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میں اسے سننا چاہتا ہوں
 فرمایا میں نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مجھے ان کو حضور اقدس میں اتفاق حاضر
 ہونیکا ہوا البتہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف صحبت جناب رسالت و اب صلی اللہ علیہ
 وسلم کا حاصل کیا ہے ان لوگوں کی زبانی میں نے حدیثیں سنی ہیں جیسے تمہاری سنی ہیں میں بہترین
 جانتا کہ اپنے پر اسکا دروازہ کو لون اور محدث اور مفتی اور قاضی ہوں ہر مابن حبان میرے فخر
 بے پروائی ہی آدمیوں میں بہترین کہ کوئی آیت ہی پر میرے کلام اللہ کی وہی نہیں ہے اور میرے حق میں
 وعاف فرمائیے اور مجھے وصیتیں بھیجیں جو میں یاد رکھوں مجھے ایک ساتھ فقط بارے خدا سخت محبت ہے
 ابن حبان کہتے ہیں کہ اوٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارہ فرات کو ٹھٹھنے لگے اور فرمایا اے خدا
 السَّيِّئُ الْعَلِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي جِيئَ بِهِ رُؤُوسُ يَهْرَؤُا يَكُلُ الْخَشْيَ فَقُلْ كُنِّي وَاصْكُ
 الْحَدِيثُ حَدِيثُكَ وَصَدَقْتُ الْكَلَامَ كَلَامُهُ بَعْدَ اَوْسَى رِأْيَ آيَتِ طَرَحِي وَخَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَفَايْنَهُمَا
 لَا عِيبَ لَنَا مَا خَلَقْنَا لَهُمْ اَلَا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ اَلَا تَعْلَمُونَ اور اس آیت کو اتم ہوا عزیز الرحمن کہ پھر
 ایسا نعرہ مارا کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ ان کو غش آگیا پھر فرمایا کہ ای ابن حبان تیرا باپ جہان مر گیا اور غش
 تو بھی مرے گا اور حنبت یاد و زچ میں جاو گیا شروع سے دیکھا کہ آدم اور حوا کی وفات ہوئی پھر حضرت
 نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نبی الرحمن کا وصال ہوا پھر حضرت داود و خلیفۃ الرحمن علیہ السلام رہ گرای عالم نقاب ہوئی پھر مسد آرا و
 لوگ باعث ایجاد و مسکت اسما کہ محبوب رب العالمین شیخ المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ
 اعلیٰ علیین ہوئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت فر دوس برین میں ڈالا پھر حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ بھی میری بہائی اود دوست او نہیں کے ہدم ہوئے پھر کمر پائے عمر کے عمر کہنے لگے شیخ کہا
 کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مگر میں نے انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ
 نے ان کی وفات کی خبر مجھ کو پہنچادی اور میرا نفس ہی ہی کہتا ہے پھر فرمایا کہ میں اور تم بھی گویا ہر دو
 ہی ایمین ہیں پھر حضرت کی روح پر فترج برور و پڑ پڑ بہت دعا میں آہستہ آہستہ مالکین اور نہ

کہ اسے اسی حساب میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلی کو اپنا دستور لعل کہنا مجھے
 تمہارے اور اپنے مرنے کی خیر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یا کرنا ایک لحظہ غافل نہونا اور حساب اپنے
 قوم میں کر جاؤ انکو خوف دلانا اور نصیحت کہنا سببت کی خیر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک نشت
 علیحدہ ہو گئے دین سے علیحدہ ہو جاوے گے اور تمکو خبر ہی نہو گی اور آخر کو دروخ میں پڑو گے اپنی واسطہ
 اور میرے لیے دعا کرنا پھر فرمایا کہ الہی یہ شخص اپنی دانست میں مجکو تیرے لیے جانتا ہے اور
 تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا جنت میں بھی اسکی صورت مجھے دکھانا اور درالسلام
 میں اسکو میرے پاس بھیجا اور جب تک جیتا ہے اسکی جان و مال کی حفاظت کرنا اور بد
 سے تھوڑی سی چیز پر اسکو راضی رکھنا اور جب قدر اسکو دینا عطا ہوا اسکا سامان اسکے لیے
 آسان کرنا اور ایسی نعمتوں پر اسکو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے خیر و خیر دینا
 پھر فرمایا کہ اسی ہرم بن جہان اب تمکو خدا کو سپرد کرتا ہوں السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آج کو سو اپہر کبھی تم سے ملاقات نہو گی مجکو شہرت بری معاوم ہوتی ہے تمہاری اچھی لگتی ہے
 جب تک میں زندہ ان لوگوں کو ساتھ ہوں مجکو بہت سارے غم و غم رہے گا میں دے تمہارے پاس
 ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں مجکو یاد کر کے میرے لیے دعا کرنا
 میں ہی انشاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی کروں گا لو اب میں ادھر کو جاتا ہوں تم او دھر کو جاؤ میں فرمایا
 کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں مگر انہوں نے نہانا اور خود ہی روئے مجھے بھی رلایا میں انکو
 تاکتا رہا یہاں تک کہ کوچہ میں چلے گئے پھر ان کا حال میں نے ہر خیز پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا
 انکی مغفرت کرے پس آخرت کو لوگوں کا یہ حال تھا اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا
 کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تقریف یہ ہے کہ جو چیز
 آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سوا ان اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد
 آخرت ہے اور اسکی تقریف یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مرضی مراد ہو پس جو مقدار دنیا کی بقدر
 ضرورت یعنی قوت طاعت خداوندی حاصل کیجاوے وہ دنیا میں شمار نہو گی اور اس امر کو ایک
 مثال فقی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں قسم کھائی کہ سوا حج کے اور کتنی چیز
 میں مشغول نہوں گا حج ہی میں مصروف رہوں گا پھر اپنے توشہ کی خطاطت اور سواری کے گھاس
 دانہ میں یا توشہ ان کے سینے میں یا کسی اور ایسے ہی کام میں جو جاجیوں کو ضرورت ہو مصروف
 ہوگا تو قسم نہ ٹوٹے گی حج ہی مشغول رہے گا اسی طرح بدن بھی نفس کی سواری ہے جس سے

زندگی کی مسافت طے کرتا ہے پس اسکا فیصلہ ہونا اور مستقر کہ علم اور عمل کی طاقت ہے دنیا میں
شمار نہوگا بلکہ آخرت سے منظور ہوگا ہاں اگر بدن کا لذت دنیا ان اسباب سے ملچوڑا ہوگا تو
آخرت سے منحرف ہوگا اور خوف اس امر کا ہے کہ دل سخت ہو جاوے طنائی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ میں مسجد کعبہ کے باب بنی شیبہ پر سات روز تک بہو کھارہا اٹھویں شب کو میں اونگھتا سا تھا
کہ ایک منادی نے آواز دی کہ جو کوئی دنیا میں ضرورت و حاجت کے سوا لے گا اللہ تعالیٰ
اوسکے دل کی انگلی کو اندھا کر دے گا یہی بیان دنیا کا آدمی کے حق میں اوسکو خوب غور کر لو انشاء اللہ
ہدایت یا و گے

پانچواں باب دنیا کی حقیقت اور اسکی شناخت کا ذکر جنہیں خلق الہی موبی ہوتی ہے کہ اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں اپنے آنے جانی کو بھولی ہوئی ہے۔

واضح ہو کہ دنیا اور انسان خارجی کا نام ہے جسے انسان کو خط ہوتا ہے اور ان کی درستی میں مصروف ہوتا ہے
میں یہ تین باتیں ہیں کہ یہ گمان ہوتا ہے کہ دنیا ان میں سے ایک کو کہتے ہیں مگر ایسا نہیں بلکہ دنیا ان
خیر و شر کو مع دونوں علاقوں کے کہتے ہیں جو حیرین کہ موجود ہیں اور جن کو دنیا سے تعبیر کرتے ہیں وہ زمین
اور اس کے اوپر کی حیرین ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَّا جَعَلْنَاهَا عَلٰی اَرْضٍ زَہْنَةً لِّہَا لَیْسَ لَہَا
اَیَّامٌ حَسْبُکُمُ اللَّیْلُ مِیْنُہَا وَ النَّہَارُ مِیْنُہَا اَوَّلُ سَکُنٍ اَوَّلُ قَرَارِ گاہ ہے اور اس کے اوپر کی حیرین کہانی سے
پیشاک و صحبت میں مستعمل ہیں اور تمام روی زمین کی حیرین تین قسم ہیں معدنی اور نبات اور حیوان اور نبات
کو آدمی اس غرض سے چاہتا ہے کہ اس سے غذا اور دوا کرے اور معدنی حیرین کا اس وجہ سے مطالبہ ہے
کہ اس سے آلات اور برتن بناوے جیسا تانبے اور لوہے وغیرہ سے بناؤ جاتے ہیں یا نقد کر کے دے کر لے کر
طالب ہو جیسے سوئی چاندی کو اسی غرض کے لیے کر رہا ہے یا اور غرضوں کو واسطے اور ان کی طلب ہوتی ہے
اور حیوان کی دو قسم ہیں انسان اور بہائم بہائم کو گوشت کے لیے اور لادنے اور زینت کے واسطے کہتے ہیں
اور انسان سے کہی یہ غرض ہوتی ہے کہ اس سے خدمت لیوے جیسا غلاموں سے لیتے ہیں یا خدمت لے کر
ہو جیسے عورتوں اور لونڈیوں سے کرتے ہیں یا لونڈوں کی طرف کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ تعظیم و احترام
کرنے اس کو چاہتے ہیں یعنی مالک ہونا لوگوں کے دل کو چاہ کہلا تا ہے پس یہ حیرین ہیں کہ جن کو دنیا
بولتی ہیں انہیں کو خداوند کریم نے اس آیت میں اکٹھا کیا ہے ذٰلِکَ الَّذِیْنَ حَبَّطُوا شَجَرًا مِّنَ النَّارِ
وَالَّذِیْنَ یَحْزِنُ اِنْسَانُوْہِیْنَ وَالْقَاطِلِیْنَ الْمَقْتُلَہِیْنَ وَالْزَّہٰوِیْنَ وَالْمُفْطِرِیْنَ عَلٰی غَیْرِہِیْنَ

اور اس میں ہوتی و یا قوت وغیرہ بھی اکثر و کثرت کے ساتھ لکھا ہے یہ بہائم میں سے ہیں و اس وقت میں
 و زراعت میں سے ہے نوچیزین روی زمین کی تو یہی ہیں مگر ان چیزوں کو بندہ کے دیکھنے کے ساتھ و علم
 ہیں ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت اور حفاظت اور مجاہدت ہمت کو ان کی طرف
 مصروف کرنا کہ گویا بندہ دنیا ہے اور اسی علاقہ میں تمام صفیتیں دل کی جو دنیا سے متعلق ہیں دخل
 ہیں جیسے کہ اور کینہ اور حسد اور بیاور شہرت اور بدگمانی اور دین کی مستی اور تعریف کی محبت اور
 شہتی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری اور انہیں چیزوں کا نام ہے جن کا ذکر
 ہوا دوسرے علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو ان چیزوں کی دستی میں مصروف کرنا کہ دوسری قابل
 اپنے اور غیر کے خطا اٹھانیکے ہوں اس علاقہ میں تمام پیشے اور حرفہ کے جسمیں لوگ مشغول و مستغرق ہیں
 اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جیسے خلقت کو نہ اپنے نفس کی خبر دینا
 میں اپنے آواز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی
 حکمت و اسرار کو جانے تو معلوم کرے کہ یہ سب چیزیں جن کو جسم نے دنیا میں ظاہری کہا ہے اس لیے
 پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی کرامت جانا منظور ہے اس کا گھاس دانہ اسے ہو جاوے اور اس
 سے ہماری غرض بدن انسانی ہے کہ وہ بدن کو مانے پینے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں رہتا جسے
 حج کے رستہ میں اونٹ کو دانہ پانی اور بھول نکلی تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گا اور جو آدمی کہ دنیا میں
 نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاجی منہ لوٹ کر نہیں بھرتے اور
 ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بناؤ سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہا کہ میں گھاس
 گھاس لاؤں کہ میں کاشیڈ ایاپی پلاؤں یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ ہو جاوے اور اس کو
 معلوم ہی نہ ہو کہ اگر ایسا کرونگا تو حج سے ہی جدا ہوں گا اور مع سواری لقمہ دام و دوڑیوگا اور جہان
 کہ ہوشیار ہوگا اس کا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرتا کہ
 جس اور میں طاقت رفتار ہی ہے اس لیے جو شخص سفر آخرت میں دانا بننا ہوتا ہے وہ بدن کی خدمت
 ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں حاجت کی وقت جا بیٹھا ہے اور پیٹ میں کیمہ ڈالنے اور یہ اور
 پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت ہی کی واسطے ہوتی ہیں اس لیے
 کہ دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے جیسے فقہاء حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکار کے لیے
 کرنے میں بھی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اگر شہر آدمیو کو خدا کی طرف مشغول کرتا ہے وہ اس کے
 لیے کہ غذا سب میں زیادہ ضروری ہے مسکن و لباس آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت

کا سبب معلوم ہو اور بقدر حاجت ہی پر انکشاف کریں تو اشغال دنیاوی میں مستغرق نہ ہوں اور نہ میں جو مستغرق ہیں تو یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اسکی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کس قدر ہیں اور کو نہیں پہنچتے اسی جہات و غفلت سے شغل پر مشغول ہو جاتا ہے اور بے انتہا کام نکالتے آتے ہیں انہیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے کاموں کی تفصیل اور یہ کہ کس طرح لوگوں کو انکی طرف حاجت ہوتی ہے اور لوگ اپنے مقصود میں کس طرح وہو کہا کرتے ہیں شرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس جانتا ہے کہ دنیا کے اشغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام ہیں جنہیں خلق ہمہ تن مشغول ہے اور سبب شغلوں کی کثرت یہ ہے کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا تو زندگی قائم رہنے کے لیے اور لباس گرمی سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی دفع کو بھی اور آس لیے بھی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت سے رہیں اور خداوند کریم نے غذا اور لباس و مکان انسانی ایسے نہیں بنائے کہ جنہیں انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہوا لبتہ یہ بات بہائم کو لیے رکھی ہے مثلاً گھاس غذا ہو بہائم کو اور سوکے پائے کی کچھ ضرورت نہیں اس طرح اونکو بدن کے بال نمبر بل پوشاک میں حاجت لباس نہیں اور اونکو پوست ایسی ہیں جنہیں حرارت اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرائے رہ سکتی ہیں اس لیے ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اس طرح نہیں اسی لحاظ سے پانچ صنعتوں کی ضرورت ہوئی جو اوائل صناعات اور اصول اشغال دنیوی ہیں یعنی زراعت اور چرانا اور اقتصاد اور بننا اور عمارت بنانا فن عمارت تو مکان کی واسطے اور بننا اور اس کے متعلقات مثل کاشتے اور سینے کے لباس کو لیے اور چرانا بہائم کا واسطے سواری اور کمانے کے اور زراعت واسطے حاصل کرنی غذا اور اقتصاد یعنی حاصل کرنا غذا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مثل شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی وغیرہ کے پس کشتہ کار غلہ پیدا کرتا ہے اور چرواہا حیوانات کی نگاہبانی کر کے اون سے بچے لیتا ہے اور مقتض ایسی چیزیں لیتا ہے جنکی پیدایش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا اور ہماری غرض بھی اقتصاد سے یہی ہے کہ جن چیزوں کی پیدایش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہو خود بخود پیدا ہوئی ہوں اونکو حاصل کرنا اور سکا اندر بہت سے فن داخل ہیں پھر انہیں سے ہر ایک فن کی واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہے مثلاً زراعت کے آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے اوزار اور آلات یا تو بنانا یا لینے لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کو چمڑے کے اب تین فنوں کی اور ضرورت ہوتی

درود گری انگری اور جرم دوزی یہ لوگ آلات کے تباہی کے لئے ہیں درود کرتے ہماری غرض یہ ہے کہ جو لکڑی کا کام کرتے اس طرح انگری سے وہ پیشہ فرادے جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہا یا سونا وغیرہ اور جرم دوزی سے بھی یہی غرض ہے کہ چٹنے کا اور آذر اجیوانات کا کام کرے خواہ کسی طرح کا اسلئے کہ یہاں غرض اجناس کا بیان کرنا ہے مفردات پیشوں سے مقصود نہیں پس حق اور فوکل اصل ہیں پھر انسان کی پیدایش اس طرح کی ہے کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی درو شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس ہو اور حاجت اجتماع دو وجہ سے ہے اول تو جنس انسانی کی کمائی ہے کہ کوئی بدولت ساتھ نہ ہو مرد و عورت و نین ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بیماری سامان غذا و لباس و تربیت پرورتش اولاد میں مدد ہو سکے اسلئے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی حفاظت ہی کرے اور سامان غذا بھی کرے اور بھوکا فی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے زن و فرزند ایک مکان میں لیکر بیٹھتا ہے اس طرح تو زندگی دشوار ہے بلکہ اجتماع ایک جماعت کا چاہیے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سوہین ہو سکتا کہ تھنا زراعت کرے اسلئے کہ زراعت کے لیے آلات چاہئیں آلات کیو اسلئے بڑی لوہا ضرور ہیں اور غذا کے واسطے پیسے والا لیکارے والا چاہیے اس طرح تنہا لباس بھی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ آدمین بھی اول زراعت روتی کی پرکاتے بنے کے آلات پر پیسے کا بکیر اور کار ہے خلاصہ یہ کہ انسان کا تھنا دشوار ہے اجتماع جماعت کی ضرورت ہے اب اجتماع اگر مثلاً جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور مینہ اور برف ایذا ٹھائیں اسلئے ضرور ہو کہ مکانات مستحکم بنا کر ایک ایک گھر والے مع اپنے آلات و سامان کو جدا جدا رہیں کہ اوپر کی مصلحتوں محفوظ رہیں اور بعض اوقات چونکہ بیخوف ہوتا ہے کہ شاید باہر سے چور اگر سب گھر و ٹکونٹ لیں اس خیال سے ضرورت تفصیل اور شہر بننا پڑے ہوتی ہے اور اسی ضرورت سے شہر بنی بنا ہوتی جب لوگ شہروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہیں معاملات کرتے ہیں تو جگہ جگہ باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مثلاً زوج کو ولایت اور ریاست اپنی سناوٹ پر ہوتی ہے اور زبان کو اپنی اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہوتی ہے خصوصیت ضرور ہوتی ہے و کیونکہ باہم بر ولایت ہوتی ہے خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ اوٹ کو تاب خاصیت و مقابلہ نہیں اگرچہ اوٹ کیسی ہی ظلم ہو لیکن جو اپنے خانہ سے اور بیابان سے جگہ جگہ بیٹھتا ہے بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے معاملات کرتے ہیں تو بعض اوقات نزاع ہو جاتا ہے اگر اوٹ کو حالت نزاع میں ہی چور دیا جاوے تو اوٹ کو تباہ و برباد ہو جائے اسلئے چور والے اور زمیندار ایک ہی جگہ گاہ اور زمین کے مدعی ہوتے ہیں جو دونوں کی

عرض کو وفا نہیں کرتی تو اس سے بھی اہمین نزع ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی شخص زیر عت
اور صنعت سے بوجہ کسی مرض کے عاجز ہو جائے یا بڑے بڑے کے سبب کچھ نہیں کر سکا پس اگر ایسا شخص
یون ہی چھوڑ دیا جاوے تو ہلاک ہو جائے اور اگر سب کے ذمہ اس کی خبر گیری کیجاوے تو سب ہی شرکت کی
مہڈیا چوراجے میں بہوٹے اور اگر کسی خاص کے ذمہ اس کی خبر گیری ہو تو وہ کیون اطاعت بلا وجہ کرے گا
ان وجوہات کی خاطر سے اور بہت سی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اول بیابیش کا فن اس سے زمین کی مقدار
معلوم ہوتی ہے تاکہ نزع کے وقت درستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو بڑو تو اوجھا
شہر کی چوروں وغیرہ سے کرن سوئم بنیادیت و حکومت جس کے ہرگز فیصل ہوں ہمارم قحہ یعنی
وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہوا اور اس کی حدود پر قائم رہیں معاملات اولئے شروطن
تجاور کرنے پاویں پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں اور ان سے ہر ایک امر کے لیے ایک اور خصوص
صفت کا چاہیے جو علم و تیز روایت میں ایک درجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مشغول ہو
تو اور کام انہی نوٹوں کے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہیں اور شہر والوں کو ان کی ضرورت ہو مثلا اگر شہر کے
ہی دشمن سے لڑیں تو اور صنعت کون کرے اور اگر لڑنے والے ہی زراعت وغیرہ کریں تو خط
کو کون کڑا ہو پس ہر کارے و ہر مرض کی ضرورت ہوتی اور ایک ایک کام ایک ایک کی حوالہ ہو اور ہر
ایسی ہوئے جنکے وہ مال سپر ہو جسکا کوئی مالک نہ ہو خود شہنشاہ جو لوٹ آوے وہ انکے پاس ہے
پس اگر چیلین سے چلے اور توڑے ہی مال پر فاق ہوے تو فہماور ضرور ہو کہ اور و سنے بطور خراج
کچھ انکو ملے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کر سکیں اب اس صیغہ کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں پیش ہوتی ہیں
مثلا ایک محصل چاہیے جو سب زمی اور عدل کے ساتھ لیوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے
چاہیے جو عدل سے کشتکاروں و مالداروں پر کچھ مقرر کرے اور ایک خراجی چاہیے جسکا یا سراج
جمع رہے ایک قاسم یعنی بخشی چاہیے جو وقت مقرر ی پر اسکو اہل حاجت میں تقسیم کیا کرے اور یہ
کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہ تو انتظام ٹوٹ جاوے اسلیے حاجت ایک یا دو شاہ یا ہر
کی ہونی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جاویں اور جس شخص کو جس لائق دیکھے او سپر مقرر کرے
اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیجنے اور تیار و نکی تقسیم اور لڑائی کی طرف مقرر
کرنے اور سپہ سالار اور ہر جماعت کو رئیس معین کرنے میں مد نظر کرے اور لشکر کے ساتھ اور کبھی
کے ہیں مثلا حفاظت ملک اور تعین حراں و عا ملان و متصدیان و حساب دانان و خراجیان وغیرہ
اور یہ سب لوگ محتاج معاش ہیں اور کوئی حرفہ نہیں کر سکتے اب انکو واسطے بھی مال کی ضرورت ہے

جو خراج کے ساتھ وصول ہوتا ہے اس کو فروغ خراج کہتے ہیں (جیسے چوکی اور چوکیداری وغیرہ)
بالفعل (یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعت کے اعتبار سے تین قسم ہیں اول تو کشتہ کار
دو چرواہے و اہل حرث و سوم اہل سیل سوم وہ لوگ جو کشتکاروں وغیرہ سے لیکر اہل سیف کو دیکھ کر
ہیں ان کو اہل قلم کہنا چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ شروع میں حاجت صرف غذا اور لباس کے
تھی انجام کو کتنا بکثیر ہو گیا دنیا کے سب باتو کا یہی حال ہے کہ ایک کام شروع کر دوں پیدائش
اور سیطرہ ہوتے ہوئے تے اتنا ہو جاوین گویا دنیا ایک دو رخ ہے جس کے عقب کی کچھ حذر نہیں
جب آدمی اس کی ایک گڑھی میں گرنا ہی اوس سے دوسرے میں پلک جاتا ہے سیطرہ کرتا چلا جاتا ہے
پھر یہ جسے اور صنعتیں ہوں مال اور اوزار کے نہیں ہو سکتی اور مال اور خیر و نیکانام سے جو روی نہیں
پر ہیں اور لوگ اوشے منتفع ہوتے ہیں انہیں ساری غذائیں ہیں پھر مہنے کے مکانات پر سیدھے
جگہ مثل دوکان و کھیت وغیرہ پر لباس پہراتا لیت اور اوس کے آلات پہر آلات و آلات اور آلات
بھی بعض اوقات حیوان کی قسم سے ہوتے ہیں جیسے کتا کہ آتشکار ہے یا بیل کشتکاری وغیرہ کا آلہ
یا گھوڑا لڑائی کا آلہ اب بعض مواضع ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اور یہی
دو لوہار بعض اوقات ایسے کاوشیں ہوتے ہیں کہ جہاں تھی نہیں ہوتی تو بالضرورت چکر پاس آلات نہیں
ہی لوہار کی حاجت پڑتی ہے اور ان دونوں غلوں کی ضرورت تھی کہ ضرورت فریاد فروخت مروج ہوتی
نے غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی چیز دیگر آلات مول لیدے اور آلات والا اپنے آلات کو عوض میں
کہ خریدنا چاہتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ دونوں خواہش ایک ہی وقت ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ جب
ہی کوئی آلہ تیار کر کے کسان کو اس کو عوض غلہ مانگے اس وقت کسان کو ضرورت اس آلہ کی نہ ہو
بسیطرہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب کسان کو ضرورت آلہ کی ہو تو بڑی کو حاجت غلہ کی نہ ہو تو ایسی صورت
میں کے مقصود بند رہنے کا خوف تھا اس سبب سے ایسی دوکانیں مقرر کی گئیں کہ جن میں سیطرہ کے
ت فروخت ہوا کرتا اور غلوں کے واسطے مستدیان مقرر ہو جن کے جب کسانوں اور اہل حرفہ کو ضرورت
ت خواہ غلہ کی ہو تو اوشی وقت مل سکے منڈی والے کسانوں نے غلہ خرید لیتے ہیں اور اہل
بات کو اوشی خواہش کے وقت دیتے ہیں سیطرہ دوکاندار بڑی وغیرہ سے آلات خرید لیتے ہیں
سبب کی وقت کسانوں کو دیتے ہیں دوکاندار اوشے اہل زبان لیتے ہیں اور اہل حاجت کو نفع کے
برائے دیتے ہیں ایسی نفع کی توقع سے بازار اور گھر مقرر ہوئے سب حسبہ کا حال ایسا ہی تصور کرنا چاہیے
نہوں اور کاون میں آمد و رفت ہونی لگتی ہے تو کاون و اہل شہر میں سی آلات لیا جاتی ہیں اور

وہ کائنات سے غائب لائے ہیں اس طرح خلقت کا دستور یہ ہے کہ نہ ہر ایک شے میں سب آلات تیار نہ ہوں گے۔ سب غذاؤں میں توازن ضروری ہے۔ ایک میں ہونے والی اور دوسری میں نہ ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے لئے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ کی چیزوں کے ساتھ مل کر ہوتی ہیں۔ ان کو سونا نہ ہونے کو آرام برابر سفر کرتے ہیں اور یہ سب باتیں دوسری کی غرض کیوں کر ہوتی ہیں؟ ان کا خود کا مطلب صرف مال کا ہونا ہے۔ ہوتا ہے جس کو ایک وزیر یا رہبر نہیں دیتے ہیں یا کوئی ستم زبردست دیتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو یہ راز نہیں بتایا وہ برابر غفلت و جہالت میں رہتے ہیں تاکہ ان کی غفلت و نادانی سے انتظام شہر و کا اور حالت بہتری ہنگام خدائے بنی سب بلکہ اگر سب کا سونہ و نیا کے دیکھو تو سب کا انتظام غفلت اور خستہ ہوتا ہے۔ اگر لوگ ہوشیار ہوتے اور جو مسئلہ بھی ملتا ہے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور ہر وجہ معیشت بالکل جاتی رہتی اور سب لوگ معہ زہد میں تباہ ہو جاتے۔ پر ان احوال کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کہیں آدمی سے نہیں اٹھ سکتے۔ جانوروں پر لا کر پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات مالک مال کے پاس جانور برابر درازی کے نہیں ہوتے تو وہ ان لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جسکے پاس برابر درازی ہو خواہ غلام ہو یا غلام کا ٹھیکہ مقرر کر دیتا ہے یا اگر معین ہو جاتا ہے پس اگر ایہ اور یہیکہ ہی ایک جگہ معیشت ہو جاتی ہے یہ معاملات اور معاوضات کے تعین مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کپڑے کے عوض میں غذا نہ دے تو چاہے تو اسکو جو کیسے معلوم ہو گا کہ اسقدر غذا کے عوض کس قدر کپڑا دے اور معاملات ہر طرح کے اجناس مختلف میں ہوتے رہتے ہیں جیسے کپڑا کھانے کے عوض میں فروخت ہوتا ہے اور کپڑے کے عوض میں جانور فروخت ہوتا ہے وغیرہ اور ان چیزوں میں کچھ مناسبت نہیں جس سے مقدار معلوم ہو جاوے۔ تو ضرور ہوا کہ بائع و مشتری میں ایک مقدار عدل ہو جو ایک کی چیز کو دوسری کی چیز سے برابر کر دے اور یہ عدل ایسی چیز و نہیں ہے ہو کہ جو بائع لے کر دے اور مشتری کو دے سکیں اس لیے کہ انکی ضرورت تو ہمیشہ ہوتی رہے اب مال و نہیں جو دیکھا تو سب سے زیادہ معنی چیز کو پادار یا یا اسلیے سونے اور چاندی اور سب کو برابری کی غرض کے لیے نقد مقرر کیا۔ پھر ان کو کمال کر لیا۔ سکہ اور یہی ضرورت ہوئی تو کھسار صرف مقرر ہوئے اس طرح اشغال اعمال سے اور اشغال اعمال نکلنے کے یہاں تک کہ جو نوبت آئے انہیں نظر نہ ہی ہیں اور چونکہ اکثر مشیے اس طرح ہیں کہ بیرون سکیں اور محنت نہ کریں۔ ان کے بعض لوگ میں میں کوئی کام نہیں سیکھتے خواہ کھیل کر و غفلت ہو یا کسی اور وجہ سے تو بڑے ہو کر جب اپنے ہنر سے عاری دیکھتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسری کمانی کماوین اس مطلب کے لیے دوپٹے

ملکی پیدا ہوتے ہیں ایک چوری اور ایک گداگری ان دونوں کا مال ہی ہے کہ دوسروں کی کالی
 کہاوتیں اور لڑائی جاکہ لوگ اپنا مال حتیٰ الوسع چوروں اور گداگروں سے بچاتے ہیں تو ان دونوں فرقہ
 نے مال لینے کے حیلے اور تدبیریں نکالی چوری تو بعض اوقات ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو کر
 راہزنی اور ڈاکہ زنی کرنے لگاؤ اور جو زمین کمزور ہیں وہ بقیہ اور کندھا کے غفلت کو وقت گزرنے میں گھس گھس کر
 یا اور حیلے کر کے اوٹھائی گیری اچھے جیب کترے بناتے ہیں اس طرح گداگر اگر کسی کے پاس جا کر مانگتا ہو
 تو جواب پاتا ہے کہ تو ہٹا کتا ہے جیسے اور لوگ محنت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے تجھے کچھ نہیں ملے گا
 اسوہلو اس فرقہ کے آدمیوں نے بھی تدبیریں پسینہ لینی کی نکالیں بعض کا حیلہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنی
 آنکھیں اور اپنے بچوں کی آنکھیں پھوڑ لیتے ہیں تاکہ لوگ مغذ و رجا کر کچھ دیدیں اور بعض صرف ہمارا کر لیتے
 کہ ہمیں کچھ نہیں سوجھتا یا بکھلے فاج رزہ اور مخبون اور بچارے بناتے ہیں اور لوگوں کو سامنے ایسے حربے
 لگتے ہیں کہ یہ سچ ہو یا افتائی اظہار تاکہ لوگ رحم کھا کر کچھ دیں اور بعض لوگ کچھ فعل اور قول ایسے دیتے ہیں
 کہ جسے آدمی تعجب کریں اور جباؤ نکو مشاہدہ کریں تو ہمیں اور خوشی کی وقت شاید کچھ دینے کو تیار ہو جائیں
 گوشت کے پیچھے اپنی حرکت پر نام ہوں لیکن اس وقت کی نہ امت کر کا فائدہ اور یہ قول و فعل کبھی
 تو مسخر کے طور پر ہوتے ہیں مثلاً حکایات عجیب بیان کرنی اور شعبہ دہکھانا اور فعال و حرکات الہیہ
 کرنے جسے منہ ہی اوڑھ کر کبھی شعر خوانی کے طور پر کہ اشعار غریب خواہ کلام نہم کو خوش آوازی سے گاویں
 اور شعر موزون کی تاثیر و پسند زیادہ ہوتی ہے خصوصاً اس وقت کہ انہیں کوئی تعصب متعلق نہ ہو
 ہو مثلاً اشعار مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیت رحمہم کو یا انہیں کوئی بات عشق مجازی اور محبت طہل
 کی ہو جیسے دھول کی والے بازار و زمین گائے پیر کرتے ہیں اور اسی فرقہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو
 جاہلون اور لڑکوں کو فریب دیکر تعویذ و گندہ اور بوٹی ان کے ہاتھ بیچ لیتے ہیں وہ بیچارے ان کو دھوکا
 مٹول لے لیتے ہیں حالانکہ کسی کام کے نہیں ہوتے یا قعرہ اور فال دیکھنے پر اجرت لیتے ہیں اور اسی جنس میں
 وہ لوگ بھی ہیں کہ منبر و میز پر بیٹھ کر وعظ کھاتے ہیں اور ان کی غرض صرف اپنی طرف لوگوں کو دھوکا مٹو
 کرنا اور اسے مال لینا ہوتا ہے اور کوئی فائدہ علمی نہیں منظور ہوتا اس طرح گداگری کی ہزاروں صورتیں
 ہیں اور سب بہت فکر و ترقی نہ تھی ہیں معیشت والوں کو ذرات ہی فکر رہتا ہے ایسی ہی ہزاروں شکایات
 پس یہ اشغال و اعمال خلعت کی ہر خیر وہ گری ہوئی ہیں اور نشان ان سب کا صرف حاجت خوراک و پوشاک
 کی ہے لیکن انہیں وہ اپنی جان کو بھول گئے اور منہ خود و مال بھی یاد سے جاتا رہا اسی سے حیران و
 سرگردان و لڑاؤ ہو گئے اور ان کی نہایت عقل و تدبیر دنیا کی مشغولی کی صورت سے خیالات فاسد جہم کے اسی سے

ہر ایک کا مذہب اور اسے چند طور پر جو کئی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے کہ جہل اور غفلت کی باعث اولیٰ
 انہیں نہ سمجھیں اور انجام کار سنجھا اور بھی جانا کہ منقہ و رہی ہے کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کی حاصل
 کرنے میں کوشش کریں اور کہاں کہاں کی قابل ہو جاویں پھر کہا کر ماویں غرض کہ ان کی غذا کمانی کیو
 ہے اور کمانی غذا کے لیے اور یہ اسے تو کسانوں اور حرفہ والوں کی جیسے جو دنیا میں ہی آسائش میں نہیں رہتے
 نہ دین میں پاویں دہرتے ہیں دن ہرات کی غذا کے لیے مشقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی مشقت
 کیواسطے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرے کیوقت تک تلی کے پیل کی طرح اسی گردش میں رہتے ہیں اور یہ
 لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطالبہ گئے شریعت کا مقصد وہ نہیں کہ انسان علی ہی رکھنا
 کرے اور دنیا کی لذائذ سے محروم ہے بلکہ سعادت یہی ہے کہ شہوت شکم اور فرج سے پیٹ بھر کر جاتا
 پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفس کو بھول گئے اور تمامی ہمت عورتوں کی صحبت اور لذت کمانوں میں
 صرف کی جو پاویں کی طرح بجز خور و خواب کو اور کچھ بخانا اور اسی کو غایت مقصود ہی نا خدا تعالیٰ
 اور قیامت کو دن سے غافل ہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی
 کثرت سے ہے تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لیے بڑی بڑی
 محنتیں اور طویل سفر اختیار کرتی ہیں قدر ضرورت کی کو بھل کر مار کی پیمنہ صرف کرتے کہ کہیں مال کم نہ ہو جاوے
 اور اسی تناؤ سے کہ پیہر میں پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرے بعد ان کی کمالی یا تو زمین ہی میں
 رہتی ہے یا کسی کہاؤڑاؤ کے ہاتھ لگتی ہے یہ تو چین کر رہا ہے اور جو رجوڑ کھنے والا اس کی مصیبت
 مال میں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے والے یہ حال اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں لےتے
 اور ایک لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سعادت منحصراً ہی میں ہے کہ لوگ ہمارے محل اور مروت کی ثناء اور
 صفت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے کمانے پینے میں بہت تسلی
 کرتے ہیں لیکن سب مال اچھی پوشاک اور نفیس سوار نہیں صرف کرتے ہیں گھر کے دروازے یا جن خیر
 پر خلق کی نگاہ پڑے ان کو بہت منقش اور آراستہ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو غنی اور مالدار کہیں اور اسی
 میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بعض یوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ لوگوں کی مدد
 مقبول اور قابلِ عظیم ہو جاوے اس خیال سے بہت تر اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری
 طاعت کریں اور ہمیں کا فاطو مست پر کرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑی خوش ہو جاتے ہیں
 جو قدر لیتی ہے اس کے بہر حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات کہ شہر
 تو ہم آپ کو پاس حاضر ہو کر کہ پھروں - ارے کی محبت و خدا کی فرمان برداری اور عبادت اور

سعاد و آخرت کی فکر کر لیا مٹا کر دیا ہے علاوہ ان جماعتوں کو اور بہت سی فرقہ ہیں جنکے شمار سب سے
 کچھ زیادہ ہے اور سبکے سب خود گمراہ ہیں اور اور و نکو صراط مستقیم سے بہکاتے ہیں اور صرف
 اس وجہ سے کہ کہانے اور لباس اور سکن کی حاجت میں یہ بول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت ہے اور
 اور انہیں سے کس قدر کافی ہیں اور انکی اسباب ابتدائی میں چکر انجام تک نہایت پہنچ گئی اور انکو
 ایسے گروہ میں جا پڑے کہ انہیں سے نکلتا دشوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت
 کی وجہ جانتا ہو اور جو کچھ دنیاوی کاموں سے مقصود ہے اس سے بھی واقف ہو ایسا شخص مجرم
 اور حرفہ کرے گا اور کسی عزم اور مقصود کو جانتا ہو گا اور یہ بھی واقف ہو گا کہ میرا حصہ اس کام
 و حرفہ سے صرف بدن کی خبر گیری ہے کہ غذا و لباس سے اس قدر اوسکو پہنچے کہ ہلاک نہ ہو پس اگر انکو
 اس حصہ میں بھی کمی کرے گا تو سب شغل اس سے منع ہو جائیگی اور فارغ البال ہو کر ہمہ تن
 متوجہ آخرت ہو گا اور اوسکی لیے تیاریاں کرے گا اور اگر حصہ مذکور یعنی مقدار ضرورت سے بڑھ کر
 لے گا تو اشتغال کا ہجوم ہو گا مسلسل بے انتہا کام کل کو بیگے اور طرح طرح کے ترداات میں مبتلا ہو گا
 اور جس شخص کو دنیاوی ترداات اس طرح رہتی ہیں اوسکو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کتنے ترداات میں
 ہلاک کر دے اور اس مثل کا مصداق بناو سے جو میر و مبتلا میر و جو خیر و مبتلا خیر و دہا کا حال
 اون لوگوں کا ہو جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں اب یہ سنا جائیے کہ بعض لوگ دنیا کے
 حال سے واقف ہو کر اوس سے اعراض کرتے ہیں اور پھر شیطان حسد کر کے اسی اعراض میں ایسی
 باتیں اونکے دل میں جاتا ہے کہ بے گمراہ کیے نہیں جو تو تاملات بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ دنیا
 محبت و مصیبت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں ہو یا سعادت میں
 داخل ہو اور خواہ عبادت کرے یا نہیں اور اس بنا پر یہ اعتقاد کر لیا کہ محنت و دنیاوی سے بچنے کے لیے
 ایسی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو و عابد و نہیں سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو
 خلتی آگ میں گر کر خاک کر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سے محنت و دنیاوی اور پھر سے بچاؤ کی
 اور آخرت میں اکثری سعادت میں پہنچیں گے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ خود کشی سے نجات نہیں
 ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ صفات بتری کو معدوم کرنا اور نفس سے بالکل نیست نابود کرنا چاہیے
 اور سعادت آخرت شہوت و غضب کی بالکل قطع کر دینا اسی خیال سے مجاہد و کی طرف متوجہ ہے
 اور اپنے نفس پر اتنی سختی بڑی کہ کچھ تو کثرت ریاضت ہی میں مر گئے اور کچھ رہا اسی سے حیران و
 ہو گئے اور بعض مریض ہو کر عبادت سے بکے اور بعض تو کثرت ریاضت سے مر گئے اور کچھ رہا اسی سے حیران و

کہ شریعت کو حکم اور تکلیف کی تعمیل محال ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں دھوکا ہی دھوکا ہے ان خیالات کا
 بلکہ بن گئے اور بعضوں کو یہ سوچا کہ سب محنت خدا کے واسطے کیجاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات خیر
 سے بے پرواہ نہ کسی عباد کی عبادت سے اس میں کچھ زیادہ ہو اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے
 اس میں کم ہو یہ سوچ کر احکام شرعی کو بالالفاظ رکھ دیا اور خواہش نفسانی کی طرف رجوع کی
 جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے بے پروا
 جانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہدہ ہے اس قدر کہ آدمی کو معرفت
 حاصل ہو جاوے اور معرفت ہونے پر وصل الی اللہ ہو جاتا ہے اس شبہ کی بعد ہر حاجت وسیلہ
 اور وسیلہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل جانتے ہیں
 تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالیف شرعی ہم لوگوں کی واسطے نہیں ہے ہم لوگوں
 ہیں ان کے سوا اور نہ سب باطلہ اور گمراہیاں سخت ہیں کہ اس کے بعد اس سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے
 اگر ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 ان کے اصحاب کے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جو کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے
 اور نہ بالکل بیخ کنی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زرا دلینا چاہیے اور شہوات میں
 سے اس قدر کا استیصال کرنا چاہیے جو ہر شرع اور عقل سے خارج ہو خدا کا یہ کہ نہ ہر ایک شہوات
 کا درپے ہو اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر چیز کا طالب
 ہو نہ ہر ایک چیز کو تارک بلکہ جو خیر دنیا میں پیدا ہو رہی ہے اس کا مقصود جانکر اس کی مقصود وہی بات
 رہنے کے مشاغل خدا سے اس قدر کہ بدن عبادت پر قادر ہے اور سکون سے اسی قدر اختیار کرے
 جو حرارت اور برودت اور چور و بیک حفاظت کو پس ہو اور علیٰ ہذا القیاس لباس کو جاننا چاہیے پس
 جب اس طرح بدن کے مشغول سے فارغ ہو گا تمام ہمت و متوجہ الی اللہ ہو کر زندگی بہر ذکر و فکر میں
 مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت اور سیاست کرتا رہے گا کہ ومع اور تقویٰ کا حصہ
 بجا اور مکمل رہے اور اس کی تعمیل جہی معلوم ہوتی ہے جب بقدر فرقہ ناجیہ یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم
 کا نصیب ہے جو چنانچہ حدیث شریف میں ہے جب آپ فرماست کہ اکثر فرقہ زمین متفرق ہونا فرمایا اور ایک فرقہ کو
 ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پہچاننے فرمایا کہ اہل السنۃ و الجماعہ ہیں لوگوں نے
 برواقہ لینی رہنے اس کے بعد رجوعیت سے کران لوگ ملو ہیں آپ فرمایا کہ جب کا طریقہ وہ ہو جو میرا اور میرے
 تو ہم آپ کی پاس حاضر ہوئے کہ یہ دون صلہ اس سے پہچانے

خلاف تمیز کسی رہ گزید کہ ہرگز ہنس نہ لے خواہر سید

اصحابِ رحم کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض سے نہ لیتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہِ ہب اور تار کی دنیا بالکل بیہودہ تھے سب امور میں افراط و تفریط ان کے فرائض میں نہ تھی بلکہ ان کا امرِ راستی اور درستی کے ساتھ تھا جو طریقہ وسط اور محبوب الہی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہ اوسط کی بہتری چند جا پہنچ گئی تھی ہے دنیا کی ہر اشیاء کا بیان تمام ہوا
واجب تھا و لا و آخر اوصالی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وصحہ وسلم

ساتواں باب بخل کی مذمت اور مال کی دوستی کے بیان میں ۱۲ ایساں ہیں

رباعی کرتے ہیں غیلِ زند کی ہل سکا
پر حیف کہ موت پر دھاپے ہم سدا
اور مال کی دوستی کو سبھتین پائل
اس مال و منال سے یلحیا دین کے خاک

واضح ہو کہ دنیا کے فتنہ شلج و رتلخ اور نہایت وسیع و فراخ ہیں مگر سب میں بڑا فتنہ دنیا کا مال ہے اور انہیں میں بچ و محنت بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر خرابی کی وجہ یہ ہے کہ انسان نہ کسی کو بچے پر وائی اور نہ اُنکے ہونے سے صورتِ سلامتی اگر مال نہ ہو تب تو فقر کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے حال ہوتا ہے اور اگر مال ہو تو باعثِ سرشتی ہوتا ہو جس کا انجام بخر نقصان کچھ نہیں غرض کہ مال خالی فائدہ اور نقصان سے نہیں مال کے فائدے سے بنیات داخل ہیں اور اویس کے نقصان ملکات میں اور مال میں سے یہ پہچان لینا کہ فلاں مال بہتر ہے اور فلاں بڑا یا سناں کل ہے کہ سوا اعلیٰ اور اسٹین اور راہِ باب دین کے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا اس لیے اس کا بیان جداگانہ بہت ضرور ہو چکے ہیں جو مذمت دنیا کی بیان ہوئی تو عالم دنیا کی مذمت تھی کچھ مال کے اعتبار سے نہ تھی کیونکہ دنیا تو دنیا کے خطوطِ زندگی کا گم ہے اور اویس کہتے ہیں ایک اونچین سے مال بھی ہے اور ایک جاہ و اور ایک تہا شہوت شکم و فرج اور ایک خستہ و مسکین کو بچ دے لکے پیوے توڑنے اور ایک شفیق و تعالیٰ غرض کہ سب سے بڑا جزا ہے جس نے آدمی کو خطِ زندگی میں تہا ہے اور اس باب میں ہم صرف مال کا بیان کرتے ہیں کیونکہ اس میں آفات اور ضرر بہت ہیں اس کے ہونے سے تو آدمی میں فقر کا وصف آجاتا ہے اور اس کے موجود ہونے سے تو نگری کا وصف ہوتا ہے اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے آدمی کا امتحان ہوا کرتا ہے پھر فلس کی دو حالتیں ہیں قناعت اور حرص ایک انہیں ہی کہتے ہیں دوسری بُری اور حریص کے بھی دو حال ہیں یا تو لوگوں کے مال میں بڑھ چڑھ کر ہستی سے حیران و ہست ہر وار ہو کر حرفِ زور و ریشہ کے کرتے ہیں مسدود ہو جاتی ہیں کدورت سے خیالات فاسد جو کچھ اس کا

کہ بدن سے خارج ہون جیسے مال و اسباب وغیرہ اور مقیون میں نفس کی تفصیلات سب میں اعلیٰ ہے
 اس کے بعد بھی فضائل میں اس کو بعد یعنی سب میں ادنیٰ فضائل خارجی ہیں غرض کہ مال ہی خارجی
 نہیں و نہیں ہے اور ان میں سے ادنیٰ خیر اشرفی روپیہ ہے کیونکہ یہ خادم ہیں انکا خادم کوئی نہیں اور
 دوسری چیزوں کے لیے انکی خواہش ہوتی ہے خود انکی ذات مراد و مقصود نہیں اس لیے کہ نفس ایک
 جوہر نفسی ہے جسکی سعادت مطلوب ہے وہ علم و معرفت اور کما م اخلاق کی خدمت کرتا ہے تاکہ یہ چیزیں نفس کی
 صفات ذاتیہ میں داخل ہوں پھر نفس کی خدمت بدن بذریعہ حواس اور اعضا کر تا ہے اور غذا
 و خوراک وغیرہ بدن کی خدمت کرتے ہیں اور چونکہ یہ بات پہلے لکھی گئی ہے کہ غذا سے غرض بدن کا قائم
 رکھنا ہے اور نکاح سے غرض نسل کا بانی رکھنا اور تندرستی سے مقصود نفس کی تکمیل اور تزکیہ
 اور علم و اخلاق سے فرین کرنا ہے تو جس کسی کو یہ تربیت معلوم ہوگی وہ قدر مال کی اور وہ جسم
 اسکی بہتری کی جانے گا کہ مال اسوجہ سے ضروری ہے کہ اس سے غذا و لباس جو بدن کی بقا کی
 ضروری ہیں حاصل ہوتے ہیں اور بدن کی بقا کا ل نفس کے لیے ضرور ہے اور کمال نفس میں خیر و شرف
 ہے پس جو شخص کسی خیر کا فائدہ اور غایت اور مقصود جانکر اس خیر کا استعمال اس طرح کرے کہ وہی غایت
 مد نظر ہے اسکو ہولے نہیں قویہ استعمال اس کے حقیقین بہتر اور مفید ہے اور انجانہ مال بھی بموجب مذکور
 بالا ذریعہ کمال نفس ہو سکتا ہے اس لیے اسکا کام میں لانا صرف اسی غرض کے لیے اچھا ہے اور نیز مال
 ذریعہ فاسد مقصد و نگاہی ہے یعنی اس سے ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو سعادت اخروی سے باریک بینی
 اور علم و عمل کی راہ بند کر دیں ایسی صورت میں مال کا استعمال بڑا ہے خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ اور ذریعہ دوسرے
 مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے اگر مقصد اچھا ہے تو مال بھی اچھا
 ہوگا اور اگر برا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکورہ بالا کے موافق جو شخص دنیا کو قدر کفایت سے
 زیادہ لے گا تو ناوائستہ گویا اپنی موت لیا اور چونکہ طبعیقین اتباع شہوات کی نائل ہیں و شہوات اخلا
 کے روکنے والو اور مال سے اسانی حاصل ہو سکتی ہیں تو قدر کفایت سے زیادہ مال لینے میں بڑی
 خوف کی جگہ ہے اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام نے اس کے شر سے پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ حدیث
 شریف میں ہے کہ **اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتِي فِي الْحُجَّةِ كَقُوَّتِهِ فِي الْحُجَّةِ** اور **اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتِي فِي الْحُجَّةِ كَقُوَّتِهِ فِي الْحُجَّةِ**
 ہو اور فرمایا **اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتِي فِي الْحُجَّةِ كَقُوَّتِهِ فِي الْحُجَّةِ** اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
 جو واقعہ اپنی مرضی سے اس طرح فرمایا **اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتِي فِي الْحُجَّةِ كَقُوَّتِهِ فِي الْحُجَّةِ** اس وجہ سے
 تو ہم آپ کی پاس حاضر ہوئے کہ پھر وہ ان کا عذاب نام اصنام سے غرض سونا چاندی ہے اس وجہ سے
 تو ہم آپ کی پاس حاضر ہوئے کہ پھر وہ ان کا عذاب نام اصنام سے غرض سونا چاندی ہے اس وجہ سے

ہوتا ہے کیونکہ صنعت و خاوت جب تک نہیں حاصل ہوتی جب تک احسان اور مروت سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آوے اور طرح کی خرچ میں ہی بڑا ثواب ہو چنانچہ بہت سی احادیث ہر یہ اور ضیافت اور کھانا کھانے کے ثواب میں وارد ہیں یہ شرط نہیں کہ جھگڑو یا جاوے اور یہ شرط فاقہ ہی ہو اور غلطی کے لیے جو خرچ ہوتا ہو اس سے یہ غرض ہے کہ جس سے شاعر اور نے وقوف ہو نہ کریں اور اپنی زبانیں بکریں یہ خرچ بھی گواہ کا فائدہ دینا میں ہی ہے مگر دینی فوائد میں سے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا مَا تَوَقَّى لِطَعْمِ عَصِيْبَةٍ كَتَبَ لَكَ بِهَا صَدَقَاتُ كَلْبٍ نَوَاسِي خَرَجَ كِي حَبْتٍ سَوِيْعَةٍ وَالْاَنْبِيَا سَوِيْعَةٍ اور عداوت اور حسد جو باتیں بکلیاتی ہیں وہ بھی ایسے خرچوں سے موقوف رہتی ہیں اور غیبت وغیرہ کے جواب میں جو کچھ بطریق انتقام اپنی زبان سے نکلتا اس سے بھی محفوظ رہتا ہے اور خدمتی کی اجرت کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی تیاری میں جن اعمال کا محتاج ہوتا ہے وہ بہت ہیں اگر ان سب کو خود ہی کیا کرے تو تصنیع اوقات ہو اور چلنا راہ آخرت کا اور فکر اور ذکر بھی دشوار ہو گا جو اعلیٰ مقامات سالکین میں سے ہے اور جس کے پاس مال نہیں وہ سب کام اپنے خود کرے گا مثلاً کھانا خریدنا اور پکانا اور گھر صاف کرنا اور جس کتاب کی ضرورت ہو اس کو لکھنا وغیرہ سب آپ ہی کرنے پڑیں گے لیکن جو کام دوسروں کے کرنے سے اپنی غرض نکل جاوے ایسے کام میں خود مصروف ہونا خسارہ میں پڑنا ہے مثلاً مالدار کی اگر ایسے خبریات کا سونے کی طرف خود درپے ہو تو اس سے عقل اور علم اور ذکر و فکر کچھ بچ سکے گا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ علم پڑھا کرے کوئی اور شخص اور فائدہ بہود دوسرے کو مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی رولی پکاوے تو دوسرا اس کو کھالے غرض جو کام کہ غیر سے نکل سکتا ہو اس میں اپنی آپ مصروف ہو کر علم و تصنیع اوقات اور نقصان میں پڑنا ہے قسم تیسری وہ خرچ کہ کسی انسان معین پر ہو بلکہ اس کا فائدہ عام ہو جیسے مسجد اور پبل اور سردار اور شفا خانہ و مدرسہ اور کنواں بنوانا یا خیرات کے لیے جو جائداد وقف سالکین کر دینا یہ ایسے خرچ ہیں جن سے ہمیشہ کو مرئی کے بعد خیرات ہوتی ہے اور صلیح خرچ کرنے والے کے حق میں مدتوں دعا کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگی پس مال میں دین کے یہ فائدہ ہیں علاوہ ان کی دنیاوی خطوط بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں کہ سوال اور فقر کی ذلت سے نجات پانا اور خلقت میں عزت و افتخار حاصل ہونا اور پار و در و گار بہت سی ہونے اور لوگوں کو دل و دھن و وقار و بزرگی ہونی سب فوائد دنیاوی ہیں اور آفات مال ہی و دھن ہیں دینی اور دنیاوی فائزانی ہو واقعتاً یعنی جس طرح کے ہونے سے نوبت معصیت کی ہو چھٹی ہے کیونکہ مشہوات کا تقاضا آدمی پر تو ہم آپ کو پاس حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں سکتا اور غلٹی تک ہی نہ چک سکتا ہے کیونکہ جب تک کسی گناہ کا

سماں نہیں ہوتا تب تک اس کا شوق نہیں ابرتا اور جب اپنے آپ میں اس کی قدرت پاتا ہے تو مست و مبرا
ابرتا ہے اور چونکہ مال سے ایک طرح کی قدرت آجاتی ہے اس لیے اسے تقاضا معصیت کا سلسلہ جاری
کرتا ہے اور وقت اگر اپنی خواہش کے بموجب ارتکاب مجبور کرنے لگے گا تو بلا کی ہوگا اور اگر صبر کرے گا
تو بچ و نجات کا ایسا ہے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہے اور تو مگر یہی وقت کا فتنہ و امتحان
کے فتنہ اور امتحان سے بڑا ہوتا ہے و قوم یہ کہ مساجد کی تنعم کی نوبت پہنچتی ہے یعنی یہ تو مال و مال
جو ہمیں سکھاتا کہ جو کی روٹی کھاوے اور روٹا کپڑا پہنے اور لایہ کھانوں سے بالکل ہلپو تھی کر صبر کرے
حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں کیا تھا تو بالضروری ہوگا کہ خوش خوراک
اور خوش پوشاک ہے گا اور اسی کا عادی ہو جائے گا اور یہی امر اس کی نزدیک محبوب اور مال و مال
کہ بدون اس کے صبر کر سکے گا اس طرح رفتہ رفتہ ایک تکلف سے دوسرے سوچے گا اور جب تنعم کی لذت
زیادہ ہوگا تو کبھی ایسا ہی ہوگا کہ حلال کمائی سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکے اس لیے مشکوک مال میں
راغب ہوتا ہے اور ہرجا و مرجا اور لٹاق اور دوسری روئے اخلاق میں خوص کرتا ہے تاکہ کسب
و نیابن جاوے اور تمنا بر آوی علاوہ اسکے جسکے پاس مال نہت ہوتا ہے اس کو لوگوں کی طرف سے
حاجت ہوتی ہے اور جس کو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہے اس نے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہے اور اپنی
رضاجائی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اگر پہلی آفت سردی آتی ہے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے
اور خلق کی طبع ضرورت پڑنے سے دوستی اور رشتہ پیدا ہوتی ہے دشمنی پر حسد اور حقداور ریا و کبر اور کد
اور خبی اور غیبت اور دوسرے گناہ مبنی ہن جو کہ دل و زبان سے مخصوص ہیں اور اور اعتنا میں بھی نکلا
اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ باتیں مال ہی کی نحوست سکتی ہیں جسکی حفاظت و حصول کے لیے خلق کی طرف
حاجت پڑتی ہے تیسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی
یا دوسری غافل ہو جاتا ہے اور جو چیز کہ خدا کی یا د کی باج ہو وہ نقصان کی شے ہے اسی بنا پر حضرت عیسیٰ
نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک تو یہ کہ وجہ حلال سے نہ لوگوں کو عرض کیا کہ اگر حلال کمائی
ہو آپ نے فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہوگا کہ اس کو حق طور پر خرچ نہیں کرے گا لوگوں کو نہ خرچ
کیا کہ اگر حق طور پر خرچ ہی کرے آپ نے فرمایا کہ تیسری آفت پیش آویگی کہ اس کو سنبھالنے میں خدا
غافل ہوگا اور یہ مرض لاعلاج ہے اس لیے کہ سب عبادتوں کی اصل اور نشا خدا کا ذکر اور اس کی جلالت کا
فکر ہے اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر و فکر کے لیے دل فارغ چاہیے مگر مال و مال کی شہت سے حیران و
دنیاوی لگ رہتے ہیں صبح و شام امین کسانوں اور شرکا کا جھگڑا کہیں کہیں خیالات فاسد جم کر آسکتا ہے

حدود کی تکرار سرکاری لوگوں سے خراج و ضبطی کا بکھیر کہیں معارف و ضرورت سے اچھٹا کہ کام نہ
 کیا کہیں کسانوں پر چوری اور خیانت و ہرنما کہیں اپنے شریک سوداگری سے اندیشہ اس بات کا کہ
 کوئی نفع زیادہ لیتا ہے اور کام کم کرتا ہے یا مال تلف کرتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس جسکے پاس مویشی
 ہوں وہ بھی ایسے ہی کچھ ترددات میں رہتا ہے اور سب سوال کا یہی حال ہے کہ جیسا کہ شغل ظاہر کی
 زمین کے گڑھے ہوئے نقد سے دور رہتا ہے ایسا اور کسی مال میں نہیں رہتا کہ گول کا تردد اور سمجھ
 بھی ہمیشہ ہے کہ اسکو کمان صرف کروں اور کیسے بچاؤں اور لوگوں کو اس پر اطلاع نہ تو کوئی اسکی طمع
 کرے اسے اس طرح کے ترددات کی کچھ انتہا نہیں لیکن جب کہ پاس ایک روز کا کمانا موجود ہے وہ ان سب
 ترددات سے بڑی ہے علاوہ ان آفات دنیاوی کے اور بہت سی باتیں ہیں جو دنیا میں مال والوں کو
 ہوتی ہیں حاسدون کے دور کرنے میں مشقت اور ٹھانی مال کی حفاظت اور پیدا کرنے میں سخت پرخطر
 مقامات میں جان بچانے کا غم اور خوف و الم برداشت کرنی وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ مال تریاق اور
 صورت میں ہے کہ سب روفاقت کیوں لیکر باقی کو خیرات کر دیا جاوے اور اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ مال بے
 اور آفات میں مقصور ہوگا

چوتھا بیان حرص طمع کی مذمت اور قناعت اور لوگوں سے توقع نہ کرنے کی تلقین
 جانتا چاہیے کہ فطری عہدہ خیر ہے جیسا باب الفقر میں مذکور ہے مگر فقیر کو چاہیے کہ قانع ہو لوگوں کے
 مال کا تا کو نہ او لے کسی بات کی طمع نہ کرے اور کسی طرح مال کے پیدا کرنے کا حریص نہ ہو اور یہ بات
 جہی حاصل ہوگی جب غذا و لباس مسکن سے بقدر ضرورت قانع ہو

الرحمیت دل ہے مجھے منظور قانع ہو کہ اہل حرص کے کب کام خاطر خواہ ہو سکتا ہے
 بلکہ یہی چاہیے کہ ان چیزوں کی مقدار قلیل رہے جو سب سے ادنیٰ قسم کی ہوا کفایت کرے اور اپنے اہل کو ایک
 خواہ ایک مہینے سے نہ بڑھاوے اور دل کو ایک مہینے سے بعد کا ہر مشغل نہ لگا دے پس اگر کثرت مال
 و طول اہل کا شائق ہوگا تو قناعت کی عزت سے محروم ہے گا اور طمع کی ناپاکی میں آلودہ ہوگا اور طمع
 و حرص سے اور بے اخلاق اور خلافت مروت افعال کا قریب ہے گا اور آدمی کی پیدائش اور سرشت
 میں حرص طمع داخل ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے: **كُلُّ غُلَامٍ لَّهُ شَرٌّ مِّنْ طَمَعٍ** کو گانہ کہ **كُلُّ غُلَامٍ لَّهُ شَرٌّ مِّنْ طَمَعٍ**
كُلُّ غُلَامٍ لَّهُ شَرٌّ مِّنْ طَمَعٍ کو گانہ کہ **كُلُّ غُلَامٍ لَّهُ شَرٌّ مِّنْ طَمَعٍ** کو گانہ کہ **كُلُّ غُلَامٍ لَّهُ شَرٌّ مِّنْ طَمَعٍ**
 ہوا قد لیشی سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب وحی آتی
 تو ہم آپ کو پاس حاضر ہوتے آپ ہر وحی کے احکام ارشاد و فرمان دیتے ایک نو جوان میں خدمت میں حاضر

تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہنسنے مال ایسے بہتیا ہے کہ لوگ نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک خشک ہو تو یہ جاہلیگا کہ دوسرا اور موجب دوسرا ہو جاوے تو یوں جاہلیگا کہ تیسرا اور دوا آدمی کا ہیٹ سوار خال کو اور کسی چیز سے نہیں سیر ہوتا اور جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ ایک سورت مثل سورہ برادرہ کے اتنی ہی تھی پر اٹھ گئی مگر اوس میں سے یہ آیت لوگوں کو یاد دہان اللہ کو تبارک و تعالیٰ اللہین یا قلمہ کلاخلاق لکم ولوان لا نین اجم وادکن من مالکمے وادیاتالکلا ولا تملکواخوف انن ادم لا الذرات وکتوب اللہ علی من ناک اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کا لا تسعاب صہوہم العلم وثمرہم المال اور فرمایا کھڑا ان ادم وکتبت معہ انسانہ الاکل وکنت المال یا سکے الفاظ کیہ اور اسی معنی میں ہیں اور جو نہ کہ محبت مال آدمی کی سرشت میں داخل اور موجب گمراہی و ہلاک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اوسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنات کی شبایان فرمائی چنانچہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ طوطی ایسے کھڈالی اہل اسلام وکان عیتہ کھافا وقع بہ اور فرمایا کما من احد فقتی ولا عی الا وذبکم ایفیتہ اذ کان اونی قوتانی الذنیہ اور فرمایا لکس البعی عن کثرۃ العرض اذنا البعی عن الفیس وشدۃ حرص سے اور طلب من مبالغہ کر کے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا انا الناس احبکوا فی الطلب فاذ لکس لعیب الا ما کفیکہ وکن یدک عندک من الدنا حتی یا تیتہ ما کفیکہ من الدنا وھی راجعہ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اگلی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے ارشاد ہوا کہ جو میرے دینے پر زیادہ تر قانع ہو یہ ہو چکا کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس انصاف کرے یعنی برائی پر اوس سے بھی انتقام لے اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حدیث گمراہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریلؑ نے میرے ولیمینؑ پہونک دیا ہے کہ کوئی نفس نہیں مرے کا جب تک اپنا رزق پورا نہ کرے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ابو ہریرہؓ جب سبکوخت ہو کہہ گئے تو ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کر اور دنیا پر لات مار اور یہی آپؐ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ وریع اختیار کر سب میں زیادہ عابد ہو جاوے گا اور قناعت کرے گا زیادہ شاکر ہو گا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہ جو اپنے لیے چاہتا ہے اسکا یا نذر ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طبع سے منع فرمایا چنانچہ ابو ایوب انصاریؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ نصیحتیں مختصر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نمازیں پڑھ جیسے کوئی رخصت ہو بنو الاثر تہا ہے (یعنی پیشہ سادہ انشا پر ہے) گناہوں کا بھی نماز آخری ہے اور اسی بات کو حسبِ حال کو غدر کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں نے پاس موجود ہے اس سے ناامید ہو یعنی کسی کے مال کی طرح مست رکھ اور حضرت عوف بن مالک شیعہ رضی فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے مگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے مگر ہاتھ بیعت کیو اسطے پھیلا یا اس میں ہم سے کوئی گناہ اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کو کس بات کیو اسطے ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ہے کہ خدا کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور برضا و رغبت اطاعت کرو اس کے بعد ایک کلمہ آہستہ سے فرمایا اور آویسو نے کچھ مدت مانگوا دی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا ہا کہ اگر کوئی اگر گرتا تو لوگوں سے نہ کہتے کہ آٹھا دو یعنی اس قدر سوال سے بھی احتراز کرتے اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ طمع فقیری ہے اور لوگوں نے ناامید ہونا تو انکری ہے جو اس نے توقع منقطع کر گیا وہ نے پروا نہ کیا اور بعض کا کسی نے پوچھا کہ غنا کیا چیز ہے کہا کہ کم کرنا تمنا کا اور مقدار کفایت پر راضی و قانع ہونے کا نام غنا ہی جیسا کہ سعد فرماتا ہے

امی قناعت تو انکرم کرو ان کہ ورامی تو بیچ نعمت نیست

اور محمد بن واسع خشک روٹی پانی میں تر کر کے کھاتے اور فرماتے کہ جو اسپر قناعت کرے اسکو کسی کی پروا نہیں اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جہی تک اچھی ہے جب تک اوس میں مبتلا نہ ہو اور تمہارے مبتلا ہونے کی چیز بہتر اس بقدر ہے جو تمہاری باتھوٹے نکلے وی یعنی مال دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہو اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ میرا ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے آدم زاد تجھ تو را بقدر کفایت ملنا اس سے بہتر ہے کہ بہت مال اور برائی میں ڈالے اور شیطان بن عجلان رحم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تیرا کم بابت کس سے پر تجھ کو دفع میں کیوں ڈالتا ہے اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اس نے کہا کہ ظاہر میں شکاف و نیاز و باطن سے میاں دروی اور لوگوں کی مال سے تو قطع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو جاوے تب بھی تجھ کو غدا کے سوا اور کچھ نکلے گا پس اگر تیرا تجھ کو صرف غذا ہی دون اور دنیا کا حساب و رونا کی گردن پر رکھوں تو یہ میرا تجھ پر کمال احسان ہے

اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے کچھ حاجت چاہے تو چاہیے کہ اسے پہلے تو مانگے یہ نہ کہے کہ دوسرے کے پاس جان کر کہنا شروع کرے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو اس لیے کہ روزی تو جتنی مقدار ہے وہی ملے گی ناحی اتنی منتقت ہو کیا حاصل اور بعض خلفاء بنی امیہ و حضرت ابو بکر کو ایک خط لکھا اور اس میں قسم دلائی کہ جو یہ آپ حاجت کہتے ہوں میرے پاس لکھنے سے پہلے اسے پہلے جواب میں ارقام فرمایا کہ میں نے اپنی سب حاجتیں اپنی مولائے سامنے پیش کیں اوسنے جو منظور کی اوسکو میں نے قبول کیا اور جو نا منظور کی اوس پر قناعت کی اور بعض نکماتے کسی نے پوچھا کہ قاتل کے لیے زیادہ تر خوشی کی بات کیا ہے اور ایسی کوئی چیز ہے جس سے اس کا غم غلط ہو اوس پر جواب دیا کہ اوس کو خوشی زیادہ خوشی کی بات عمل صالح کا توشہ بنانا ہے اور غم کے غلط ہونے کی چیز راضی ہونا خدا کا احکام اور بعض حکما کا قول ہے کہ میز سے زیادہ بگین جاسد کو پالیا اور سب سے زیادہ خوش جس شخص قانع کو اور زیادہ صابر ایذا پر چرچیں طامع کو اور زیادہ ترسل گدازان تارک دنیا کو اور بزرگ تر خداست میں عالم نابینا پر حقار کو قانع ہے

علم حیدر الکتبہ شتر خوانی	چون عمل بد تو نیست نادانی
واقع معین و تو انگری قناعت ہی کا نام ہے جیسا کہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں	قناعت تو انگری کس در در
خبر کن جیس جہان کردار	

اور حضرت عمرؓ نے ایک بار لوگوں سے فرمایا کہ بتقدیر خدا کمال میں سے میں نے اپنی حلال سب کچھ ہونے کو تیار دیتا ہوں اول تو دو جوڑے کپڑے کرنا و سہ ماہی دہم سواری حج و عمرہ کی لیس سو غدا اسطرح اور دوسری لوگوں کی ہر نہ تو سب عمدہ کہتا ہوں نہ سب سی اور نہ تو سب طرح کی غذا ہے البتہ انکو جو یہ معاموم نہیں کہ میرا لیو اس قدر حلال ہے یا نہیں یعنی حضرت عمرؓ کو اس بات کا شبہ نہ تھا کہ کہیں قدر کفایت سی یہ مقدار زیادہ ہو اور ایک اعرابی نے لیے مہابی پر جس کے باب میں عتاب کیا اور یہ کہا کہ تہابی تحکو کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے اور تو کسی چیز کو ڈھونڈتا ہے جو تحکو ڈھونڈ رہی ہے اوس سے تو نہیں بچے گا یعنی موت آدمی کی طالب ہے جس سے کسی طرح مفر نہیں اور جسکو تو ڈھونڈتا ہے یعنی رزق وہ تحکو بے فکر و تردد پہونچے گا اور ایسا جان کہ موت جو نظر و سنے غائب ہو وہ گویا کہ موجود ہو اور حال میں تو اب ہو اوس سے تبدیل کیا جاوے گا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ حیرت ہے بھی محرم نہیں ہوتا اور زیادہ رزق نہیں ملتا یہ محض وہم و خیال ہے بلکہ اصل یہ ہے

بہر حیرت ہم سکون بہت مسافری	نہ نوشتہ قلم نشود بر پیش و کم
-----------------------------	-------------------------------

اور تھی سے روایت ہے کہ ایک صیاد نے ایک ہزار داستان کپڑی اوڑھنے پوچھا کہ تیرا مطلب ہے کیا
 اوڑھنے کہا کہ تجھے ذبح کر کے کھاؤ گا اوڑھنے کہا کہ جبہ مشیت پر سے تیرا کلمہ تو میرے نام معلوم الایمن
 تین باتیں ایسی بتائی ہوں جو تم کو میرے کہا نے سے بہتر ہوں گے ایک تو ابھی اتنا بڑی اور دوسری اس
 پیر پر جا کر کوئی اور تیسری بہار پر بیٹھ کر بتاؤں گی اوڑھنے کہا کہ اول بات تو کہ اوڑھنے کہا کہ اگر
 بات پر افسوس مت کرنا یہ صیاد نے اوسکو چور دیا وہ اوڑھ کر پیر پر بیٹھی صیاد نے دوسری بات
 پوچھی اوڑھنے کہا کہ جو بات نہو سکتی ہو اوسکو لقمین مت کرنا یہ اوڑھ کر بہار پر جا بیٹھی اور صیاد نے کہا
 کہ تو بڑا بے نصیب ہو اگر مجھے ذبح کرنا تو میری پوٹی میں سے دو موتی ڈیڑھ ڈیڑھ چھٹاناک کی نکلتے
 وہ ہاتھ مل ہونٹہ چاہے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتاؤں گے کہ اوڑھنے کہا کہ تو پہلی دو باتوں پہ ہوں
 گیا تیسری کیسے بتاؤں دیکھ بیٹے کہا تھا کہ گزری بات پر افسوس نہ کرنا کہ تو نے میرے چور سے بہتر
 حسرت کی بیٹے کہا تھا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ کرنا لیکن تو نے یقین کر لیا یہ بتانا کہ میرا گوشت دلو
 دیر وغیرہ ملا کر ڈیڑھ چھٹاناک نہو گے پس میری پوٹی میں دو موتی اتنے اتنے وزن کے کیسے ہو گئے
 یہ کہ اوڑھنے یہ مثال آدمی کی طبع کی زیادتی کی ہے کہ طبع کے مارے حق بات نہیں سوچتی یہاں
 کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے سچ ہے

بدوز طمع دیدہ ہوشمند دراز طمع مرغ و ماہی بہ بند

اور ابن سناک کا قول ہے کہ توقع ایک سی دل میں ہے جس سے آدمی کے پاؤں میں پسند پڑا
 رہتا ہے اگر توقع دسے نکال دے تو پاؤں بھی پسند سے نکل جاوے اور حضرت عبداللہ بن سلام
 رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے دلوں میں سے بعد حفظ اور عقل کے
 علوم کو کون خیر کو دیتی ہے فرمایا کہ طمع اور حرص نفس اور حاجتوں کا طلب کرنا ایک شخص نے
 حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر حضرت کعب احبار کو ارشاد کی پوچھی انہوں نے فرمایا کہ آدمی کسی خیر
 کی طمع میں اپنا دین کو بیٹتا ہے اور حرص نفس کا حال یہ ہے کہ سب خیروں کی طرف غفلت دیتی
 ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری خیریں میرے پاس آجاوین اسی غرض سے کہی کسیکے پاس حاجت لیا جائے
 کہی کسیکے حاجت پوری کر دیتا ہے تو کو یا اب اسکی نیل و سکی ہاتھ میں ہے جہاں چاہتا
 لیے پرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے صریح مراناں وہ کوشش بر سرین کا قصہ ہے
 شخص جہاں اوسکو دیکھتا ہے خوشامد دنیاوی کے مارے سلام کرتا ہے اور بیمار پڑتا ہے تو اوسکی
 عیادت کرتا ہے مگر خدا کی واسطے نہ سلام نہ عیادت پس اگر حاجت نہوتی تو اوسکے لیے چاہتا

یہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا یہ قول حضرت کعب بن زہرہؓ کا ہے جو سلسلہ سے بہتر ہے اور ان کا قول ہے کہ انسان میں بُری عجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا تو اس قدر عری درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوست زیادہ اب کرتا ہے حالانکہ اب شہور ہے ہی دنوں کی زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزرا ایک راہب پر جو ایسے پوچھا کہ آپ کو کمانا کہاں سے ملتا ہے اوستے جواب دیا کہ جس شخص نے اپنی دنیا میرے واسطے بنائی ہے وہی اپنی خنایت کی کہلیاں سے انہیں ڈال دیتا ہے مجھے کیا سبب ملا کہ میں

یا نوح بن حنیف قصص قطع کا علاج اور اس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی حقیقت واضح ہو

واضح ہو کہ یہ دو اہم مفردات سے مرکب ہے صبر اور علم اور عمل اور پنج باتوں میں یہ سبب جاتی ہیں اول عمل یعنی میانہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس تجھ سے بزرگی قناعت پر ہو چکی ہے او کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنی نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا کرے اس لئے کہ جب کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر مثلاً اکیلا ہو تو ایک موڑ کپڑے پر قناعت کری اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہوسکی سالن کو کم کرے اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیال دار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ انہی ہی مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور ہمیں طلب بھی شہوری ہوگی اور زندگی میاں دے سے گذریگی جو قناعت کے باب میں اصل ہے اور اسی کا نام رفیق فی الاتفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے جس کا مذکور اس حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيَ الْكَلِمَةَ الْكَلِمَةَ** اور فرمایا **مَنْ أَقْصَدَ** اور فرمایا **لَمْ تَكُنْ مُمْحِيَاتٍ خَشَنَ اللَّهُ فِي السَّبْرِ وَالْعِلَالَةِ وَالْقَصْدُ فِي الْبَعِي وَالْعَفْوُ وَالْعَدَالُ** سے **إِلَهُ صَدَقَ** اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو درداءؓ کو زمین پر چڑھا دیا جتنی دیکھا کہ آپ اڑتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے اگر اپنی زندگی اس سے بسر کرے اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی **وَحَسْبُ صَمْبٍ وَالْهُدَى الصَّالِحُ حَقٌّ مِنْ نَصِيحٍ وَعَشْرُ نَحْوٍ مِنْ الشُّكْرِ** اور یہ بھی وارد ہے **لَمْ تَكُنْ بَائِرٍ لَصَفِّ عَيْشِهِ** اور فرمایا **مَنْ أَقْصَدَ أَعْمَاءَ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَفْقَرْهُ اللَّهُ وَمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَحِقَهُ اللَّهُ** اور فرمایا **إِذَا دَا أَدَبَ أَقْرَأَ عَلَيْكَ بِالتَّقْوَةِ حَتَّى تُغْلِبَ اللَّهُ لَكَ وَجْهًا وَفَحْصًا** اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بُری ضرورت کی چیز ہے دوسرے یہ کہ اگر سیرت بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ کے لیے زیادہ منظر اب کرنا نہیں چاہیے اور بات آدمی میں

اور بہی جم جاوے اگر اپنے اہل کو مختصر کرے اور یہ تصور کرے کہ جو رزق مقدر میں ہے وہ ضرور ہوگا

۷۰ انچہ نصیب ست بہم می رسد ورنہ ستانی بستم می رسد

اس میں حرص کرنی نکرنی مساوی ہے بلکہ حرص کرنے سے روزی میں ملتی بلکہ خدا تعالیٰ رزق پہونچانیکا پکا وعدہ فرمایا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَأَحْسِرَ آدَمِي بَيْنَ شَيْطَانٍ كَيْطُرَ شَيْءٍ آتِي سَهُ وَهَ لَمَعُونِ دَلِيلِ الْإِنْسَانِ کہ زیادہ خرچ سے محتاج ہو جاوے اگر کہ مخپوڑے گا تو بیماری اور عاجزی کی وقت در بند رہیک مانگنی پڑگی اور ذلیل و رسوا ہوگا اس پر ہمیشہ طلب مال کی مشقت میں مبتلا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں آئندہ کو مشقت نہو اور خود اوسکے حرکات پر ہنستا ہے کہ وہ بھی مشقت کو خوف سے کیسا غلطان بیان ہو رہا ہے اور حرص غافل ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ اگے کو مشقت ضرور ہوگی شاید کچھ بھی نہو اور روایت ہے کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے سر پہن یعنی زندگی بہر رزق سے نا امید نہ ہو دیکھو انسان کا کپڑا سے ننگا پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اوسکو روزی دیتا ہے اور ایک بار آپ کا گذر حضرت ابن مسعود پر ہوا وہ غلین بھیڑے آپ نے فرمایا کہ کج کرنا ہے فائدہ ہے شرفی میں اوسکے اور رزق نصیب میں ہے وہ شیک اوگیا اور ایک حدیث میں ہے اَلَا بَا أَيُّهَا النَّاسُ ائْتُوا حُلُوًّا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِعَبْدٍ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَلَنْ يَذْهَبَ عَبْدٌ مِنَ اللَّهِ يَبْتَاعُ حَتَّى يَأْتِيَهُ مَا كُتِبَ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ تَارِعَةٌ أَوْ رَأْسُ عَصَا أَوْ رَأْسُ نَسْأَةٍ أَوْ رَأْسُ نَسْأَةٍ أَوْ رَأْسُ نَسْأَةٍ کہ خدا تعالیٰ کی تدبیر خوب پکا ہو یعنی یقین و اثق رزق کو مقدر ہونے کا کہتا ہو اور یہ کہ اگر میں طلب میں اجال کرونگا تو ضروری ملے گا بلکہ یون تصور کرنا چاہیے کہ اکثر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ بندہ کو ایسی جگہ سے رزق پہونچاتا ہے جہاں سے اوسکو گمان بھی نہیں ہوتا چنانچہ خود فرماتا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُؤَدِّقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ پس اسی صورت میں اگر کسی وجہ سے اوسکو روزی ملتی تھی اور وہ بند ہو گئی تو وہ میں محتاج نہیں کہانا چاہیے یون جانتا چاہیے کہ

۷۱ خدا اگر حکمت بہ بند و دری + کشاید فضل و کرم و دیگر +

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَلَا يَأْتِيَنَّ رِزْقُ عَبْدٍ إِلَّا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرنا چاہیے کہ کسی شخص کو جو خدا سے ڈرتا ہو محتاج نہیں دیکھا یعنی خداوند کرم تقویٰ اور خوف وائے کی ضرورت میں ویسی ہی نہیں

چوڑو تیا بلکہ سلیمان کو دلیر بھی کرتا ہے وہ اس کی روزی دیتا ہے اور افضل ضعیف فرما دیتا ہے کہ میں نے ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ معاش کیا ہے اس نے کہا کہ حاجیوں کے آنے سے بسر کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ روزہ روزہ اور کتنے لگا کر وجہ معاش معلوم ہی ہوا کرتی کہ فلان جگہ سے ہوتی ہے تو زندگی ہی نہوتی اور حضرت ابو جہم کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو میرے لیے ہے پس اس کو تو میں قبل وقت لے نہیں سکتا گو آسمانوں اور زمین کا زور لگاؤں اور ایک وہ جو اوروں کی ہے پس وہ نہ پہلے مجھ کو ملے اور نہ آئندہ کو توقع کہ مجھے ملے اس لیے کہ جو شخص میرے حصہ کی چیز اور وٹے پچاتا ہے وہی اور وٹکی چیز مجھ سے پچاتا ہے یہ ان دونوں چیزوں میں اپنی جان کیوں کہوں کہ وہ ان یہ علاج الی کے دور کرنے کے لیے ہے جو شیطان کی طرف سے افلاس کا خوف دل پر آتا ہے اس طرح جاننے اور خیال کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ قناعت کو فائدہ دے گا وہ کہ اس کے باعث اعتقاد اور نورانی کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت سے رسوائی و ذلت جب یہ بات دل میں نہیں جا پگتی تو قناعت ہی کی طرف راسخ ہو گا کیونکہ حرص میں مستی اور طمع میں ذلت سے نہیں بچتا اور قناعت میں صرف شہوات اور فتنوں سے صبر کرنا کی شہادت ہے اور ریشت و تکلیف ایسی ہے کہ اس پر سوا خدا تعالیٰ اور کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور اسی پر نواب آخرت ہوتا ہے اور حرص طمع ایسی چیز و نہیں ہے جس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور گناہ کا وبال اس کے علاوہ ہی ہر کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات کی متابعت کی قدرت منقود ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع مقضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہت سے کام نکالیں یہ ایسی صورت میں اور کثرت بات کا باطل کرنا کہاں بن سکتا ہے بلکہ ان کی بڑائیاں دیکھ کر مہجنت اور اغماص کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہے اور جو شخص کہ پیٹ کی خواہشوں پر نفس کی بزرگی کو ترجیح نہ دے وہ بے وقوف اور ناقص الایمان ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **لَا تُؤْمِرُ الْمُؤْمِنُ أَنْ يَتَّقِيَ النَّاسَ** اس سے معلوم ہوا کہ آزادی اور عزت قناعت ہی پر ہے

سے قناعت بہر حال اوسے بود کہ دشمن آن پسند معنی بود

اور اسی بنا پر سید کا قول ہے کہ جسے چاہو بڑی پروا ہو جاؤ اس کی نظیر اور اس کی مانند ہو جاؤ گے اور جس کی طرف دل چاہے حاجت لیاؤ اس کے پابند ہو جاؤ گے اور جسے چاہو احسان کرو اس کو اس پر بجاؤ گے چوتھی یہ کہ پیو اور رضامندی اور ارادوں اور احمقوں اور اجلاف اور بے دینوں کی نعمت اور ان کی معیشت میں تامل کرے پھر احوال انبیاء اور اولیاء اور خلفاء راشدین اور صحابہ اور تابعین کا دیکھ

اور ان کے حالات سنو اور خود مطالعہ کرے اب چاہیے تو اجلاف کی مشابہت پیدا کرے خواہ او
لوگوں کی اقتدا کرے جو خدا کی مخلوق میں بہت زیادہ غرت رکھتی ہیں اگر اقتدا احمدہ لوگوں کی کرے گا
تو تھوڑی سی چیز پر قناعت کرے گا اور قلیل پر صبر کرے گا اور اس بات میں کوئی اس کا شریک نہ
ہوگا اور اولیاء کو ہونگا لیکن اگر ہر اول اختیار کرے گا تو کچھ حاصل ہوگا مثلاً اگر شکم سیری کے متمم میں
تو اس بات میں گدہا دوس سے فضل ہوگا اور اگر جماع کی لذت پانچویں میں مصروف ہو تو سو اس صفت
میں بڑھ کر ہے اور اگر زینت تن اور سواری میں تنگم منظور ہو تو اکثر تفرار میں اوسکی بہ نسبت زیادہ
ہونگے پانچویں یہ کہ مال کے جمع کرنے کا خطرہ سوچے کہ کیسے چوری اور تلف اور لوٹ کسٹ کا خوف
لگا رہتا ہے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو ان سب باتوں سے امن و چین میں ہوتا ہے اور نیز آفاق مال
جو ہنسے دکر کی ہیں ان کو سوچے اور تصور کرے کہ اسکی بدولت جنت کو دروازہ سے پانسو برس تک
دور رہے ہوگا یعنی جب تھوڑی سی چیز بقدر کفایت پر قانع ہوگا تو اعدائے گروہ میں شامل ہوگا
اور فقیروں کے دفتر سے خارج اور فقیر بہ نسبت الداروں کے پانسو برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے
چنانچہ احادیث اس مضمون پر ناطق ہیں اور یہ تامل پورا اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ دنیا میں اپنی آپ
کم کو دیکھے زیادہ کو نزدیکے کیونکہ شیطان ہمیشہ آدمی کو دنیا میں بہکا کر زیادہ مالداروں کی طرف رغبت
دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں سستی کرتا ہے اور مالدار تو فرسے اوڑھے تہن اور خوراک و پوشاک
اچھی رکھتے ہیں اور دین میں آدمی کی نظر کمتر رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اپنے نفس پر اتنی تنگی کیوں
کرتا ہے اور اس قدر خوف خدا کیوں ہے فلان شخص تو تجھ سے زیادہ جانتا ہے تو وہ اتنا ڈرتا ہی
نہیں اور تمام لوگ تنم میں مشغول ہیں تو کیوں اونٹنہ جدا ہوتا ہے غرض کہ دنیا میں اپنے سے کم کو
دیکھنا چاہیے چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم
نے وصیت فرمائی کہ دنیا میں اپنے آپ سے کم کو دیکھو زیادہ پر نظر نہ کرو اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے
ہے یہ حدیث مروی ہے کہ اِذَا نَظَرْتَ أَحَدَكُمْ إِلَى مَنٍ فَضَّلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ فَلْيَكْظُمْ
رَأْيَ مَنْ هُوَ سَقَلْ مِثْلَهُ مِنْ فَضْلِ الْبَرِّ ان پانچویں باتوں سے آدمی میں قناعت کی صفت سیکھتی ہے
اور سولی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اور امل کو کوتاہ کرے اور تہجد کو ابدالابا کی تمتع اور فرہانگی
لیے دنیا میں صبر کرنا چند ہی روز کا ہے جیسے سہارا آدمی دوا کی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ اگر ہمیشہ اچھا رہے
چھٹا بیان سخاوت کی فضیلت میں

جا بٹا چاہیے کہ اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو قانع اور کم حرص رہنا چاہیے اور اگر مال ہو تو انکار اور

سناوت اور سلوک کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بخل و امساک سے گریز نہ کرے اور رہے کیونکہ سناوت و سلوک علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے اور نجات کی اصل اصول بھی یہی ہے اور جنت شریف میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ سناوت و جنت کے درختوں میں سے ایک ہے کہ اسکی ٹہنیاں زمین پر چکی ہوئیں ہوں جو کوئی اون میں سے ایک ٹہنی پکیر لیتا ہے وہ اسکو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو معرفت جبریل علیہ السلام کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہے کہ اسلام وہ دین جسکو میں اپنے پیغمبر اور اسکی صلاحیت سناوت اور حسن خلق پر منحصر ہے پس تمکو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے جفا نہ ہو سکے اسلام کی تعظیم کرو اور ایک وایت میں یوں ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ رہو جب تک ان دونوں باتوں سے اسکا اکرام کرو اور حضرت عیسیٰ عیسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو سناوت اور حسن خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عبادتیں خدا تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور دوسری جو عبادتیں کہ اسکو محبوب ہیں وہ حسن خلق اور سناوت ہیں اور جو اسکو نا پسند ہیں وہ خلق بد اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باب سے اور وہ اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارک سبب عرض کیا کہ مجھ کوئی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں جاؤں اب فرمایا ان کہ میں موصحات المغفرۃ نکال الطعام وافتاء السلام وحسن الکلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناوت جنت میں ایک درخت ہے جو پکیرتا ہے وہ اسکی ایک شاخ پکیر لیتا ہے اور اسکی درجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک درخت و فرج میں ہے بخل اسکی ٹہنی پکیرتا ہے یہاں تک کہ وہ شاخ اسکو دوزخ میں لادیتی ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے رحیم بندوں سے عطا کی درخواست کرو اور انکی بنیاد میں زندگانی بسر کرو کہ میں نے انکی جنت بہر دی ہے اور جنت دل والوں سے کہہ مت مانگو اور میرے اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سے درگزر کیا کرو ایسے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

خدا اوسکا ہاتھ تھامتا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم نے خدا کے پاس اتنا جلد زندق ہو چکا ہے کہ اتنی جلد اونٹ کی گردن پر چھری بھی کارگر نہیں ہوتی اور خداوند کریمؐ کہنا کہ کیا تم اسو اونٹ سے فرشتہ نیر فرماتا ہے یعنی انسان میں اس طرح کے صفات ہیں جو تم میں نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ ان الله يحب المجتهد ويحب مكارم الاخلاق ويكره المتفلسا اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے اسلام رکھا وہ اس کا دوست ہے اور اوسکو دیا یہاں تک کہ ایک شخص نے آپؐ سے سوال کیا آپؐ نے ضد قہ کی بکریوں میں سے بہت سی بیاں کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تھیں عنایت فرمائیں وہ شخص اپنی قوم میں آکر کہنے لگا کہ لوگو! تم کو جو ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں جیسے کسی کو فاقہ کا خوف نہیں ہوتا

اسے کہ جو تھوڑا زمانہ نیست کس	اللہ اللہ خلق را فریاد رس
شہر و ما در صفت و شکستہ پری	شہر و تو در جو دو سکین پروری
داد و مار ازین غم کہ چہ	دست گیر اسی دست تو دست خدا

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی مخلوق کے چھانٹ چھانٹ کر دیا ہے کہ اوس کے ہاتھ سے اور وں کا کام کئے جو کوئی اور نہ نفع پہنچائے نین نخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اوس سے لیکر دوسرے کے حوالہ کرتا ہے اور ہلالی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی عنبر میں کے قیدی ہو کر آئے آپؐ نے سب کو قتل کا حکم فرمایا مگر ایک شخص کیستے فرمایا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! خدا تعالیٰ ایک ہی اوسکا دین بھی ایک ہی اور گناہ جو ان لوگوں نے کیا ہو وہی ایک ہی ہے پر یہ شخص اپنی قوم سے کس طرح علیؓ رہا اور قتل سے بچ گیا آپؐ نے فرمایا کہ جب میں علیؓ سے پاس آئے اور کہا کہ ان سب کو قتل کر دے اور اس شخص کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا شکوہ ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک شرف ہے اور احسان کا ثمرہ نجات کا جلد ہونا ہے اور نافع رح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجاء دواء و طعم الخبز داء اور ایک حدیث میں ہے کہ جبکہ خدا تعالیٰ زیادہ نعمت دیتا ہے اور لوگوں کی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے پس جو شخص کہ اس مشقت کا تحمل نہیں ہو سکا اوس کی نعمت کو خدا تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی چیز کو بہت کیا کہ وہ جسکو آگ لگا دے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے آپؐ نے فرمایا کہ احسان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور جنت ابوسہرہ رضی اللہ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ سخی السدی اور جنت سخی اور لوگوں سے قریب رہتا ہے اور دور
سے دور اور بخیل السدا اور جنت اور لوگوں سے دور رہتا ہے اور دوزخ سے قریب اور جاہل سخی السدا
نزدیک عالم بخیل کی نسبت زیادہ محبوب ہو اور ب در دوزخ میں زیادہ سخت نخل کا روگ ہے اور فرمایا
أَصْبَحَ الْمَعْرُوفُ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَإِلَى مَنْ لَبَسَ بِأَهْلِهِ فَإِنَّ أَهْلَكَ أَهْلُهُ فَقُلْتُ صِلْكَ
أَهْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَصِبْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ اور فرمایا کہ میری رست کو ابدال جنت میں میری رست
نہار کے سبب داخل نہونگے بلکہ نفس کی سخاوت اور سنی کی سلامتی اور سلیمان کی خیر خواہی کے باعث جنت
میں جاؤنگے اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے احسان کی واسطے کئی صورتیں بنادی ہیں ایک یہ کہ خیر و سلوک کرنا
اور نیکو محبوب ہو دوم احسان و سلوک کرنے والوں کی محبت خلق کے دلیق و الدی سوم احسان کی طالبوں کا
منہ محسنوں کی طرف پھیر دیا چہارم داد و بخشش اور پانچویں آسان کر دی جیسے خود اپنے خزانہ جنت سے
کسی قطار دوزخ شک زمین پر مینہ غنائت فرماتا ہے اور زمین اور انسانوں کو اس کے بہتے زندہ کرتا ہے
اور فرمایا کہ آدمی کا ہر ایک سلوک داخل صدقہ ہے اور جو کچھ آدمی اپنے نفس اور اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے
بھی اس کے حق میں صدقہ ہی لکھا جاتا ہے اور جس خرچ سے آدمی اپنی غربت بجاوے وہ بھی صدقہ ہے اور انسان
سلیط کا خرچ کرے یا سپرد کا عرصہ میں یا حاکم اور یا کل معترف صحتہ والی علی الحکیم کھا لے اللہ
يُحِبُّ إِغَاثَةَ الْفُقَرَاءِ اور فرمایا کہ معترف صحتہ والی علی الحکیم صحتہ اور جنت سے قریب ہے
حضرت موسیٰ کو وحی پہنچی کہ سامری کو قتل کرنا چاہو اس لیے کہ وہ سخی ہو اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بھیجا اور ابوسہرہ قیس بن جابر عبادہ کو حاکم مقرر کیا جب جہاد ہو تو حضرت قیس بن جابر نے لشکر کو روک دیا
اور ہونو کو سخی لوگوں نے یہ حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ فرمایا کہ سخاوت تو اس خاندانی
حاصلت ہو آما حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس دنیا آتی ہے وہ جب بھی اوس میں سے
خرچ کرے کیونکہ وہ خرچ کرنے سے جاتی ہے کی اور اگر دنیا جاتی ہو تو یہ بھی خرچ کرنا چاہیے کیونکہ
وہ خرچ کرنے سے پر نہیں جاوے گی اور ہر شے قطع

لَا تَحْكُمَنَّ بِدِينِ الْفِتْنَةِ وَهِيَ مُقْبِلَةٌ
وَإِنْ تَوَلَّيْتَ الْغُرَبَاءَ أَفْجَسَ الْأَنْفُسُ يَوْمَئِذٍ

فليس نقصها السند والشراف
فالحمل منها اذ اما ذنوب حلف

اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مروت و رفقیت اور کرم کس کو کہتے ہیں

آپ فرمایا کہ مروت اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے دین کی اور نفس کی حفاظت کرے اور اپنے کام کو اچھی طرح کرے اور مناعت اور مکروہات میں داخل ہوئے کو بھی بخوبی انجام دے اور فحش سے بچے کہ ہمسایہ کی مصیبت کو نالہ اور صبر کی جگہ بخوبی صبر کرے اور کم بہت کہ بدون مانگو دوسرے کے ساتھ سلوک کرے اور وقت پر کمانا لکھا دے اور باوجود مال و دینی کے سائل پر عنایت نہ کرے اور ایک شخص نے آپ کی خدمت میں کسی مطلب کے لیے عرض کیا کہ میری مال کی آپ نے بدون پر غور فرمایا کہ تیری حاجت پوری کیجاوے گی کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی آپ اس کی عرض کو ملاحظہ کر کے ہی جواب دیا ہوتا آپ فرمایا کہ حتمی و یرین اس کی عرضی پڑھتا وہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا اور اسباب کی پوچھ مجھے خدا تعالیٰ فرماتا کہ تو نے سائل کو اتنی دین کیوں ذلیل کھڑا کرکھا اور ابن سہاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ پر تعجب ہے کہ آدمی اپنے مال کو ٹوٹتی غلام مول لیتے ہیں اور آزاد انسان کو بندہ احسان نہیں کرتے اور ایک عیب کسی فریوچا کہ ہمارا سردار کون ہے اس نے کہا کہ جو ہماری گالی کی برداشت کرے اور ہماری سائل کو دیوے اور جانل سے اعراض کرے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں یہ صفت ہو کہ مانگنے والوں کو اپنا مال دیا کرتا ہو وہ سخی نہیں ہے بلکہ سخی وہ ہے کہ جو حقوق خدا تعالیٰ کے اپنے اہل طاعت کے لیے لکھ دیے ہیں ان کو پہلی ہی بدون طلب ہو چکا ہو اور نفس میں محبت اس کی شکریہ لیں کی نہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کامل عنایت ہو نہ کیا یقین ہو یعنی ثواب کامل ملنے کے یقین کی جہ سے دینے کے عوض میں شکر کا طالب نہو اور حضرت حسن بصری رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ سخاوت کیا ہے آپ فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا دینا یا پھر پوچھا کہ حرم و احتیاط الیہ کہتے ہیں فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا دنیا پر پوچھا کہ اسلاف کیا ہی فرمایا کہ ریاست کی محبت کے لیے مال خرچ کرنا اور حضرت امام جعفر صادق رضی فرماتے ہیں کہ عقل سے زیادہ اعانت کرنے والا کوئی مال نہیں اور کوئی مصیبت جہالت سے بڑھ کر نہیں اور مشورہ سے بڑھ کر کوئی شہتی و تقویت نہیں اور جان رکھو کہ خدا تعالیٰ یون فرماتا ہے کہ جو او اور کریم ہوں کوئی تکبیل مجھ سے بچناوے گا تکبیل کفر میں سے ہے اور اہل کفر و فحش میں ہیں کہ او وجود و کرم ایمان میں سے ہے اور یانذا جنت میں جائیگے اور حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سی آدمی ایسے ہیں کہ ظاہر میں بدکار اور معیشت میں تنگ ہیں مگر سخاوت کی باعث دخل جنت ہوں گے اور روایت ہے کہ احف بن قیس نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ دیکھا کہ پوچھا کہ یہ کس کا ہے اس نے کہا کہ میرا آپ فرمایا کہ تیرا تو یہ جب ہوگا جب تیری ہاتھ سے چلایا جائیگا

مال جب تک ہاتھ سے جاتا نہیں آدمی کے کام میں آتا حسین

اور وحمل بن عطا کا نام غزال اس جہت سے بڑا کہ یہ غزالوں یعنی کاتنے والوں میں بیٹے اور حیل
عورت ضعیف دیکھتے تو اس کو کبھی دیدیا کرتے اور جمعہ سے روایت ہو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام
نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عتاب لکھا کہ شاعر و نکتہ گویم کیون دیتے ہوا و ہنوں نے جواب میں
لکھا کہ مال بہر وہی ہے جس سے آدمی اپنی غربت بچا دے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخاوت
کو پوچھا تو انہوں نے لکھا کہ سخاوت یہ ہے کہ بانیوں کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دیگر لوگوں پر
کہ میرے باپ کو بچا پس نہ دردم ترکہ سے پہنچے تھے ان کو تسلیو نہیں بہر بہانیوں میں تقسیم کر دیے او
لکھا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے لیے جنت چاہا کرتا تھا کمال سے ان کو ساتھ بھل کر دینا
یہ کہی نہوگا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ موجود چیز کو ہمہ تن ہمت و ذرا لانا نہایت ذریعہ سخاوت
ہے اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہارے نزدیک کونسا محبوب ہو اس کو کہا جسے مجھ زیادہ دیا
اوس شخص نے پوچھا کہ اگر ایسا شخص کوئی نہو جسے تھے زیادہ سلوک کیا ہو اس نے لکھا کہ میرے محبوب
محبوب ہو جس سے میں زیادہ سلوک کیا ہو اور عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی
محکوم اپنے ساتھ سلوک کرنے دے تو جعفر زبیر احسان او سپر ہوگا او سب قدر میں او سکا احسان
او پر جانتا ہوں اور خلیفہ مہدی رحم نے شیب بن شیب سے پوچھا کہ میرے گھر میں تھے لوگوں کا کیا حال
دیکھتا و انہوں نے لکھا کہ اے امیر المومنین میں یہ دیکھا کہ کوئی کسی طرح حتمالیکر جب تمہارے یہاں آیا
راستی ہی ہو کر بہر اور ایک شخص نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے سامنے دو شعر پڑھے جن کا مضمون
یہ تھا کہ احسان جہی احسان ہوتا ہے جسے موقع پر ہو اس لیے ضرور ہے کہ آدمی اگر احسان کرے تو اہل
راہ میں دیا اہل قربت کو ورنہ احسان کرنا بچا ہے عبداللہ بن جعفر نے لکھا کہ اس مضمون سے تو آدمی
بچیل ہو جاتا ہے میں تو بوجہا کی طرح لوگوں کو دنگا کرو داجو لوگوں کو بھگا تو وہ اس کے مستحق ہی تھے
اور اگر بڑو بھگیا تو میری شان کے لائق ہوگا اب کہہ حکایتیں سخاوت والوں کی لکھدی
جاتی ہیں محمد بن منکر رام ذر سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں روایت کرتی ہیں
کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکہ اس سے ہزار درم دو کو نوٹیں حضرت عائشہ رضی اللہ
کے پاس بھیجے آپ نے ایک ہلکے ہنگا کر ان کو لوگوں میں تقسیم کرو یا چشم ہوئی جسے لکھا کہ ہماری
افطاری لاؤ میں نے روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آج جو آپ نے اتنا کہہ بانٹا یہ نہو سکا
کہ ہمارے افطار کے لیے ایک درم کا گوشت ہی ہنگا دیتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم پہلے سے کہیں کسی کو

اور ابان بن عثمان رحم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 کہ کچھ ضرر پہنچانا چاہتے اسکے لیے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ
 عنہ نے آپ کو کہا ہے کہ صبح کا کھانا میرے یہاں کھانا لوگوں نے اسکے کہنے پر عمل کیا جس کے سر پر
 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کہ حتی کہ گھر میں جگہ بھی نہ رہی آپ نے فرمایا
 آئے گا۔ پوچھا اونہوں نے ماجرایا کیا کیا کہ ہمارا پیام فدا کرنے کی معرفت اس وقت کی دعوت کا
 پہنچانا تھا آپ سنتے ہی بیوہ خرید کر اونکے سامنے رکھ دیا اور چھ لوگوں کو کھانا لے گا انکے لیے مسین کیا
 ہنور بیوہ نکھا چکے تھے کہ دسترخوان بچھایا گیا اور سب کہا بیٹے چلے گئے آپ نے اپنے کار پر وارزونے
 پوچھا کہ جب قدر آج خرچ ہو ہے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں اونہوں نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے
 آپ نے فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھایا کریں اور مصعب بن زمیر سے مروی ہے کہ
 ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لگے اور وہاں سے پہر کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے
 تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات
 نہ کرنا نہ سلام علیک کرنا جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ
 رضی اللہ عنہ کا ہم پر دین ہے ہم ضرور اونسے ملنے کے چنانچہ سوار ہو کر تشریف لگے اور انہا راہ میں
 سلام علیک کر کے قرص اپنے ذمہ کا یاد دلایا اسی اثنا میں اسی ہزار دینار ایک اونٹنی پر لڑے ہوئے
 حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر اتنا بوجھ دینار دکھاتا کہ جل شکتی تھی زبردستی لوگ ہانک کر
 لائے تھے اونہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے لوگوں نے بتلایا کہ اسی ہزار دینار ہیں آپ نے فرمایا
 کہ انکو معہ اس اونٹنی کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہنچا دو اور واقعہ اپنے بابچے واقعہ
 کا حال بیان کرتے ہیں کہ اونہوں نے ایک سقہ خلیفہ مامون رحم کو لکھا کہ مجھے تیرے پاس
 مجھے اسپر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی پشت پر کم لکھا کہ تم ایسا آدمی ہو جو میں دعویٰ دین یعنی سچا
 اور جمیع بین سخاوت کو باعث تو تمہاری پاس کچھ نہ رہا اور حیا کے باعث تمہیں کبھی اپنا حال مجھے لکھا
 اب میں ایک لاکھ درم تمکو دلوں ہین اگر تمہارے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب
 ہاتھ پھیلاؤ اور لوگوں کو دو ورنہ قصور تمہارا ہی ہے خود کردہ راہ علاج اور حسب وقت تم خلیفہ رشید کی طرف سے
 قاضی تھو ایک حدیث تھے مجھے بیان کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے راوی ہیں اور زہری حضرت
 انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا
 کہ امی زبیر جان رکھ کہ بندوں کے رزق کی کجیاں عرش کے مقابل ہیں جب قدر کوئی اسبذہ خرچ کرے

اویسی قدر اسد نقاے او سکو بھیج دیتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اور سب سے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اس کے بدلے کم اتنی اور تم تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو و اقدی کہتے ہیں کہ خدا محکو خلیفہ ناموں کے ایک لکھ درم سے محبوب ہوئے جبکہ اس بیت کا معنی ملوانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص حضرت امام حسنؑ سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اگر شخص تم سے جو مجھے سوال کیا اس کا حق مجھ سے بہت ہے اور مجھ کو جانا بھی چھوڑا کہ تجھ کو دینا چاہیے اور جقدر کا تو لائق ہے و تبا میرے پاس نہیں علاوہ اسکے خدا کی نہیں بہت باگی تھوڑا ہی ہے میرے قضیہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو تھوڑے سے پر قناعت کرے اور مجھ کو زیادہ دینے کے لیے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑے دے تو اہلہ قدر موجود حاضر کروں اور اسے عرض کیا کہ اے ابی اسول اسد جو آپ دین کے مجھے قبول ہے اگر آپ دین کے ثبوت کو یہوں گا اور زمین تو معذور جانوں گا آپ نے اپنے کار پر دار کو ملایا اور اس سے لینے حرج کا حساب کیا اور حساب کے فرمایا کہ تین لکھ درم میں سے عتباتی ہو وہ لے آؤ اس نے یہ پاس ہزار درم لائے آپ نے فرمایا کہ پانچ دینار بھی تو تھے وہ کیا ہوئے اس سے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے او کو بھی مگالیا اور سب دینار و درم اس سال کے حوالہ کیے اور کہا کہ اسکے لیجائے کو مرد و درم بلا لاؤ جب ضرورت آئے آپ نے اسی چار درم و درم میں اون مرد و درم حوالہ کی آپ کے حاضرین عرض کیا کہ اب ہمارے پاس دینار ہے سو درم آپ نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ خدا سے نعاے اس کا تو اب بہت بڑا عنایت فرمائے گا۔ اور حضرت ابن عباسؓ عصرہ پر عامل تھے آپ کے پاس مہمان کے قاری آکھے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے کہ دیکر روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہو جاوے اس سے ابی مٹی کا کھلچ اپنے کھینچے سے کیا ہے لیکن یہ ایسا محتاج ہے کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمیں دے سکے حضرت عبد اسد بن عباسؓ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے و یا کہ صدق کھو لکراؤ میں سے جیسے تھیلیاں نکالیں اور فرمایا کہ الو اوٹھا لو اوٹھو سن اوٹھا لیا پھر فرمایا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیز دین جو اس کی تیب بیماری اور روزہ گزارنے میں انداز ہو جیو ہم سب کے اس کے مدد معاون ہو کر رملی کو خصصت کر دین ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک دے لیکن ہم میں بھی اتنا کبر نہیں کہ اولیاء اسد کی خدمت کریں یہ ہمارے ہمارے سب ہمارے ہوں کے تشریف لے گئے اور اس کا کام حسب الخواہ انجام ہوا اور روایت ہے جب مصر میں خشتکالی ہوئی عبد الحمید بن عیسیٰ کا عہد تھا اوٹھو سن کہا کہ بخدا میں شیطان کو نادون گا کہ میں اس کا دشمن ہوں میں زانی کے وقت تک سب لوگوں کے حاجات پوری کر رہے

یہاں تک کہ جب حضور ہوا کرتے تو سودا گروں کا قرض ان کے ذمہ دوسرا لاکھ درہم تھا اپنی بیویوں کا زیور
 کر دینے کا جو پچاس کروڑ درہم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سودا گروں کو لکھنے بھیجا کہ زیور کو تیر چکر
 اپنا دام مجھ کر لو اور باقی ایسے لوگوں کو دی دو جنکو میرے ہاتھ سے کچھ نہیں پونجا اور ابو طالب بن شہر
 شیعہ تھا کسی سائل نے سوال کیا کہ تھن منشی علی رضی اللہ عنہ اپنا فلان باغ مجھ کو دیدلو اس سے کہا کہ میں نے
 تجھ کو وہ بھی دیا اور اس کے متصل باغ بھی دیا جو اس سے دو چاند سے چند تھا اور ابو مرثد ایک سخی تھا کسی
 شاعر نے اس کی تعریف کی اس سے کہا کہ بخدا میں تمکدست ہوں تجھے کچھ نہیں سکتا الا یہ تہ میرے
 کہ قاضی کے یہاں تو میرے دس ہزار درہم کی مالش کر میں اقبال غویہ داخل کر دین گا پھر تو مجھ کو قید کر دینا
 میرے گھر کے لوگ مجھ کو اتنا روپیہ دے کر چھوڑالیں گے شاعر نے ویسا ہی کیا شام نہوئی تھی کہ وہیں
 درہم ابو مرثد کے خاندانیوں نے دے کر اس کو قید سے چھوڑالیا اور معین بن ائدہ جو وقت دونوں عراق
 عامل ہو کر مصر وہیں تھے ان کے دروازے پر ایک شاعر آیا اور مدت تک ٹھہر کر چاہتا رہا کہ کسی طرح
 ان کی ملازمت ہو مگر یہ نہ ہوئی ایک وزیر ایک خادم سے کہا کہ جب میرا باغ میں تشریف لے جاؤ میں مجھ کو اطلاع
 کر دینا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر ایک شعر ایک لکڑی پر لکھ کر اس میں میں ائدہ یا جس کے کنارے یہ میرا لکڑی
 سیر کر رہا تھا لکڑی پر جو نگاہ پڑی اس کو اوشکا کر جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اے سخی صغریٰ ہی اس سے
 کہہ میرا سوال کوئی اس تک ہی نہیں تیرے سوا میرا شفیق + اس کو پڑھ کر کہا کہ شاعر کو بلاؤ جب وہ سامنے آیا
 اس سے کہا کہ تیرے شعر کس طرح کہا ہے اس نے وہی شعر پڑھ دیا میرے دس ہزار درہم اس کو دیے اور لکڑی
 اپنے بچھانے کے تلے رکھ دی دوسرے روز پھر اس کو نکال کر پڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درہم دیے
 وہ سے کر سوجا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھیرے کیوں اسی خیال سے چلے یا تیسرے روز میرے پھر اس شعر کو
 پڑھ کر شاعر کو بلا لیا جب وہ نکلا تو کہا کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اس کو یہاں تک تیرا گھر میں
 نہ دینا رہتا نہ درہم - اور ابو الحسن بن ابی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام
 بن جعفر علیہم السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بابر برداری سے ٹھہر گئے تو بھوکہ اور پیاس کی
 اٹاسے راہ میں ایک برہیا اپنی چھوٹی بیٹی میں بیٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو لہذا وہیں پہنچا
 کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے کہا کہ ہے یہ سنکر سوار یوں سے اوڑھ پڑے اس کے پاس ایک چھوٹی سی بکری
 الگ کو بندھی تھی کہا کہ اس کا دو دھنہ نکال کر بی لوجہ دھنہ نکال کر بی لیا تو پوچھا کہ کچھ کھاؤ کو بھی
 تیرے پاس ہے اس نے عرض کیا کہ میرے پاس سو اس بکری کو اور کچھ نہیں اگر تم میں سے کوئی اس کو
 ذبح کر کے صاف کر دے تو میں یکا دوں صاحبزادوں میں سے ایک نے اس کی تعمیل کی بڑھیا نے

کھانا تیار کر دیا وہی کھانا ہی کر سیر ہوئے اور سیر پر کے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلے گئے تو بڑھیا نے کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں باب حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھرے گئے تو تو ہمارے پاس آؤ ہم تجھے سلوک کریں گے یہ کہ تشریف لے گئے جب اس عورت کا خاوند آیا تو اسے تشریف لانا حضرت کا اور اس کا ہو باکری کا بیاں کیا وہ سن کر غصہ ہوا کہ میری بکری کیا جائے کہ کس کو کھلا دی پھر کہتی ہے کہ وہ قریش کے لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں یہوئیکراوٹ کی بینکنیان جمع کرتے اور اوکو پیکری لڈان کرتے اتفاقاً ایک روز بڑھیا اس طرف جاکر جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتے ہوئے تھے آپ سے بڑھیا کو پہچانا کہ اوسے پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اوسکو ملوایا اور پوچھا کہ تجھے پہچانتی ہے اوسنے عرض کیا کہ میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلان روز تیرے یہاں نہاں ہوا تھا اور عرض کیا کہ میرے ما اور باب آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ بے ایکٹار بکریاں اور ہزار دینار بڑھیا کو دے کر اپنے خادم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اوسھون نے بڑھیا کو بھیجا کہ تم میرے بھائی نے کیا دیا ہے اوسنے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آئی تھی اوسی قدر اوسکو دلوایا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت علیہ السلام کے پاس روانہ کر دیا اوسھون نے پوچھا کہ حسین علیہ السلام نے تجھ کو کیا دیا کہ دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں میں اوسھون نے دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں ایسے پاس سے دیں اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آئی تو میں اتنا دینا کہ حسین علیہ السلام کو دینا نہ مشکل پڑتا نہ منہ بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں لیکر اپنے خاوند پاس آئی اور کہا کہ یہ جو اس ایک بکری کا ہے کہ جسکو سرداران قریش نے گھائی تھی اور ایک بار عبداللہ بن عمر بن کریر مسجد سے تنہا اپنے گھر کو جاتے تھے لقب کی قوم سے ایک لڑکا اوسکے پیچھے ہوا اوسھون نے پوچھا کہ تجھے مجھے کچھ کام ہے اوسنے کہا کہ کوئی کام نہیں آپ تنہا جاتے تھے میں اس لیے ساتھ ہوں کہ خدا خواستہ راستہ میں اگر آپ کو کوئی بری بات پیش آوے تو میں ایت اور اوسکو لون اور آؤ کو سچاؤن عبداللہ نے اوسکا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر پر آکر ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ شکوے سے مرہون ہے حب تعلیم کی ہے جان دینار دلو کہ میں نے صرف میں لا اور روایت ہے کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے کسی سختی کی قسم ہزار یارت کو گیب اور دور سے چل کر وہاں پہنچا سب لوگ اوسکی قبر کے پاس فروکش ہوئے اس سختی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے تو اوس میں سے ایک شخص نے اوسی مرد کو جواب میں لکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو اپنا اوٹ میرے گھوڑے سے

ملک کا عارفین سے ملنا اور علم الدین حاصل کرنا

برائے تو میں گھوڑا تجھے دے دوں اور اونٹ لیکر تم کو کون کی ضیافت کروں اس پر جواب دیا کہ بہت چھاپا ہے
دیکھا کہ مردہ اوس اونٹ کی طرف گیا اور اوس کو فوج کر ڈالا اور یہ اونٹ خوب فربہ تھا اسے میں اس شخص کی
آنکھ کھل گئی دیکھا تو واقع میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا اسے اوٹھکر اوس کو فوج کیا اور مصافحہ
کر کے گوشت قافلہ میں تقسیم کیا بھونٹنے لگا پانی کروان سے مر جنت کی دوسرے دن رات میں
اون کو چند سوار ملے ایک نے اون میں سے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں فلان نام کا شخص کونسا
ہے اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اس نے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اوس سوار نے
کہا کہ تم نے فلان مردہ کے ہاتھ کچھ بیچا ہے اس نے کہا کہ خواب میں میں نے ایسا اونٹ اوس کی بات
ٹھوڑے کے عوض بیچا ہے اس نے کہا کہ تو بیچے یہ اوس کا گھوڑا موجود ہے پھر کہا کہ وہ مردہ میرا بیچا
راکھو اس نے خواب میں تجھے کہا کہ اگر تو میرا بیچا ہے تو یہ گھوڑا فلان شخص کو دیدے سو میں نے تعمیل حکم
کی اور ایک شخص قریشی کا گذر ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں اپنا بیچ ہو کر شدت مفلسی میں غم میں
پڑا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میان صاحب ہمارا کچھ مدد کر دے اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جو
کچھ خرچ سے بچا ہو وہ اس کو دیدے غلام نے چار ہزار درہم اوس کی کو دین اولٹ دیے اس نے چاہا
کہ ان کو لیکر اوٹھوں مگر حضرت کے مایہ اور نہ لاسکا اور رو دیا قریشی نے پوچھا کہ تڑپا یہ سوچے
رہتا ہے کہ جو میں نے دیا وہ کم ہے اس نے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ میں
تیرے کرم کو بھی کھا جاؤں گی اسی لیے رو پڑا اور عبداللہ بن عامر نے خالد بن عتبہ سے اون کا کھرا
جو بازار میں اتھا اتھو سے ہزار درہم کو مول لیا جب رات ہوئی تو خالد کے گھر واکون کے روبرو کی
آواز عبداللہ کے کان میں پونجی پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہیں لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کے لیے
روتی ہیں اپنے خادم کو اپنے فرمایا کہ تو اس کے پاس جا کر کہہ دے کہ مال اور مکان سب تمھارا ہے
اور روایت ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید سے حضرت امام مالک بن انس ج کی خدمت میں پانسو مینا
بھیجے یہ خیر لیث بن سعد م کو پونجی اوٹھوں نے اون کی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیا ہارون الرشید
نے لیث م کو بلا کر عتاب کیا کہ تم ہماری رعیت ہو کیا وجہ کہ ہم نے پانسو بھیجے تو تم نے ہزار دیے
وٹھوں سے کہا کہ یا امیر المومنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا غلہ آتا ہے مجھے شرم آتی کہ ایسی
خفص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم دون لیث بن سعد م کی سخاوت مشہور ہے یہی وجہ تھی کہ باجو
راہ دینار آمدنی ہر روز کے اوپر زکوۃ واجب نہوئی اور ایک بار کسی عورت نے اسے تھوڑا
کاٹا تو انھوں نے ایک شک شہدا اوس کو دیا کسی نے کہا کہ اوس کا کام تو تھوڑے سے میں بھی نہ لگتا

آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسی حاجت کے موافق مانگا تھا جس سے اس قدر دیا جس قدر کہ خدا کے تقاضے سے
 ہم پر نعمت کی تھی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جنگ میں ہوساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ دیتے
 تھے ایک کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور عجمی روایت کرتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہوئی
 بیٹھ میں عبدالرحمن اوسکو صبح و تمام اگر پوچھے کہ گھاس اچھی طرح کھایا یا نہیں اور اس کے مدون و وہ
 کیسے صبر کرتے ہیں اور یہ بکر میرے بچھونے کے نیچے کچھ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہہ جاتے کہ
 بچھونے تلے سے جو کچھ ہو نکال لینا بکری کی بیماری کے دلوں میں میرے پاس تین سو دینار سے
 زیادہ بیرون گئے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ نہا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیمار ہی رہے تو بہتر ہے
 اسکی بیماری سے یہ کچھ ملا اور عبدالملک بن مروان نے اسانیت خارجہ سے کہا کہ مجھ کو تمھاری
 جن حصلتوں کی جبر پوچھی ہے انکو مجھے میان کرو انھوں نے کہا کہ وہ باتیں اگر غیر سے سنتے تو
 مجھے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ تمہیں تمھیں کہو انھوں نے کہا کہ اب میرا
 میں نے کبھی اپنے ہنشین کے سامنے یا نو نہیں پھیلا یا اور جب کبھی میں نے کھانا یا کار کو کوئی
 دعوت کی ہے تو حقد میرا احسان و نیر ہوا اوس سے زیادہ میں نے انکا احسان اپنے اوپر
 سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھے کچھ مانگے آیا تو جو کچھ میں نے اوسکو دیا کثیر نہیں جانا اور سعید بن
 خالد جو سچی شخص تھا سلیمان بن عبدالملک کے پاس آیا اوسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نہ ملتا
 تو سائل کو متسک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملے گا میں یہ وہیہ ادا کروں گا خلیفہ نے
 اوسکی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہا کہ میرے فم قرض ہو پوچھا کہ کس قدر ہے کہا کہ
 تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور نکو دیے جاویں گے اور روایت ہے
 کہ قیس بن سعد بن عبادہ بیمار پڑے اوسکے اقارب انکی عیادت کو نہ آئے انھوں نے جو سبب پوچھا
 تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمھارا قرض اوسکے ذمے ہے اسلئے وہ آئے ہوئے تھرتاتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا بھرا ایک یکارے واسے کو کہا کہ پو
 یکارے کہ قیس بن سعد کا جسکے ذمے کچھ آتا ہو وہ معاف ہے اسکو سننے ہی لوگ اس کثرت سے آئے
 کہ آپ کے گھر کی سیر بھی ٹوٹ گئی اور ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرض خواہ کی تلا بہر
 فجر کی نماز مسجد کو وہ میں پڑھی جب نماز سے فالح ہوا تو میرے سامنے ایک جوڑہ کیردن کا اور
 ایک جوڑہ جوتی کا کسی نے رکھا میں نے کہا کہ میں تو اس مسجد کے نمازیوں میں نہیں ہوں
 لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں ہے قیس کنڈی کل رات مکہ سے داخل کوفہ ہوئے ہیں

اوتھوں نے حکم کیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور جو تا عینیت کیا جائے اور شیخ ابوسعید جریوئی
 یتساہوری رح کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حنفیہ سے سنا ہے کہ وہ بانی شافعی مجاور مکہ کے بیان کرتے تھے
 کہ مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقر کے لیے کچھ چندہ کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے لڑکا پیدا ہوا وہ
 اس شخص کے پاس آکر کہنے لگا کہ میرے گھر لڑکا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ سونے کی
 وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک دمی کی
 قبر پر گیا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بہتوں کے پاس گیا
 اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سعی بیفائدہ ہوئی یہ کہا کہ ایک نیا
 نکالا اور اسکو خوردہ کر کے آدھا سا مل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض دیتا ہوں جب تمہارے پاس ہونے
 اور کر دینا وہ شخص آدھا دینا لیکر گھر چلا آیا اور اس کے ہونے میں جو ضرورت تھی اسکو انجام دیا اور انکو
 اس مصری چندہ کرنے والے نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو نے جو کچھ
 مجھے دیا تھا وہ سب میں نے سنا مگر جو کچھ مجھ کو اجازت جواب کی نہ تھی اس واسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں
 کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ چوٹھے کے بیٹے کو دین و مان سے ایک برتن میں دینا
 دینا کر کے ہونے تکلیف کے وہ ان سے لیکر اس لڑکے کے لیے کو دید و جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسکی اولاد کی
 پاس گئے اور خواب کا قصہ بیان کیا اوتھوں نے اسکو ٹھہرا کر جبکہ کو دی اور دینار لاکر کھدے کے لیے لجا
 اسے جواب دیا کہ یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے اوتھوں نے کہا کہ مال الا تو میرے سچاوت
 کرتا ہے ہم جیتے جی کیسے نکرین غرض بعد رو و کد اس شخص نے دینار لے لیے اور لڑکے والے کی پاس
 لاکر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے جو چاہو سو کرو اسے ایک دینار اوٹھا کر خوردہ
 کیا اس میں سے نصف تو اس شخص کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اسقدر کفایت ہے
 باقی تم فقیران کو دید و ابوسعید راوی اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں سے یا وہ
 سخی کو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی رحمہ اللہ جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت
 کی کہ فلاں شخص مجھکو غسل دے بعد وفات کے اس شخص کو حال وصیت کا سنایا گیا وہ شخص اس کے
 خرچ کی بھی سنگا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اونکے دستہ تر ہزار درم قرض ہیں اسی وقت اونکے نام پر سے
 اپنے نام کر لیے اور کہا کہ انی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ آلودگی قرض سے انکو میں صاف کر پاؤں
 انہوں ابوسعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتلانے سے جو
 مکان پر گیا تو اسکی اولاد اوتھوں میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انھو آیت کریمہ کا انوکھا

ہمراہ کے سبکے میرے سے آثار خیر و فضل کے نمایان تھے اور لکے باب کی حیر و برکت اور بین تاثیر کر گئی تھی اور شامی ام کہتے ہیں کہ مجھے جیسے حامد بن سلیمان کی ایک خبر یونہی ہے تب سے میں دن سے ہیستہ محنت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وزوہ سوار تھے تحفے حرکت سے تلمک ٹوٹ گیا راستہ میں ایک سری سینا تھا جانا کہ اوتر کر اسکو درست کرالین درری فی قسم دلائی کہ آپ نہ اتریں اور خود اوٹ کر اسکو کھڑا ہو گیا اور درست کر دیا اوٹھون نے اسکو دس پیار دیئے اور عذرت کرنے لگے کہ یہ مقدار قلیل اور ریح بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شامی رحم کی ہر کاب بکری آپ بے بیع سے کہا کہ اسکو چار دینار دو اور میری طرف سے معذرت کر و اور ریح زمانی حبیبی کے انجمن قصہ یون کہتے ہیں کہ جب صنعا سے مکہ کو تشریف لاتے تھے مکہ معظمہ سے باہر آپ نے ڈیرہ ڈالا اور دس ہزار دینار حویس تھے اونکو ایک چادر پر بچھلایا پھر خو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اسکو مٹھی بھر بھرتے گئے یہاں تک کہ طہر کی نماز اونکو تمام کر کے بڑھی اور ابی ثور انکا حال یون کہتے ہیں کہ جب شامی ام نے مکہ معظمہ کو جانا یا انکو کے پاس مال تھا مگر بہت کم رہنے دیا کرتے تھے سخاوت کے سبب کبھی جمع کر لیتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جایداد مول لے لیں تو آپ کی اولاد کے کام آوے آپ مکہ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے حویس سے تو میں نے اس مال کا حال پوچھا فرمایا کہ مکہ معظمہ میں تو کوئی جایداد محکا نہ ملی اسلئے کہ اکثر وہاں کی جایداد وقت ہے اسکا حریز ناجائز نہیں مگر میں نے میں ایک فرد و گاہ بنا آیا ہوں کہ ہمارے ساتھی حج گئے دنوں میں اوی میں اور ترائیں بعد اس کے

<p>دو شعر پڑھے جھکا ترجمہ یہ ہے شامی ام ولیک کافی نہیں مال میرا کیسا بچھے مستاع اتنی نہیں جس سے اب سخا بچھے</p>	<p>بہت سے کام میں جن کو کہ چاہتا ہے دل ہر نفس کو یہ تمت ابھی نہ نخل کرے اور محمد بن عوام مہلبی راوی ہیں کہ میرے باب رحم</p>
<p>خلیفہ امون کے پاس گئے خلیفہ نے ایک لاکھ درم اونکو دیئے جب خلیفہ کے پاس سے اوشے سب تھرا کر ڈالے یہ جبر خلیفہ کو یونہی بلا کر عتاب کیا میرے باب بے عرض کیا کہ امیر المومنین موجود چیرے کے اندیشے سے مجھ کوئی طرف مد گمانی ہوتی ہے خلیفہ خوش ہوئے اور دو لاکھ اور دیئے اور ایک شخص نے سعید بن العاص سے کچھ مانگا اوٹھون نے ایک لاکھ دس سو لادیں وہ شخص نے لگا آپ بے سبب گریہ پوچھا کہ ہا کہ اس سبب کرتا ہوں کہ زمین تجھ جیسے کو بھی نہ چھوڑے گی یہ سن کر ایک لاکھ اور دیئے اور ابوہامہ شامی امیر اہیم بن شکک کے پاس قصیدہ مدح لکھ کر لے گیا ابراہیم بیمار تھے قصیدہ رکھ لیا اور اپنے دربان سے کہا کہ جو اسکی شان کے لائق ہو وہ اسکو دید و اور کہد کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی مکافات کروں گا</p>	<p>بہت سے کام میں جن کو کہ چاہتا ہے دل ہر نفس کو یہ تمت ابھی نہ نخل کرے اور محمد بن عوام مہلبی راوی ہیں کہ میرے باب رحم</p>

شاعر و مہینے نکلا سی تو قہ میں کچھ ہر بار آخر کھیرا کر اسیر کو یہ لکھا قطعہ سے قبول مدح بل اعطاء از در تہریر حرم
 پر تعجب ہی نہیں قابل ہو تم اس بات پر کہ رو تاخیر دینے میں کہی و تناو غ + ہم ہیں بند اس کے جو اس نے
 اس میں تھمہ دیا جب یہ اشعار اسیر نے پڑھے حاجت پوچھا کہ کتنی بدیت ٹکھرا ہوا ہے اس نے کہا کہ دو
 سے کہا کہ اسکو تیس ہزار درم دید و اور قلمدان مشکا الاشعار کا جواب یوں لکھا قطعہ منہ جلدی کی تو ہم نے
 بھی یا جو بن سکا کہ اس قدر کھو اٹھا تو تالیف کرنا خیر سے + تم یہ سمجھو منہ کچھ تشریف میں لکھا تھا کہ
 ہم یہ جانیں گے درم منہ نہیں ہرگز دیے + اور روایت ہے کہ حضرت عثمان نے کے پیاس ہزار درم
 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھے ایک روز حضرت عثمان نے مسجد کو تشریف لیے جاتے تھے کہ حضرت طلحہ
 نے فرمایا کہ آپ کا مال موجود ہے اسکو لے لیجیے آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے آپ ہی کو دیا تاکہ بیکی
 مروت یعنی سخاوت پر نذر و معاویہ ہو اور سعدی بنت عوف کہتی ہیں کہ میں ایک روز حضرت طلحہ رضی
 اللہ عنہ سے ملنے گئی آپ کو کچھ مکرر دیکھ کر پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا
 ہے اسکو اترو دے میں نے کہا کہ مزدوری کیا بات ہے اپنی قوم کو بلو اگر بانٹ دے آپ نے غلام کو بھیج کر
 اسکو بلوایا اور مال تقسیم کر دیا میں نے خادم سے پوچھا کہ کس قدر تھا کہا کہ چار لاکھ درم تھے اور ایک
 اعرابی نے انھیں حضرت رفیع خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا اور اپنی قرابت بھی کچھ بیان کی آپ نے
 فرمایا کہ مجھے قرابت کی وجہ سے آج تک کسی نے نہیں مانگا تھا میرے پاس ایک قطعہ زمین ہے جسے
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لاکھ درم دیتے ہیں اگر تو چاہے تو وہ زمین لے لے ورنہ اسکو دام تکوید و ن او
 دام ہی طلب کیا آپ نے وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے کر قیمت مذکورہ حوالہ کی اور روایت ہے
 کہ ایک روز جناب علی رضی اللہ عنہ روئے لوگوں نے روئے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ سات روز
 سے میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا مجھے یہ ڈر ہے کہ خداے تعالیٰ نے کہیں مجھے ذلیل تو نہیں کیا
 اور ایک شخص اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور دستک می اوئے پوچھا کہ آپ کیسے آئے کہا کہ میرے
 ذمہ چار سو درم ہیں اسنے چار سو درم تو لکر حوالہ کیے اور گھر میں روتا ہوا آیا بیوی نے کہا کہ اگر تھو
 ان درم کا دینا شاق تھا تو نہ دیے ہوئے اسنے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھ کو اسکا حال
 بدوں اس کے کہ نہ معلوم ہوا میں اگر خود جو یا رہتا تو اس کے مانگنے کی کیوں حاجت پڑتی
 سا تو ان بیان نخل کی مذمت میں آسید تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُّؤْتِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 نَفْسًا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَنفُسِهِمْ هَوْنًا
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَائِبُونَ فَمَنْ يُّؤْتِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُّرَهُ بِرِجْلِ اللَّهِ يَرْفَعْهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

الَّذِينَ يَخْلُقُونَ وَيَأْمُرُونَ الْمَلَائِكَةَ وَيُكَلِّمُوهَا مَا أَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ قَضَائِهِ وَأَمْرُهُمْ
صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمایا اَيُّكُمْ وَالشَّيْءُ قَاتِلُ أَهْلِكَ مَنِ كَانَ ذَلِكَ كَمُتَحَمِّدٍ عَلَيْهِ
أَنْ يَتَّقُوا كَوَادِمَهُمْ وَيَتَّقُوا كَوَادِمَهُمْ وَأَمْرُهُمْ وَتَقَاتُلُوا كَوَادِمَهُمْ وَأَمْرُهُمْ وَتَقَاتُلُوا كَوَادِمَهُمْ وَأَمْرُهُمْ
باعث تم سے پہلے لوگ حوزہ نری اور حرام چیزوں کے حلال جانے اور قطع ارحام میں مبتلا ہوئے
اور فرمایا اَلَا يَدْرِي أَنَّ هَذِهِ بَيْتُ اللَّهِ وَكَانَتْ لَكُمْ فِيهِ مَسَاجِدُ وَأَقْدَامُ وَأَمْرُهُمْ وَتَقَاتُلُوا كَوَادِمَهُمْ وَأَمْرُهُمْ
اور فرمایا اَلَا يَدْرِي أَنَّ هَذِهِ بَيْتُ اللَّهِ وَكَانَتْ لَكُمْ فِيهِ مَسَاجِدُ وَأَقْدَامُ وَأَمْرُهُمْ وَتَقَاتُلُوا كَوَادِمَهُمْ وَأَمْرُهُمْ
اِنَّ اللَّهَ يُنْصِتُ إِلَيْتُمْ إِذْ تَقُولُونَ لِلَّهِ مَا لَا رُبَّ شَيْءٍ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ يُنْصِتُ إِلَيْتُمْ إِذْ تَقُولُونَ لِلَّهِ مَا لَا رُبَّ شَيْءٍ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ
بجمل کی مثال ایسی ہے جیسے دو شخصوں کے بدن پر دو کرسے تو ہونے کے ہون چھاتی سے لیکر جیسے
اگرین تک حج کرے والا جسد خرمج کرنا جاتا ہے وہ کرنا پھیلنا جاتا ہے اور کرنا پھیلنا جاتا ہے اور کرنا پھیلنا جاتا ہے
یہاں تک کہ اونٹنیوں تک پہنچ کر حادی اور خیل جتنا خرچ میں بچ کرنا ہوتا ہے ایسا اس کرے کی کرنا
سکرتی ہیں اور جہاں کی تہاں کرنا جاتی ہیں ہوتے ہوتے حب گلا دینے لگتا ہے تو پھیلنا جاتا ہے
لہٰذا ہمیں نہیں سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
لَحْلِ وَاعْقُوْذُ بِكَ مِنْ اَلْحُسِّ وَاعْقُوْذُ بِكَ اَنْ اُدْرِيْ اِلَى اَزْدٍ اِلَى الْعُرَى اور ایک حدیث میں ہے کہ ظالم
سے جو ایسی کہ ظالم قیامت میں نہ دھیرا بخاؤ گا اور محنت سے بھی بچو کیونکہ حدیثی تعالیٰ کو فاحش اور مخفی
نہوں مایہ ہیں اور بچل سے بھی بچنا چاہیے کہ اس سے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کو بچل سے بچو
بولنے کو کہا تو محوٹ بولے ظالم کرے کہ ظالم ہوئے قطع رحم کے لیے اور بھارت و دوسرے ہی ہوں گے اور ایک
حدیث میں ہے کہ نثر ملک الکل شیخ ہلال و حلال و حلال اور ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
عہد مبارک میں شہید ہوا تو ایک عورت نے اس کو روک دیا کہ ہاں میرے شہید آپ سے فرمایا کہ کھنچے
ایسے معلوم ہوا کہ یہ شہید ہے شاید اسے کوئی کلام سے فائدہ کیا ہو یا ایسی جبریر بچل کیا ہو جو دیکر
کہ نہ توئی اور حضرت جبریر بن مطعم رہ فرماتے ہیں کہ عروہ حنین سے پتھر کے وقت ہم ہمراہ رکاب صاحب استہاب
جیلے آئے تھے کہ اتنا سہراہ میں چند عرب آپ کے گرد ہوں اور کچھ مانگے لگے اور یہاں تک منظر کیا کہ آپ
ایک ببول کے درخت کی نظر جو کہ تو چار دواہیں اور کچھ ہی آپ نے ٹھہر کر ارشاد فرمایا کہ میری پیادو مجھے دے دو
نہم ہے اس وقت کی جسکے قبضہ میں میری خان ہے اگر ان کا نشان سسکے کے عدو کے موافق میرے
اس کو پائے ہوں تو میں تمہیں سے دواؤں بھرنے تم مجھ کو بچیل جاوے جو ٹا اور نہ نامہ داور حضرت عسیر
فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مارا مال قسیر کیا میں نے عمرس کہا کہ ان لوگوں کا نسبت

اور لوگ اس مال کے زیادہ سختی سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے مجھے ان باتوں میں اعتدال یا تو برکت الہیہ محسوس ہونگے یا بخل کو محسوس نہیں کریں نخل نہیں کرتا یعنی بخل نہ کھلانے کی وجہ سے انکی سخت کوئی پر صبر کرتا ہوں اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ دو شخص انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو کاموں کا ناکارہ آپ نے ان کو دو دینا دیا جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو حضرت عمرؓ اور ان کو ملے انھوں نے حضرت کی تعریف کی اور شکر یہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے خدمت جناب سالت آپ ہمیں حاضر ہو کر جو کچھ ان کا قول سنا تھا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انھوں نے باوجود قلت و بیش کے ایسا کہا لیکن فلاں شخص کو میں نے دس سے زیادہ اور سو سے کم دیے ہونگے مگر اس نے کچھ بھی نہ کہا تم میں سے بعض شخص ان کے آتے ہیں مگر جب ان کی مراد بخل میں اب کر جاتے ہیں گویا دوزخ کی آگ بخل میں ہوتی ہے حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ پھر جو چیز دوزخ کی آگ ہے وہ آپ کیوں دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ بدرون مانگے نہیں تھے اور بخل کو میرے اوپر خدا نے تعالیٰ نہیں مانا اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو واسطہ تھا کی جو دوسے سے تم جو ذکر و کہ خدا سے تعالیٰ تم جو ذکر سے جان بگو کہ خدا سے تعالیٰ نے بخشش کو ایک درخت کی صورت پر پیدا کیا اور اس کی جڑ درخت طونی کی جڑ میں استخرا کی اور اس کی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہی کی شاخوں میں بستہ کیا اور بعض ٹہنیوں کو دنیا میں لٹکا دیا پس جو شخص اس کی کسی شاخ سے لپیٹ لیا جنت میں داخل ہوا جان بگو کہ سخاوت ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جاوے گا اور خدا تعالیٰ نے نخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اس کی جڑ دوزخ کے درخت نہ قوم یعنی سیڑھی کی جڑ میں ہے اور اس کی کچھ ٹہنیوں کو دنیا میں جھکا دیا ہے جو کوئی اس کی کوئی شاخ بڑھ لیتا ہے دوزخ میں جاتا ہے یا دیکھو کہ بخل کفر کا ٹکڑا ہے اور غصہ دوزخ میں جلائے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت وہ درخت ہے جو جنت میں اوکھتا ہے پس جنت میں وہی داخل ہو گا جو سختی اہوگا اور نخل وہ درخت ہے جو دوزخ میں جیتا ہے تو دوزخ میں ہی داخل ہو گا جو بخل ہو گا اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حیان کے قاصدوں سے پوچھا کہ تمھارا سردار کون ہے انھوں نے عرض کیا کہ ہمارا سردار جبر بن قیس ہے مگر وہ ایسا شخص ہے کہ تھوڑا سا بخل کھتا ہے آپ نے فرمایا کہ بخل سے زیادہ روک کو نسا ہو گا تمھارا سردار وہ نہیں بلکہ عمر بن جوح ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بنی اپنا سردار جبر بن قیس کو بتلایا تو آپ نے پوچھا کہ تم اس کو کس جہ سے سردار جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ مال ہے مگر ایں ہمہ ہم اس کو ستھم نخل کے ساتھ بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بخل سے زیادہ کو نسا مرض ہے وہ تمھارا سردار نہیں ہے تب انھوں نے عرض کیا کہ پھر ہم لڑا

سزا کوں ہے آپ ہی ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تجھارا سزا سب سے الگ ہے اور حضرت علیؓ
 روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّ اللہَ یُعْصِلُ الْحَبْلَ فِی حَبْلِکَ مَا لَمْ یُعْصِلْ مَوْثِقَهُ اور حضرت ابو بکرؓ
 سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سچی گنہگار خدا کے نزدیک پھیل چلی ہو اور یہ حدیث بھی انھیں سے مروی
 ہو کہ کھل ابدی ان کی ہے کہ ان کے واپس جمع نہیں ہوا اور یہی فرمایا کہ دو عادیں ایماندار ہیں جمع نہیں ہوتیں کمال اور
 مدحی اور فرمایا لَا یُشْفَعُ لَوْثُہُمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا تَحْتَ اَوْدَاجِنَا اور فرمایا کہ تم میں سے کتنے والے ہوں کہ بتواریک
 انہیں بہ نسبت ظالم کے معذور ہے حالانکہ خدا کے نزدیک بخل سے بڑھ کر کوئی قلم نہیں
 خداوند کریم ای عت وصال کی قسم کھا کر دیتا ہے کہ یہ بخیل حسد میں جاوے گا اور شیخ یعنی وہ شخص
 ایمان مال اور لون سے روکے اور وہ شخص کہ غیر و نکو دیتے دیکھا کرے اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ایک بار طواف خانہ کعبہ کرتے تھے دیکھا کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہتا ہے کہ اے نبی صحت
 اس حالہ کی سیرا گناہ معاف فرما آپ نے اوس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھے بیان کرو سنئے عرض کیا
 کہ میری خطامیاں سو زیادہ ہے آپ نے پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا میں جہنم طبقات اوس کی کہ میری
 خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا پہاڑوں کی کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا
 قصور زیادہ ہے یا میں در عرض کیا کہ میرا قصور زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا گناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان
 عرض کیا کہ میرا گناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری تقصیر زیادہ ہے یا عرش اوس نے کہا کہ میری تقصیر
 پھر پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا خداوند کریم اوس سے عرض کیا کہ خدا نے تم سے کیا ہے تم نے کیا ہے
 فرمایا کہ تیرا برا ہوا اوس کو مجھے بیان کرو سنئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ آدمی ہوں مگر جب نال
 مانگنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا تمہارا گناہ میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علیؓ اور
 انہی آگ سے مجھے مت جلا نا قسم ہے اوس کی جس نے مجھ کو ہدایت اور کراہت سے بچھا ہے اگر تو
 رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ برس بیٹھے اور پھر اوتار دووے کہ تیرے آنسوؤں سے
 نہروں بہ نکلیں اور رحمت میری ہو جاوے اور پھر قتل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدا ہی تعالیٰ
 تجھ کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالے گا تیرا بڑھ کر کیا تجھے معلوم نہیں کہ کھل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر دوزخ میں
 سے لگا گیا تو نہیں جانتا کہ اسد تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ یَّخْلُصْ وَاسْمَہُ یَحْکِلْ عَمَّ نَفْسِہٖ اَنَّا رَحْمَتُہٗ اِنَّمَا یَنْتَظِرُ
 فراتے ہیں کہ جیسا اسد تعالیٰ نے حنت میں پیدا کی تو اوس کو ارشاد فرمایا کہ تو مزین ہو وہ آراستہ ہوئی
 پھر فرمایا کہ انہی نہروں ظاہر کر اوسے چشمہ سلسیل اور عین کا نور اور آپ تسنیم نکالے جسے باخما سے
 حنت میں شراب اور شہد اور دودہ کی نہروں بہنی لگیں پھر ارشاد ہوا کہ انہی کی کسی سخت پروہ زور

لباس کو جو حصہ ظاہر کو سونے تعمیل ارشاد کی پھر خدا کے تقاضے نے اس کو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 کچھ بول وہ بولی کہ جو شخص مجھ میں ہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم ہے اپنی عورت کی شکل کو مجھ میں
 جگہ ندوں گا اور ام البنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بہن کا قول ہے کہ گفت ہے نخیل پر اگر ایک شخص
 بٹخ کرتا ہوتا تو میں بھی نہ ہٹتی اور اگر راستہ ہوتا تو کبھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبد السلام فرماتے ہیں کہ ہوا
 اپنے مال پر وہی صورت پیش ہوتی ہے جو نخیلون کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں۔
 اور محمد بن ہند فرماتے ہیں کہ پہلے یوں مشہور تھا کہ جب اس کا کسی قوم کی بُرائی چاہتا ہے تو ان
 اون میں سے یوں کو حاکم کر دیتا ہے اور ان کا رزق اس کے نخیلون کے ماتہ میں ہی دیتا ہے اور حضرت
 علی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ غریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آوے گا کہ ایماندار اپنے
 مال کو دانتوں سے پرے گا حالانکہ اس کا حکم اس کو نہیں چاہیے خدا سے ترسے فرماتے ہیں کہ لا تشوا
 الفضل کہینہ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ شیعہ نسبت نخل کے زیادہ سخت ہے اس لیے
 کہ شیخ دوسرے کے مال پر نخل کرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں بیٹا اور نخل وہی ہے جو اپنے مال پر نخل
 کرتا ہے اور شیعیان فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹ اور نخل میں سے کونسا دوزخ میں زیادہ
 نیچے جاوے گا۔ اور روایت ہے کہ نو شیروان عادل کے پاس دو حکیم ہند اور روم کے آئے اور سے
 ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ ہوا اسے کہا کہ آدمیوں میں سے بہتر وہ ہے جو ملاقات میں سخی ہو اور غصہ
 میں ہر شیا اور کینے میں متامل اور رخصت میں تواضع کرنے والا اور قرابت والوں پر شفقت کرنے والا
 پھر حکیم رومی نے کہا کہ نخیل کمال اس کے نہیں کہ پہنچتا ہے اور جو شخص شکر گزار نہ ہو اس کا مطلب
 نہیں ملتا اور درویش کو مذہب ہونے میں اور نخیل کو فقیر ہونے میں ہے اور جو شخص کسی دوسرے پر
 جرم نہیں کرتا خدا سے تقاضے لے اور میرا یہ کو مسلط کرتا ہے جو اوپر رحم نہ کرے اور خحال ہے اس میں بہت نقص
 انما جھلک فی آئینہ قہر خدا کا لکی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اغلال سے غرض نخل ہے یعنی اس کا
 اون کے ہاتھ کو خدا کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو ان کو راہ ہرگز نہیں سوجھتی اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ ہر صحیح کو دو فرشتے یوں پیارتے ہیں کہ الہی نخیل کا مال جلدی تباہ کر دے اور خرچ کرنے والے
 کے لیے جلد اس کا عوض بھیجے اور اسی میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت
 لکھا تھا یعنی یوں کہ اگر نخل شخص میری نظروں میں حقیر ہو گیا یا منہ جہ کہ دنیا اس کی نظروں میں بڑی
 ہے اور مسائل کا سامنے آنا اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مال الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ
 لہذا تو میں کہ میں نخیل کو عدل نہیں جانتا اس لیے کہ نخل کے بارے میں آدمی اپنے حق میں زیادہ لیا کرتا ہے

خوش ہے کہ کہیں خسار نہیں ہو جس کا یہ حال ہوا وہ امامت کے قابل نہیں اور حضرت علیؑ کا قول ہے کہ کریم آدمی کبھی صاحبِ کامل نہیں لیتا چنانچہ خدا کی تعالیٰ فرماتا ہے **لَقَدْ خَلَقْنَاكَ خَيْرَ خَلْقٍ** اور جاہل غلطی کہتے ہیں کہ امامت میں صرف تیس جہیز بن باقی ہیں بخیلوں کو برا کہنا اور بگاڑنا کہتے ہیں کہ امامت میں بخل کا کھلانا اور تبرع کی بکارت نہ فرماتے ہیں کہ بخل کی غیبت کرنی فضیلت میں ہر شے نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا **إِذَا الْفَيْحِيلُ بَلَغَ تَوَسَّصَ** صوت میں بخل ہے پس بخل کو بخیل کہنا اس حدیث سے جائز ہوا اور ایک عورت کی تقریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے لگی کہ وہ دار اور تہ سیدار ہے الا وہ میں بخل بھی ہے آپؐ فرمایا کہ تو یہ بھڑاوس میں کچھ کچھ نہیں اور تہ سیدار کا قول ہے کہ بخیل کی طرف دینے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیلوں کی ملاقات سے ایمان داروں کو دیر کرب ہوتا ہے اور سخی بن معاذ فرماتے ہیں کہ دل سخیوں کی دوستی ہی چاہتا ہے کہ وہ مددگار ہی ہوں اور بخیلوں کی دل پر نفرت ہی آتی ہے کہ وہ نیک ہی ہوں اور ابن معمر کا قول ہے کہ جو شخص سب لوگوں میں مال کا زیادہ بخل کرنا ہو وہ اس کو اپنی سب سے زیادہ دینا ہے اور حضرت جحش بن زکریا علیہما السلام نے سلطان یحییٰ سے ملے اور اس سے فرمایا کہ مجھ کو یہ بتا کہ لوگوں میں سخی سے بزدلی کے زیادہ محبوب کون ہے اور زیادہ ناپسند کون اس سے عرض کیا کہ زیادہ تر محبوب موسیٰ بخیل ہے اور زیادہ ناپسند بدکار سخی آپؐ نے اس کا سبب پوچھا تو اس سے عرض کیا کہ اس لیے کہ بخیل کو تو اس کا بخل ہی کافی ہے میری کچھ ضرورت نہیں اور جو سخی بدکاری کرتا ہے تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں بھارت کی جہت سے خدا سے تعالیٰ اس کی خبر نہ لے لیوے اور پھر وہ میرے بس کا رہے قبول خدا ہو جاوے پھر بلیست کہنا چلا گیا کہ اگر تم بھی انہی تو ہرگز نہ تلو نا بخیلوں کی حکایات روایت ہے کہ بصرہ میں ایک بخیل ملا کہ اس کا کسی ہمسایہ نے اس کی دعوت کی اور قیام پذیر ہونے کے ساتھ بکا ہوا اس نے کہا وہ بہت سا کھا گیا اور پھر بانی مار بارینے لگا یہاں تک کہ بیٹ پھول گیا اور کرب کے مارے مرنے اور بچھا کھانے لگا صاحب بہت برا حال ہوا تو اس کی کیفیت طبیب سے بیان کی گئی طبیب نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں تو کرنا اور سننے جواب دیا کہ مجھے مرنا قبول ہے مگر جو عذاب ہمیں نے کھائی ہو وہ تو ٹھیک رہے اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں نکلا وہ بچہ کھا رہا تھا جس کو علیؑ میں تین تھڑے جب اعرابی کو دیکھا اس کو جا در تلے چھپا دیا پھر اعرابی سے کہا کہ تم کچھ قرآن شریف میں سے پڑھو اس نے کہا بہتر اور پڑھا **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ** اس سے کہا کہ اس کے شروع سے **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ** اعرابی نے جواب دیا کہ وہ آئی کی چادر تلے ہے۔ اور ایک شخص نے اپنے کسی برادر کو بلایا اور کچھ نہ کھلایا

یا عہد کے وقت تک جانے بھی نہ دیا یہاں تک پہنچے کہ لگی اور بالواسطہ ہو گیا پھر صاحبِ خانہ سہار لیکر بیٹھا اور دیکھا
 کہ ایک بچہ میری قسم کو لسنی آواز سے کہتا ہے کہ اے بچہ آواز کو شکر کہنے کی پسند ہے اور حکایت سے
 کہ محمد بن یحییٰ بن یحییٰ اور بد صورت تھا کسی شخص نے اس کے رشتہ دار سے جس سے اس کو کمال الفت تھی اور دستِ خیر کا
 حال پوچھا اس نے کہا کہ دستِ خوان چار گشت کسر ہو گا اور یہاں ایسے چھوٹے ہیں کہ کو یا خشتِ آش کھو کر بنا دین
 اس نے پوچھا کہ ایسے دستِ خوان پر کون لوگ کھاتے ہیں اس نے کہا کہ کرام کا نہیں کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد
 بن یحییٰ کے ساتھ آخر کوئی کھاتا ہے یا نہیں اس نے کہا کہ کھیاں البتہ کھاتی ہیں کہ اہلِ قہر تو ان کے مخصوص ہیں جو
 یہ کیا بات ہے کہ تمہارے کپڑے پٹے ہوئے ہیں اس نے جواب دیا کہ مجھے سوئی میسر نہیں کہ اس سے درست کروں
 اور زیادہ تو کیا کہوں اگر بالفرض محمد بن یحییٰ کی ملک میں ایک کوٹھہ بغداد سے لیکر نوبت تک لٹا سو ہوں
 بھرا ہوا ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت جبرئیل و میکائیل علیہما السلام کے ساتھ اگر اس کوٹھہ میں
 سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیر میں کے ٹانگے کے لیے جو پیچھے سے پھٹ گیا تھا ان میں تو محمد
 بن یحییٰ کبھی نہ رہے گا اور روایت ہے کہ مروان بن ابی حفصہ نخل کے مارے کوشت نکھاتا جیت جی چاہتا
 تو غلام سے اتار کہ ایک سری مولے اسی کو کھالینا لو کون نے اس سے پوچھا کہ انکی کیا وجہ ہے کہ تم جارے
 اور گرمی میں ہمیشہ سری ہی کھاتے ہو اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سری کا زرخ مجھے معلوم ہے تو اس میں
 غلام خیانت نہیں کر سکتا اور مجھے خسارہ نہیں دے سکتا اسکے سوا گوشت اگر ہو تو وہ پکانے کے وقت یہ سیر
 نکال کر کھا سکتا ہے سری میں یہ بات بھی مفقود ہے اس میں سے اگر آنکھ کا کان یا خسارہ کو یا تہہ بھی لگاؤ گا
 تو مجھے معلوم ہو جاوے گا اور باہر نہ مجھے کسی طرح کا مزہ دے میں ٹھہرے آنکھ کا مزہ اور ہے اور کانوں کا
 اور اور زبان کا ذائقہ جدا ہے اور گدھی اور مرغ کا جدا پھر پکانے کی وقت سے بچا رہتا ہوں اس سے
 فائدہ نہیں اور ایک وزیر بھی شخصِ خلفہ ہمدی کے پاس جاتا تھا اسکے گھر کی کسی عورت نے کہا کہ اگر تم کو
 انعام ملے گا تو مجھے کیا دو گے اس نے کہا کہ اگر لاکھ درم ملیں گے تو ایک تجھے دوں گا وہاں سے ساٹھ ہزار
 ملے تو اس عورت کو اسی حساب سے درم کے تین چھس دیے اور ایک فدا ایک دم کا گوشت خرید اس کے بعد
 کسی نے اس کی دعوت کر دی تو گوشت کو قصائی کے حوالہ کیا اور درم کی چوتھائی منجرادی اور کہا کہ مجھے اسراف
 برا معلوم ہوتا ہے اور حضرت عائشہؓ کا ایک ہمسایہ بخیل تھا ہمیشہ آپ سے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ ٹکڑا
 روٹی کا نمک کے ساتھ نوش فراہم فرما کر دیا کرتے ایک بزرگ جو حسبِ دستور عرض کیا اس وقت اونکو کھو گھو
 تھی فرمایا کہ اچھا چلو گھر میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک سامنے رکھ دیا تے نہیں ایک سال یا
 صاحبِ خانہ نے کہا کہ کثرت ہے اس نے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اس نے تیسری بار سوال کیا

تو کہا جلدی و رورہ لاکھی لیکر نکلتا ہوں حضرت غنیمت سے اوسکو بیکار کر کہا کہ شاہی چلے جاو سجاد صاحب خانہ وعدے کا منت سچا ہے میں نے کوئی اس سے سچا نہیں دیکھا مدت سے مجھے کہتا تھا کہ ٹکڑا روٹی کا سر نہ کھا کھا لو آج خدا کہ کچھ زیادہ ان لوگوں جیروں سے میرے سامنے نہیں لکھا

آٹھواں بیان ایثار اور اوسکی فضیلت کے بیان میں۔ واضح ہو کہ سخاوت اور بخل کے بہت ہی درجات ہیں سخاوت کے درجات میں سب سے زیادہ ایثار ہے جسے باوجود ایسی حاجت مال کی جو مالے اور سخاوت اسکا نام ہے کہ جس چیز کی ایسے آپ کو حاجت نہ ہو اوسکو کسی محتاج یا غیر محتاج کو دے دو اور حاجت ہوتے دوسرے کو دیدیا بہا بہت مشکل ہے اور حیطہ کہ سخاوت کبھی اس حد کو پہنچتی ہے کہ آدمی اپنی چیز باوجود حاجت کے دوسرے کو دیدے اسی طرح بخل کبھی ایسی حد تک پہنچتا ہے کہ انسان اپنا مال باوجود حاجت کبھی اپنے نفس پر جرح کرے مثلاً نص بخل مال کو اس طرح روکتے ہیں کہ اگر جو دینار ہو جاوین تو دو دیکریں یا اور کسی طرح کی خواہش دل میں ہو کھانے یا پیسے کی تو بھول لیکر نہ کھاوین ہفت کی طحاوے تو کھالیں پس ایسا شخص باوجود حاجت کے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرتا ہے اور ایثار والا اپنے نفس پر باوجود حاجت کے دوسرے کی حاجت کو مقدم سمجھتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ان دونوں شخصوں میں کتنا فرق ہے اخلاق خدا کی نعمت ہے همان یا ہے وہاں رکھ دیتا ہے سخاوت میں ایثار کے اوپر کوئی درجہ نہیں قرآن مجید میں خدا سے تعالیٰ نے معارفہ کی تعریف اسی ایثار پر فرمائی **وَلَوْ كُنَّا عَلَا فَنُفْسِهِمْ وَلَوْ كُنَّا كَانِمْ حَصَا صَةً** اور حدیث شریف میں ہے **اَيْتَانِ الْفَرِیْغِ اسْتَهْمِيْ شَهْوَاهُ فَرْدٌ شَهْوَاهُ فَاسْتَرْعَلْ نَفْسَهُ عَفَرَ كَمَا** اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تیس دن برابر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا یہاں تک کہ دیہات علیحدہ ہوئے اور اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھالیا کرتے الا سالون کا پیٹ بھرنا اپنے نفسوں سے مقدم سمجھتے تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ کے گھر میں فوت کچھ تھا اتنے میں ایک شخص انصار رضی اللہ عنہ سے وہاں آئے اور اس مہمان کو ایسے ساتھ لے گئے گھر میں جا کر کھانا اوسکے سامنے رکھ دیا اور گھر والی سے کہا کہ چراغ گل کر دے اور اندھیرے میں ایسا ماتھے بھی کھانے کی طرف بڑھاتے تھے گویا ساتھ کھاتے ہیں مگر واقع میں کھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ مہمان سب کھانا کھا لیا جب صبح ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسے فرمایا کہ تم نے رات جو معاملہ مان کے ساتھ کیا اوس سے خداوند کریم کو بھی تعجب ہوا اور یہ آیت اتری **وَبُؤْشُرُوْا عَلَا فَنُفْسِهِمْ وَلَوْ كُنَّا كَانِمْ حَصَا صَةً غَضَبُكَ** سخاوت خدا تعالیٰ کے اخلاق میں ایک کا نام ہے

اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام ایثار ہے جو کہ روزمرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا کہ خدا سے
 تقاضے آپ کے اس غلن کو یوں فرمایا **وَإِنَّكَ لَعَلَّ الْخَلْقَ عِظِيمٌ** اور یہاں تک سری تم فرماتے ہیں کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ الہی مجھ کو بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے دیکھ لاد
 حکم ہوا کہ اسے موسیٰ مجھ کو تاب نہوی الا ایک مرتبہ عظیم اس کا تجھے دکھادیتا ہوں جسکے باعث اس کو تجھ
 اور تمام خلق پر میں نے فضیلت دی ہے پھر ایک دفعہ ہی عالم ملکوت کا پروردہ اٹھایا حضرت موسیٰ
 علیہ السلام نے جو آپ کا درجہ دیکھا تو انوار تجلی اور قرب الی اللہ سے گویا ان کی جان سی نکلی جاتی تھی
 سبحان اللہ کہ موسیٰ زہوش و شفت بیک پر تو صفات و توصیفات می نگری و برسمی و روحی فداک رسول
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی کس وجہ سے اور کونسی خصوصیت سے ان کو
 یہ بزرگی عنایت ہوئی ارشاد ہوا کہ ایک عادت کے سبب جس کو میں نے اس میں رکھی ہے اور ان کو عنایت
 نہیں کی یعنی ایثار کی وجہ سے یہ رتبہ ملا ہے ای موسیٰ اگر کسی شخص نے کبھی اپنی عمر میں ایثار پر عمل کیا ہوگا
 جب کہ میرے پاس دی گاتو مجھ کو اس کے حساب لینے سے شرم آوے گی اسے حساب اور سکو جنت میں جہان
 چاہے گا جگہ دن کا اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی کسی زمین کے دیکھنے کو نکلے
 راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام حبشی کام کر رہا تھا جب اس غلام کا کھانا پیا اور اوپر
 ایک کتا بھی اس واسطے میں گھسکر غلام کے پاس چلا آیا اس نے ایک وٹی اس کو دے دی جب کچا چکا
 دوسری دیدی پھر تیسری دیدی اس طرح اپنی غذا اکل اس کو کھلا دی حضرت عبداللہ بیٹھے دیکھا کہ پھر اس
 غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر ہے اس نے عرض کیا کہ اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھی فرمایا
 کہ پھر تو نے سب کچھ کئے کو کیوں کھلا دی آپ کیوں نہ کھائی اس نے عرض کیا کہ یہاں کوئی کتا
 نہیں رہتا معلوم ہوتا کہ یہ کتا مسافر دوسری یہاں آیا تھا اور بھوکھا تھا مجھ کو کھا کر ہٹا اور اپنا شکم بھرنا
 بر معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھاوے گا اس نے عرض کیا کہ فاقہ کروں گا پھر آپ نے
 سوچا کہ میں اس کو سخاوت پر ملامت کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی زیادہ سخی ہے پس آپ نے اس باغ اور
 غلام اور وہاں کے اسباب سامان کو خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اس کو مہرب کر دیا اور حضرت
 عمر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رض کے پاس کسی نے ایک بکری کی سری ہدیہ بھیجی انھوں نے یہ خیال
 کر کے کہ میری نسبت میل فلان بھائی محتاج زیادہ ہے وہ سری دوسرے کے پاس بھیج دی انھوں نے
 بھی اسی تصور سے تیسرے کے پاس بھیجی اسی طرح وہ سات گھر پھری یہاں تک کہ اصل مالک کے پاس
 جسے اول بھیجی تھی پہنچ گئی سبحان اللہ کیا ایثار تھا روایت ہے کہ جس نے اتنی مشبہ ہجرت حضرت علی رضی اللہ عنہ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تو خدا نے تعالے سے حضرت جبریل میکائیل علیہما السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ کر دیا اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر یا وہ کی تو بتاؤ کہ کونسا تم میں کم رہدگی چاہتا ہے اور زیادہ حیات دوسرے کے واسطے لیسکر تاہے دونوں نے یہی جواب دیا میری عمر زیادہ جو یعنی ایثار کا مضمون کسی نے یاد نہ کیا ارشاد ہوا کہ کیا تم دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موافق بھی ہوئے کہ میں نے اس میں اور ایسے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارہ کیا تو آج رات اوسکے بچھوئے پر اوسکی جان کے بدلے اپنی جان فدا کرتا ہے اور اوسکا جینا اپنے جیسے پر مقدم سمجھتا ہے اس تم میں یہ حقا اور علی کی حفاظت اوسکے دشمنوں سے کرو پس ابو حسان ارشاد کے حضرت جبریل میکائیل کے سر ہائے اور حضرت میکائیل اوسکے سینے کے کھرے ہوئے حضرت جبریل فرماتے کہ واہ واہ اے فرزند ابوطالب تجھ آج کوئی نہیں کہ خدا نے تعالے تجھے فرستوں پر مقرر فرمایا ہے یہ میری آیت اور میری قیامت الناکس من یتیری نفسہ انتی عاقر حکایت اللہ واللہ وکوف یا اعباد اور حضرت ابو حسان ظاہر کے یاس ایک مار کسی گاؤں میں متصل سے کے تیس سے کچھ زیادہ آدمی جمع ہوئے اوسکے پاس چند روٹیاں اننتی کی تھیں کہ سبکے شکم سیری کو کافی تھیں پس روٹوں کے ٹکڑے کر کے چولہے لگ کر دیا اور کھانے کو بیٹھے جب کھا باڑھایا تو معلوم ہوا کہ سب کا سب موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے سہی جہاں کیا کہ دوسرے کھالے تو بہتر ہے اور روایت ہے کہ شعبہ کے یاس ایک سال ایل یا آب کے پاس کچھ موجود تھا اپنے مکان کی ایک کڑی اوتار کر اوسکو دی اور سعذرت کی اور حذیفہ عدوی کہتے ہیں کہ میں شام کے فوج میں بوم برموک کو گیا تھا یہ چچا زاد کی تلاش تھی کہ اگر اومین کوئی سانس باقی ہوگا تو پانی ملا دون گا اور منہ دھولا دون گا اسی لیے تھوڑا پانی لیتا کیا جب کہ کی جگہ میں ڈھونڈھا تو اونورہ پایا یوچھا کہ پانی پلا دون اوسنے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلا ناچا یا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ پہلے اوسکو پلاؤ جب میں وہاں لے گیا تو دیکھا ہشام بن ساس بن یس یوچھا کہ پانی پلاؤں یہ سنکر ایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہشام نے اشارہ کیا کہ اول ہاں ہے ہاں اب میں شخص کے یاس گیا تو وہ مرجھا تھا وہاں سے پھر ہشام نے یاس آیا تو یہ بھی انتقال کر گئے پھر اپنے چچا زاد کے یاس آیا تو اوسکو بھی زندہ پایا خدا نے تعالے ان سب پر انوار رحم فرما دی اور عباس بن علی رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے ستر سال کجارت کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اٹھ جائے میں ان کجارت ابدہ جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے اوسکے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا ال کیا آپ نے اپنا کرتا اوتار کر اوسکے حوالہ کیا اور ایک اور شخص سے ایک کپڑا مانگ لیا اوس میں انتقال ہوا

اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طرہوس کے باب جہاد سے باہر نکلے اور ایک کتاب ہمارے ساتھ ہو لیا ہم باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مردار پڑا تھا کہنے نے مردار کو دیکھ کر شہر کو مراجعت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر اوتھیں گئے اس کے ساتھ تھے وہ سب گیسے تھے ہی مردار پر جھجک پڑے اور یہ گناہ الگ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مزار کا سب ہو چکا اور ہڈیاں ہ گئیں جن جب شہر کے گتے کھا پیکر شہر کو چلے گئے تب اس گتے نے اون پس تانہ ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کیا اور انھیں سے اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو احادیث کہ ایشان کے باب میں وارد ہیں مع حالات اولیاء کے ہم نے

باب فقر و زہد میں لکھی ہیں بیان لکھنے کی ضرورت نہیں

نواں بیان سخاوت اور نخل کی تعریف اور ان کی حقیقت میں۔ یہ بات شرعی و دلیلوں سے ثابت ہے سو بیچ چکی ہے کہ نخل مہلکات میں سے ہے لیکن انسان کو کنسی چیز سے نخل متصو ہوتا ہے اور نخل کس شے کا نام ہے یہ امر دقیق ہے ایسے کہ ہر ایک انسان اپنے عند یہ میں اپنے آپ کو سخی جانتا ہے حالانکہ غیروں کی نظر میں نخل ہو تا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہوا تو اس میں لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مال کی محبت سے خالی نہیں اس محبت کی باعث مال کی حفاظت میں ہمال کرتا ہے تو اگر صرف اس کا ہی سہی نخل ہو کرے تو اس سے تو کوئی غلی نہیں اور اگر اس کا سے نخل نہ ہو تو پھر نخل کسے کیا ہیں نخل تم ہمال ہی کا نام ہے اس میں سے موجب ہلاک کو نہا ہو اور سخاوت کی تعریف کیا ہے جس سے کہ آدمی سخی کہلاتا ہے اور سخاوت کا ثواب پاتا ہے پس اس باب میں اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ نخل اسکو کہتے ہیں کہ حق واجب ہندی تو اس کا نام سے جو شخص حقوق واجب اپنے ذمے کے دیتا رہے وہ نخل نہ ہو گا مگر یہ تعریف کافی نہیں ایسے کہ مثلاً جو شخص قصائی سے گوشت یا نان بائی سے روٹی مول لائی اور پھر اسکو کچھ کم آدمی پر پس کر دے تو بالاتفاق نخل کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر کر دے اور وہ اگر ایک لقمہ بھی اوس مقدار سے زیادہ چاہیں یا اور کوئی اور چیز اس کے مال سے کھا لیں تو روادار نہ ہو بھی بالاتفاق نخل ہی گنا جاتا ہے علی ہذا القیاس اگر کوئی روٹی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس آ جاوے کہ کھائے تو اسے کو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جاوے گا اور اس نظر سے روٹی چھپاؤں گے وہ بھی نخل ہی ہے حالانکہ یمین و مثالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے حق واجب یا ہو اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ نخل وہ ہے جو دینے کو سخت جانے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے یہ غرض ہے کہ جب قسم کا دینا اور سہ سخت ہے تو بہت سے نخل ایسے ہوتے ہیں کہ انکو تھوڑا سا دینا اگر ان

انہیں گذرتا دانا دودا سے دی ڈالتے ہیں اور زیادہ دینا اہتہ کران گذرتا ہے اور اگر یہ غرض ہے
 کہ بعض ہنس سخت معلوم ہو تو یہ بات سختی میں بھی موجود ہے مثلاً اگر کسی کو سب مال یا اسکا اکثر دلو
 تو اہتہ کران گذرے گا مگر اس سے وہ شخص بخیل نہیں کہلاوے گا اسی طرح سخاوت اور جو دے کی بات میں
 اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ سخاوت اسکا نام ہے کہ بلا تامل حاجت پوری کرے اور بدو
 احسان جملے کے کسی کو کچھ دے اور مضمون کا یہ قول ہے کہ جو داس دینے کو کہتے ہیں کہ بدو
 مانگے کسی کو دے اور یہ تصور کرے کہ تھوڑا دیا اور بعض یوں کہتے ہیں کہ سائل کو دیکھ کر خوش ہونا
 اور اپنے دینے سے محنت ہوئے کام خود ہے جب کبھی میسر ہو اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ
 مال کو اس خیال سے دینا کہ مال بھی خدا کا ہے اور بندہ بھی اویسی کا تو بندہ خدا مال خدا اور پنا
 فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا اسکا نام جو دے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ مال تو دے اور
 کچھ ماتی رکھے وہ اہل سخاوت ہے اور جو زیادہ تو دی ڈالے اور تھوڑا سا اپنے لیے رہنے دے وہ
 اہل خود ہے اور جو تکلیف اٹھاوے اور دوسری کی تمنا نہ پوری کرے وہ صاحب ایثار ہے
 اور جو کچھ بھی خرچ کرے وہ نخل والا ہے یہ تمام اقوال اس باب میں ہیں مگر حقیقت بخل خود کی کسی
 صاف نہیں معلوم ہوتی اس واسطے ہم اسکو محصل لکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ مال مالکیت اور مقصود
 کے لیے پیدا ہوا ہے یعنی حاجات خلق کی درستی کے لیے بنا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز میں
 اسکا صرف کرنا چاہیے اس میں اسکا اسکا کیا جاوے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن شعیاء میں اسکا
 خرچ کرنا اچھا نہیں اور ہمیں میں اٹھا دیا جاوے اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی
 ممکن ہے کہ اسکا خرچ عدل کے ساتھ ہو یعنی جہان روکنا ضروری ہو وہاں روکا جاوے اور جہاں
 خرچ ضروری ہو وہاں خرچ کیا جاوے پس خرچ کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا بخل ہے اور روک کر
 کی ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے درمیان میں میں خرچ واسکا کرنا اچھا
 اور سخاوت جو دیا ہے یوں کہ اسی ترتیب و مسلک امام ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سخاوت
 کرنے کا حکم تھا اور پھر یہ ارشاد ہوا **لَا تَحْلِلُ لَكَ مَعَاوِلَةُ اِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَ كُلَّ الْبَسْطِ**
 اور یہ بھی ارشاد ہوا **اِذَا انْفَقَ الْفَيْسُ فَاَوْكُزْ يَفْقَرُ فَاَوْكُزْ** **اِنْ كَانَ ذَلِكُمْ قَوَّامًا**
 ان سے معلوم ہوا کہ خود درجہ اوسط کا نام ہے درمیان اسراف و کمی کے اور قبض و بسط کے یعنی
 اندازہ خرچ واسکا کو مقدار واجب ضروری پر جسے کرنا چاہیے مگر اس میں یہ قید ہے کہ یہ فعل مطلقاً
 مافی نہیں جب تک کہ دل بھی اسیر راضی نہ ہو اور تکرار کرے پس اگر جہاں خرچ مناسب تھا وہاں خرچ کیا

مگر نفس اس سے نزع کرتا ہے اور یہ اوپر صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سختی نہ کہیں بلکہ تکلف سختی بنو والا کہلائے گا ایسے ضرور ہو کہ اسکے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ رہنا چاہیے کہ اگر اہبات ضروریہ میں اسکو صرف کرے اور کوئی علاقہ نہونا چاہیے رہی یہ بات کہ یہ امر مقدار واجبہ کے بچانے پر موقوف ہے کہ کونسا خرچ واجب ہے تو اسکو منہنا چاہیے کہ واجب دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو حکم شرع واجب ہو دوسرے وہ کہ بلحاظ ضرورت و عادت ضروری ہے تو سختی وہی ہوگا جو اپنے مال کو نہ واجبات شرعی سے روکے نہ ضروریات مروت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا بخیل ہوگا البتہ جو واجبات شرعی کو نہ ادا کرے گا وہ زیادہ تر بخیل ہوگا مثلاً کوئی شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے یا اپنے اہل عیال کا نفقہ واجب نہ پونپا دے یا زکوٰۃ توڑے مگر اوپر سخت ناگوار گذرے تو اسکو طبیعت کا بخیل جاننا چاہیے گو بہ تکلف دیتا ہے یا جو شخص کہ دینے کے وقت برمالیہ تہا ہے اچھا دینے سے اسکا دل خوش نہیں ہوتا نہ اوسط درجہ کا مال دیکر راضی ہوتا ہے تو یہ بھی نخل ہی ہے اور مروت کے سبب جو خرچ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی داد و ستد میں تنگی نہ کرے یہ ایک بری بات ہے اور یہ بُرائی حالات و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اول میں تو انگریز کی تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بری نہیں معلوم ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال اُتارے تنگ گیری کرے تو بری معلوم ہوتی ہے جنیون سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور ہمسا یون سے تنگ گیری نسبت دور و آلون کے بری لگتی ہے اور ضیافت میں تنگی کرنا نسبت خرید و فروخت اور عالمیون کے بری معلوم ہوتی ہے غرض کہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف سے اس کے احکام مختلف ہوئے ہیں اول تو جس کام میں تنگی کیجاوے جیسے ضیافت اور داد و ستد وغیرہ دوم جس چیز کی تنگی کیجاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اسلئے کہ جیسی کھانے میں تنگی بری معلوم ہوتی ہے ایسے اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ کی خرید میں تنگی کرنا جیسی بری معلوم ہوتی ہے ایسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسری جسکے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا کھانی یا قریب یا زین و فرزند یا جنسے کے ساتھ چہارم جو شخص تنگی کرے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بڑھایا جوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا مفلس پس بخیل اسکو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرنے سے روکے جہاں بیکہ شریعت یا اقتصاد مروت روکنا چاہیے اور اسکی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور نخل کی تصریف یون بھی ممکن ہے کہ جو نہا مطلب مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس مطلب سے مال کو روک لینا بخیل ہے

مثلاً دین کا بچا مال کی نسبت اہم ہے تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا نفقہ واجب میں مال صرف کرے تو محض مال کی نسبت اہمیت کی حفاظت مال کی نسبت اہمیت کو کوئی تھوڑی سی چیزوں میں تنگی کرے جس طرح سونے سا تہن کہ اونکے ساتھ تنگی یا ماسم ہے وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہے اور محض ہے یہاں ایک درجہ اور رہ گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ واجب شرعی بھی دیتا ہے اور حفظ مروت بھی کرتا ہے الا اسکے پاس بہت سی دولت ہے اسکو صدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو اس میں حفظ مال کی بھی عرص موجود ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض تو اب بھی موجود ہے کہ اگر آخرت میں باعث بندگی درجات ہو سکتا ہے میں اس مطلب کے لیے مال دکر رکھا داناؤں کے نزدیک نخل ہے اور عوام کے نزدیک نخل نہیں اس لیے کہ عوام کی نظر صرف حفظ دنیاوی پر ہوتی ہے اور ان کے نزدیک مصائب مانے کے لیے مال کا صرف ذکر بہت اہم ہے حالانکہ کھیتی باڑی کے عرصہ میں بھی غلامت نخل کی ایسے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر ایسے مالدار کے پڑوس میں کوئی محتاج ہو اور وہ اسکو دے اور کسے کہ حور کوۃ مجید واجب تھی وہ ادا کرچکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ بڑا معلوم ہوگا اور اسکی برائی اور کسے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج تنہا یا محتاج اور صلاح و دیندار ہو تھی ہوگا تو یہاں بھی زیادہ معلوم ہوگی خلاصہ یہ کہ جو شخص واجب شرعی اور واجبیت کو ادا کر دے تو وہ نخل سے برتری کیا مان جو دنیا کی صنعت سے چھپی ہو صوف ہو گا حال اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے گا کہ فضیلت اور رات اسی سے ملتے ہیں پس جس حکمہ کہ شریعت کی رو سے اسیر کچھ واجب ہیں ان یا مال خرچ کرنے کو یا تقصیر مروت اسکا دل چاہتا ہے اور عادت کی رو سے بھی اسپر کوئی ملامت نہیں آتی تو جس قدر کہ اسے نفس میں گنجائش خرچ کی ہوگی اویسی قدر سخی ہوگا اور ظاہر ہی کہ اسکے درجات بے شمار ہو سکتے ہیں اور بدین کا لحاظ بعض آدمی بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں ہر حال جو اسکا کام ہے کہ جس قدر سلوک عادت و مروت کی بہت سے ضروری ہو اس سے زیادہ کیا حواسے مگر اس میں یہ طبع ہے کہ دل کی جوتنی سی سلوک کسی طبع یا توقع خدمت یا نثار و کمالات یا تشکر و شکر کے لیے نہو کیونکہ جو شخص تشکر و نثار کی طبع رکھتا ہے وہ سخی نہیں بلکہ اپنے مال سے تمنا کو بول لیتا ہے اسکو سوداگر کہہ جایا ہے کہ خرچ مال سے اسکا مقصد ملج ہے جو کہ مزہ دار معلوم ہوتی ہے اور خود اسی خرچ کو کہتے ہیں جو بدون غرض کے ہو اور واقع میں اس طرح کی بجز ذات پاک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا تو مجازاً ہے اس لیے کہ اسکا کوئی سا خرچ حالی غرض سے نہیں لیکن اگر اسکی غرض صرف ثواب آخرت اور فضیلت خود کا حاصل کرنا اور نفس کو آلودگی نخل سے پاک کرنا ہو تو خود ادا کہلاوے گا اور اگر خرچ کا سبب کا

خوف یا لوگوں کی ملاست کا ڈر یا جسکو یہ تباہت اس سے نفع کی توقع ہو تو یہ خرچ جو دین و مال میں نہیں کیونکہ
یہ چیزیں کوئی نامزدست اور سکو بجز خرچ میں جو باقی ہیں اور وہ انھیں کی ہمت سے خرچ بھی کرتا ہے پس عوض
لینے والا ہوا جو ادھوا چٹا پنچہ روایت ہے کہ ایک عابد عورت جہان بن ہلال کے پاس گھڑی ہوئی وہ اپنے
یاروں میں بیٹھے تھے اوسنے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں لوگوں نے انکی طرف
اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اسے پوچھ لے اوسنے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سخاوت کس قدر ہے
اونھوں نے کہا کہ دینا خرچ کرنا ایسا کرنا اوسنے کہا کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہوئی دین کی سخاوت
کیا ہے کہا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت سخی دل سے کریں اور کچھ کران نذرے اوسنے
پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی نیت ہی یا نہیں اس کہ مان توقع ثواب ہے اوسنے کہا کہ کیوں اونھوں نے
جواب دیا کہ خدا سے نکلنے سے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس می جاویں گی اوسنے کہا
کہ سبحان اللہ جب ایک دیکر دس لیے تو سخاوت دل کیا گھڑی اونھوں نے پوچھا کہ پھر تمہارا نزدیک
سخاوت کیا ہے تمھیں بتاؤ اوسنے کہا کہ میری دست میں سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ
طاعت میں لذت اور مزہ ملے اور کران بھی نہ نذرے اور باہم نہ اسپر نیت اجر کی بھی نہو یہاں تک کہ
ہر چہ مرضی ہوئے از ہمدلے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تمھیں شرم نہیں آتی کہ خدا سے تم کو
تمہارے ولوں کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز چاہتے ہیں ایسی بات تو
دنیا میں بھی بری ہوتی ہے معنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھے سلوک اس واسطے کرتا ہے
کہ میں اوسکو ایک بدلے زیادہ دوں تو بیشک وہ اس دینے سے خوش ہوگا اسی طرح ایک عورت عابدہ کا قول
ہے کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سخاوت در اہم اور دیناروں ہی سے ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ پھر
اور کونسی چیز سے ہے اوسنے کہا کہ سخاوت میرے نزدیک جان سے کرنی چاہیے اور اسکی تفسیر عجاہی ہے
قول میں ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ سخاوت دین میں یہ ہے کہ محض خدا کے واسطے اپنے نفس کو کھین جاو
اور جان کا ویدینا اور اپنے خون کا بھادینا خدا کی راہ میں پر معلوم نہو سخاوت دلی سے اسکا مرکب ہے
نیت ثواب کی نہ حال میں ہونہ مال میں اور کو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دل پر
ایسی جم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کریم اوس سے
بصبر وہ معاملہ کرے کہ اوسکے وہم و خیال میں بھی نہ ہو

دسواں بیان نخل کا علاج یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ نخل کا سبب مال کی محبت ہے اب یہ معلوم کرنا
چاہیے کہ مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدوں مال کو وہ حاصل نہیں سکتیں

اور اسی میں طول ال یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی دخل ہے اس لیے کہ انسان اگر یہ جان لے کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہے کہ مال کا بخل نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک و یا ایک مہینے یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اس سے زیادہ رکھنا فضول ہے اور بعض اوقات طول ال طرح ہوتا ہے کہ جو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہے اس لیے فکر اولاد قائم مقام طول ال کے ہو جاتا ہے اور نکاح یا بھی اپنی ہی زندگی سمجھتا ہے اور اس کے لیے مال و کتاب اور اسلامی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْوَلَدُ كَمَنْ يَحْتَمِلُ خَصْمًا فَجُحِلْ اور جب یہ خوف فقر لگتا ہے اور رزق کے آنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ بخل بھی قوی ہو جاتا ہے و و سبب یہ ہے کہ خود مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کو پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ اگر اپنے دستور کے موافق اس کو خرچ کرتے رہیں تو زندگی بھر کو کافی ہو اور ہزاروں بیج رہیں اور خود نوڑے لا ولد ہوتے ہیں مگر ایسا نہ کرنا کہ کوئی دل نہیں چاہتا بلکہ خود بیمار ہو جاویں تو علاج میں بھی خرچ کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے حائر ہیں کہ اس کا قبضہ میں ہنا اور ان پر اپنا قابو ہونا بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے اسی لیے اس کو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا دشمنوں کو ہاتھ پڑے گا پھر بھی اس کے کھانے کو یا اس میں سے ایک حصہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور یہ ضرر دل کا ایسا ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً بڑھاپے میں تو یہ اسے مرضوں کی طرح لاعلاج بھی ہے اس مرض دوائے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اس کی محبت سے اس کے دل میں بھی چاہنے لگے یہ پیام رسے اتنی محبت کری کہ محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ پیسا بھی حاجتوں کا ایٹمی ہے کہ زبرد کے سبب حاجتیں حاصل ہوتی ہیں اسی محبت سے زبرد محبوب ہوتا ہے مگر بعض اوقات حاجتوں کا خیال بھی نہیں ہوتا صرف زبرد ہی محبوب ہو جاتا ہے اور یہ سخت گمراہی اور بھولائی بات ہے جو آدمی کہ زبرد اور پتھر میں فرق سمجھے وہ جاہل ہے نیز زبرد سے البتہ فتنائے حاجات ہوتی ہیں اور زبرد از قدر حاجت اور پتھر میں کچھ فرق نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں زرد از بہر خود دل بود ای پسر نہ ز بہر نمان چہ سنگ چہ زرد یہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور ہر بیماری کا علاج اس سبب کے ضد کرنے سے ہوتا ہے تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ تھوڑی سی چیر قیامت آکر سے کار دنیا کیسے تمام نہ کر دے ہر چہ گیرید غنم گیرید بد اور طول ال کا علاج یہ ہے کہ ہر دم موت یاد کرے اور اپنے ہمسرہ کو مرنے کو کاخا کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے ٹوٹا اور ٹھٹھا لے

مصلحت میں یہ ہیں آخر خالی ہاتھ چلے گئے اور وہ سب تباہ ہو گیا اور اولاد کا خیال اگر دل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جس خالق نے لڑکا دیا ہے اسی نے اس کا رزق اور کھانا سناہ اتارا ہے بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی مگر ان کا حال باپ سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کا حال اچھا ہے مگر کبھی اس کا برعکس ظور میں آتا ہے اور لڑکا اگر صلح ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اگر فاسق ہے تو جو مال میراث سے پاوے گا اس کو گناہ میں اور اوروں کا اور اس کا وبال مورث کی گردن پر رہے گا اور دل کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ جو حدیثیں نخل کی نسبت اور سخاوتی تقریفات میں واقع ہیں اور جو وعید عذاب شدیدہ کا خدا سے تعالیٰ نے نخل کے لیے فرمایا ہے ان کو بہ خوب تامل کرے اور مفید علاجوں میں سے ایک تبریر ہے کہ نخیلون کے حالات میں زیادہ غور کیا کرے اور ان سے نفرت کرے اور ان کو برا جائے کیونکہ کوئی ایسا نخل نہیں جو دوسرے کے نخل کو برا نہ سمجھے پس یہی حال اپنا تصور کرے کہ اگر میں نخل کروں گا تو بسکی نظروں میں حقیر اور گران معلوم ہوں گا جیسے میرے دل میں اور نخل برے معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہے کہ مال کے مقصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے اور جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہے تو بقدر حاجت کھلے اور باقی کو آخرت کے لیے جمع کرے یعنی اس کو خرچ کر کے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیریں باعتبار معرفت اور علم کے ہیں جب آدمی عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا بہ نسبت اساک کے دنیا و آخرت میں و نون میں بہتر ہے تو اگر عاقل ہو گا اس کی رغبت خرچ کر کے لطف متحرک ہوگی مگر لازم ہے کہ جب یہ خیال دل میں نہ آوے اس کی تعمیل کرے و لعل نکرے اس لیے کہ شیطان ہر وقت مغلسی کا خوف دلاتا رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے روایت ہے کہ ابو الحسن بن علی اگر ایک وزیر خانہ میں تھے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر فرمایا کہ میرا کرتہ بدن میں سے نکال کر فلان شخص کو دے اور ستر عرض کیا کہ آپ نے پنا خانہ میں سے نکلنے تک کا صبر فرمایا انھوں نے کہا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ ویدالون اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ کہیں بدل بخاوی اس واسطے اس وقت تعمیل کی اور صفت نخل کی کجی جاتی ہے جب تک خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق جب تک نہیں جاتا جب تک معشوق پیش نظر رہتا ہے ان اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اس میں اپنی پر تکلف ایک مدت صبر کرے تو رفتہ رفتہ دل کو تسکین ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے سہی طرح جو شخص نخل کا علاج کیا چاہیے تو اس کو بھی چاہیے کہ مال سے تکلف علیحدہ ہو جاوے یعنی اس کو بالکل مٹا دے بلکہ محبت سناہ رکھ چھوڑے یہ بہتر ہے کہ سب کا سب یا کونے میں ڈالے اور ایک حیلہ نخل سے بچنے کا برا لطیف یہ ہے کہ نفس کو دھوکا

کہ دے لینے سے تیرا نام نیک ہوگا اور تھی مشہور ہو جاوے گا پس اس بہانے سے نقصہ ریاضیہ کر کے
یہاں تک کہ نفس پر طبع صفت جو حرج کرنا ناگوار نہ کرے اس صورت میں یہ بات تو ہوئی کہ نسل کو دور کر کے
ریاضیہ منتلا ہوگا مگر بعد کو پھر ریاضیہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے علاج سے اس کو دور کرنا چاہیے غرض کہ حصول
نام و شہرت نفس کے لیے مال کے جانے کے بعد تسکین کی چیز تو جیسے اس کے کو حب و وہ چھوٹے ہیں تو چھوٹے
وغیرہ سے کھیل میں لگا دیتے ہیں کہ وہ وہ کو یاد کرے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اون کو ہمیشہ کو کھیل کرے
ملکہ حب و وہ محول حاتم سے تو اس کیل کو بھی اس سے صلحہ کر دیتے ہیں اسی طرح ان صفات خبیثہ میں سے
بھی بعض کو بعض پر مسلط کر کے تیزی ایک دوسرے کی کم کجاتی ہے مثلاً کبھی غضب پر شہوت کو مسلط کر کے
اوسکی تیری توڑی جاتی ہے اور کبھی عصبہ کو شہوت پر مسلط کر کے اوسکی حدت کم کجاتی ہے الای علاج ایسی ہی
تجسس کے حق میں مفید ہے حسیہ اور ریاضیہ کی محبت کی نسبت صفت بخل بہت غالب ہو گیا کہ اس صورت میں
حوصت اس میں قوی ہے اس کو یاد ضعیف سے بدل دیا اگر دونوں برابر ہی ہوں گے تو کچھ فائدہ
میں اس لیے کہ ایک سے نکلے گا اور دوسرے میں پھنس جاوے گا اور پہچان اسکی یہ ہے کہ اگر خرچ
کرنا ریاضیہ کے لیے اس پر کران نہ معلوم ہوتا ہو تو جہاں لینا چاہیے کہ صفت بیکار غالب ہے لہذا اگر ریاضیہ کے لیے بھی
خرچ دشوار معلوم ہوتا ہو تو بخل کا غلبہ ہے اس حال میں ضرور ہے خرچ کرنا چاہیے اور یہ جو مذکور ہوا
کہ یہ صفات ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اوسکی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ مردے کے تمام
اجرا کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں مشہور ہے کہ یہ کھڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں اور بوسے
ہوتے جاتے ہیں اور نقد کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہیں سے دوسب میں نہ درست رہ جاتے ہیں پھر وہ بھی
اپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک غالب اگر دوسرے کو کھا کر موتا ہوتا ہے مگر پھر خود بھی
بھوکھا رہ کر مر جاتا ہے اسی طرح ان صفات خبیثہ میں ممکن ہے کہ جو کسی صفت ضعیف ہو اس کو
دوسری کی غذا کرے تا وہیں یہاں تک کہ آخر کو ایک رہ جاوے پھر اس ایک کے دور کرنے کا
علاج یہ ہے کہ اوسکی غذا روک دی جاوے اور غذا کا روکنا ان صفات سے یہ ہے کہ ان کے
متناسکے موافق عمل کیا جاوے یعنی جو باتیں کہ کوئی صفت خبیث چاہتی ہو دہر کر نہ کرے جب
ن طرح اوس کا خلاف کیا جاوے گا تو خود مجاہد وہ صفت مضعیل ہو کر مر جاوے گی مثلاً بخل کی صفت
تنبہ یہ ہے کہ مال کو ہر دے اور خرچ نہ کیجیے پس جب آدمی اس کے خلاف کرے اور نفس پر مجاہد کرے
باز خرچ کرنا ہے تو بخل کی صفت مر جاوے گی اور صفت بذل طبعی ہو جاوے گی کہ پھر اس میں
توانی نہ رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ بخل کا علاج دو چیزوں سے ہے ایک علم اور ایک عمل

علم سے غرض یہ ہے کہ آفت نکل کی اور جو دروہا کے فائدہ سے واقف ہوا اور اس سے یہ مراد ہے کہ جو دروہا اور دہش بنگلہ کرے یہاں تک کہ مقصود کو پونے لیکر صفت نکل بعض اوقات ایسی قوی ہوتی ہے کہ آجی کو اندھا اور بہا کر دیتی ہے کہ اوسکو اسکی آفت چھہ نہیں سمجھتی نہ چھہ جو کافائدہ معلوم ہوا اور جب معرفت ان دونوں باتوں کی نہوئی تو شوق کمان سے اوبھرنے کا اسی لیے عمل اور دہش بھی ایسی ہوگا ایسی صورت میں یہ روگ ہمیشہ کو رہتا ہے جیسے وہ بیماری کہ جس میں دروہا کی پہچان جاتی رہے اور نیز دروہا استعمال ممکن نہ ہو تو بھرا سکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکنا ہے اور بعض شیوخ صوفیہ کا دستور نکل کے علاج میں یہ تھا کہ اپنے مریدوں کو کسی خاص اویہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے تھے بلکہ جب کسی مرید کو دیکھا کہ یہ اپنے کوئے اور یا فہما سے نہایت خوش ہے تو اوسکو دوسرے کوئے میں بھینچ دیا اور اوسکا گوشہ مع اوسکی اشیاء کے دوسرے مرید کے حوالہ کیا غرض جو کچھ کسی مرید کی ملک میں ہوتا اور اوسکو اوسپر خوش رہنے فوراً اوسکو اوسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ دنیا پر اپنا کمر باندھ کر بچھا کر اوسکی طرف التفات کرتا ہے تو وہ کیرا یا مصلے دوسرے کو دلا دیتے اور کوئی ایسا سازنا اوسکو دیتے کہ اوسکا دل اوسکی طرف راغب نہو اس طرح سے البتہ دل دنیا کی سامان سے علیحدہ رہتا ہے پس جو شخص کہ یہ راہ پچلے وہ دنیا سے مانوس ہوگا اور اوسکو محبوب جائے گا اگر بالفرض اوسکے پاس ہزار چیزیں ہوں گی تو گویا ہزار چیزیں اوسکی محبوب ہیں اس بنا پر رجب ایک تھی اون میں سے چوری جاوے گی تو جھٹک اس شخص کو اوس شے سے محبت تھی اوسی قدر مصیبت اوسپر پڑے گی اور مرید بڑا کیا بار کی ہزار کی ہزار چیزیں ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ سبکے ساتھ محبت تھی اور وہ سب چین گئیں بلکہ زندگی میں بھی سبکے تلف اور ضائع ہونے کا خوف بمنزلہ مصیبت کے رہتا ہے روایت ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک فیروزہ کا پیالہ جو اہر سے مرصع پیش ہوا جسکا نظیر دوسرے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا بادشاہ نہایت خوش ہوا اور ایک حکیم سے جو اوسکے پاس موجود تھا پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ میرے نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا محتاجی بادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح حکیم نے کہا کہ اگر یہ ٹوٹ جاوے تو یہی مصیبت ہے جبکہ کچھ ہمارے نہیں اور اگر چوری جاوے اور پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا ہو اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا آپ کو کچھ خوف مصیبت احتیاج کا نہ تھا بعد چند سے اتفاقاً وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری کیا بادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کہنے لگا کہ حکیم کا قول درست تھا نہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا نا حق مصیبت و رنج اوسکا نہ پڑا یہی حال دنیا کے تمام اسباب کا ہے ایسے کہ وہ اعداد اسد کی جی دشمن ہے کہ اونیہ الکی طرف لیجاتی ہے اور اونیہ

ماں اور باپ کا حلال ہونا ضروری ہے
 ۱۲
 دشن ہے کہ اول کو اس پر صبر کرے گا نہ رہتا ہے اور خدا کی بھی دشن ہے کہ اس کے مندرجہ بالا اس کا مسئلہ نہیں
 چلنے دیتی ایمر برتری کرتی ہے بلکہ جو ایسی بھی دشن ہے کہ اسے پس کو کھاتی ہے مثلاً مال کی حفاظت
 حرمان اور یا نون سے ہوتی ہے اور خزانہ و پاساں مال کے خرچ کرنے سے ہوتے ہیں تو کو یہ دشن کی
 حفاظت میں دنیا ہی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص مال کی آیت کو
 چاہتا ہے اس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور نیز زائد از حاجت اس میں سے نہیں لیتا اور جو شخص
 مقدار حاجت پر قانع رہتا ہے وہ کل نہیں کرتا اس لیے کہ حقدار اس سے اپنی حاجت کو رکھتا ہے وہ تو
 دخل غل نہیں اور زائد از حاجت کی حفاظت کو چالی اور مستحق کا کردی ڈالتا ہے بلکہ اس کا حال ایسا
 جیسا کوئی شخص غمی کو کساری کھڑا ہو کہ اس کو پانی کے دینے میں کچھ دریغ نہیں ہوتا ایسا ہی
 یہ بھی مقدار حاجت کے زائد دینے میں تامل نہیں کرتا

گیارہواں بیان اون باتوں کا جو آدمی کو مال کے مابین ضروری ہیں یہ تو معلوم چکا
 کہ مال ایک وجہ سے حیر ہے اور دوسری طرح سے متراویسی مثال سبب کی سہی ہے کہ ہنتر والا
 تو اس کو اس واسطے یکڑتا ہے کہ اس میں سے بہرہ رکھائے اور غافل اگر یکڑ لیتا ہے تو اس کے رہتے
 ایسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا
 الا اوس صورت میں کہ ان پانچ باتوں کو یہ منظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصود کو پہچانے کہ یہ کس واسطے
 پیدا ہوا اور اس کی حاجت کیوں ہوتی ہے اس بات کے جاننے سے بقدر حاجت ہی کس معیشت کے
 اور اوس قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی سست زیادہ لیا جاتے ہیں ونگوایا مال
 ندرے گا و وہ یہ کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو محض حرام ہو اس سے احتساب کرے اور
 حسیب علیہ حرام ہو اور کوئی دھرم نہ ہو اس سے بھی یہ ہیز کرے مثلاً کبھی شخص مرتضیٰ کا ہدیہ بیاعت
 مروت و لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو اسکے قائم مقام ہو سو وہ یہ کہ مقدار معیشت ملحوظ رہے کہ قدر
 واجب سے نہ زیادہ ہو نہ کم اور قدر واجب مقدار حاجت کا نام ہے اور حاجت میں حیر و غی ہوتی ہے
 خوراک یوشاک کماں اور ہر ایک کے تین درجے ہیں ادنیٰ اور اعلیٰ اور اوسط پس تنگ کمی کی جانب
 مائل ہے گا اور حد ضرورت کے قریب رہے گا تو ہلکا اور سبک رہے گا لہذا اسے بکسار مرم بکتر
 روندہ کے نجات یا دے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جیسے
 عمق کی کچھ انتہا نہیں اور ہے اس درجات کی تفصیل باب زہد میں لکھی ہے چہارم مقامات حرج کو
 لحاظ رکھے اور خرچ میں میاں نہ روی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ

کھائی و جلال کی ہے اور سوا اسی کے موقع پر خرچ کرے بے موقع نہ اٹھاوے کیونکہ جیسا کہ تاحق
 لینے میں ہے ویسا ہی تاحق اٹھانے میں بھی ہے چنانچہ یہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و مال
 میں نیت درست رکھے یعنی جو مال حاصل کرے اوس میں نیت عبادت پر استقامت کی ہو اور جو مال
 ترک کرے اوس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا
 اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت اسی کو
 کی ہو تو زہد ہی ہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زہد نہیں ہوگا
 پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منحصر کرے یعنی حرکات و سکنات
 وہی کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر معین ہو مددگار و کج عبادت سے سب میں بیدار رہے
 کھانا اور پانی خانہ ہے مگر اوس سے بھی عبادت پر اعانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور پانی خانہ نیت
 مدد عبادت کرے گا تو اوس کے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اسی طرح جس چیز کی حفاظت کرنی
 پڑتی ہے مثلاً گرتہ یا جامہ بچھونا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیے کہ نہ دین میں کبھی ان چیزوں کی
 حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے زائد ہے اوس میں یہ نیت ہو کہ اوس سے کسی خدا کے
 بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار کرے جو آدمی ان باتوں کو
 دستور العمل رکھے گا وہ وہ ہے کہ مار زربے اوسکا جو ہر اور تریاق نکال لیا اور زہر پھینک دیا ایسے
 آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اوی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں پکا ہو
 اور علم دین سے بخوبی آگاہ اور جو آدمی ان پڑھ مال کے جمع کرنے میں یہ خیال کرے کہ جیسے بعض
 صحابہ زہد نفعی تھے اور اوسکے پاس بہت سی دولت تھی ویسے ہی میں بھی مال جمع کرتا ہوں تو ایسے
 شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے منتر دان اپنے فن کے کامل کو دیکھے کہ اوسنے سانپ کو
 پکڑ لیا اور اوسکا جوہر نکال لیا اور دل میں جانا کہ اسنے سانپ کو اسی جہت سے پکڑ لیا کہ صوت و شکل
 اچھی تھی اور جلد نرم تھی تو میں بھی ایسا ہی کروں اوسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سانپ پکڑے اور اوی قوت
 لقمہ اجل ہووے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سانپ کا کاٹا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا مگر مال کا
 کاٹا معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شعر میں مترجم کے شعر ظاہر
 میں ہے نرم کو کہ دنیا بے برائے ہے زہر جیسے کالا ہے اور جس طرح پر کہ پہاڑوں پر پھرتے اور دریاؤں
 کے کنارے پر چلنے اور خاردار ہوں میں گزرتے ہیں اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابر میں نہیں دیکھتا
 اسی طرح مال کے لینے میں عامی آدمی عالم کی برابر میں نہیں کر سکتا

بارہوان بیان تو انگریز کی فہم کی تائید میں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ تو کون کونسا بیان میں اختلاف ہے کہ تاکر تو انگریز کا تہہ علمی اور فہم ہے یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقر اور زہد میں لکھیں اور تحقیق حق تائید میں اسباب صبر استقامت لکھتے ہیں کہ عنانی نسبت فی الجملہ فقر کا فہم ہے اور زیادہ تفصیل احوال کی طرف توجہ نہیں ہوتے اور اس موقع پر فقر کی فضیلت میں وہ بات نقل کرتے ہیں مسکو حارت محاسبی رہے ایسے کسی رسالہ میں بحجاب کسی عالم تو انگریز کے جسٹس اپنے مال جمع کر کے کی حجت صحابہ رضی اللہ عنہ کی تو انگریز اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی اکثریت بیان کی تھی اور یہ ایک کو صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت دی تھی لکھا ہے اور حارت ہم علم عالمہ میں بہترین است میں عجیب بعض اوقات اعمال اور کہ عبادات یعنی یہ لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نہیں لکھتا اسی لیے لکھا اور کہ کلام کا استقامت معلوم ہے اول انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہکو یوں پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے علمائے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسے کسے عالمو تم ہمارے بڑے ہو روزہ رکھتے ہو صدقہ دیتے ہو مگر حسابات کا انکو حکم ہے وہ نہیں کرتے اور جو خود ہیں کرتے اور سکو لو کون کو سیکھلاتے ہو یہ نہایت بڑا ہے جو تم کر رہے ہو ظاہر میں تو تم سے تو بہ کرتے ہو اور باطل میں ہوا سے نفس کے مطابق عمل کرتے ہو یہ بات تمہارے کام نہ آوے گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل ناپاک رہیں میں سچ کہتا ہوں کہ تم جھپٹنی کی طرح مت ہو جس میں سے اچھا اچھا نکل جاتا ہے اور بھوسہ اوس میں رہ جاتی ہے اسی طرح تم ہو کہ حکمت کی باتیں تمہارے منہ سے نکلتی ہیں مگر دلوں میں کہ درت بھری ہو اسے دیا کے بند و جو جس دنیا سے اپنی شہوت و رغبت منقطع نہ کرے گا وہ آخرت کس طرح یاوے گا بخدا کہ تمہارے دل تمہارے اعمال سے ریتے ہیں دنیا کو تو تم نے اپنی رائیوں کے تلے کر رکھا ہے اور اعمال کو پاؤں تلے دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری سے کمزور زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تم نے اپنی آخرت بربادی کی بھرا کر انا تو تم سے زیادہ کونسا نقصان والا ہو گا تمہارا برا ہو کہ تک اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود متحیروں کی طرح گھڑے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑ گئے ہو کہ سب دیا تمہارا ہی نہ نہیں تو خود درجیت و دیگرے نصیحت کیوں کرتے ہیں کرو اس سے فائدہ نہیں کہ گھر کی چھت پر چرغ رکھا حلوے اور اس کے اندر دیا ہی اندھیرا ہے اسے اس طرح کہ نور علم تمہارے منہ سے نکلے اور دل ایسی ہی اندھیر میں بیجا رہا ہے تو کیا فائدہ انکو دنیا کے بندہ تم میرے گار جند ہے نہیں ہونہ آزاد مزرگوں کے مانند ہو گیا عجیب ہے کہ دنیا انکو چڑھے اور کھڑے کر دے سہ ڈال دے اور اسی طرح گھسیٹنا شروع کر دے اور تمہارے گناہ تمہارے سچے مال بکڑے ہوئے ہوں

اور علم پیچھے سے دیکھ دیتا ہو اور اس شان سے تلو خدا کے سپر کر دین کوئی ساتھی ہو نہ غوار نہ بدن پر کپڑو کا کوئی تار کھیراوس بادشاہ بے پروا کے یہاں سے تمھارے کدواہ کی سزا و قحی ملے انتہی بعد سے حارث دم فرماتے ہیں کہ جب انیویہ حال سے عالموں کا ہے آدمیوں میں شیطان اور باعث فتنہ بھی لوگ ہیں دنیا کی طمع میں اور اسکی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو ذلیل کیا یہ لوگ دنیا میں بھی عار و ننگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کر دے اور بعد اس کے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں توبہ رہتا ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اسکی خوشی کدورت آمیز نہ ہے طرح طرح کے رنج اور اقسام کے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام کو بحر بردہ اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں خوش ہو تا مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے خیر اللہ انیوا والاخرۃ ذلک ہوا الحشر ان المبین آہ اس سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو نسی ہوگی بھائیو اللہ کو دھیان کر و اور شیطان کے فریب میں مبتلا نہ اور نہ شیطان کے دوستوں کا دھوکا کھاؤ جو حجت باطل پر اڑے ہوئے اور نیساکے حاصل کرنے میں مستغرق ہیں اور پھر اس کے لیے یہ عذر و حجت نکالتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سا مال تھا ذکر صحابہ رض کا اسیلے کرتے ہیں کہ لوگ انکو مال کے جمع کرنے میں درجائیں حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسکی اونکو خبر نہیں ای کہ سخت عبد الرحمن بن عوف رض کے مال کی حجت بکڑی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان تیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلا تا ہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عہدہ صحابہ رض نے مال واسطے زینت اور اسراف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو اون سرفروں کی غیبت کرتا ہے اور اون کے ذمہ بڑی بات لگاتا ہے اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا اور چھوڑنے کی نسبت فضیلت ہے تو گویا تو نے نسبت خطا اور جہل کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر کی کہ اونھوں نے ناحق نہ ہر اختیار کیا یہ فضیلت اور رتبہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا یہ اونکو سب جھبا تیری طرح دیکھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے است کی خیر خواہی کی اپنی مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عندیہ میں مال کا جمع ہونا بہت حق میں زیادہ اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے است کو دھوکا دیا کہ بہتر بات سنکھائی بخدا یہ تیرا قول سراسر لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم است کے خیر خواہ اور مشفق اور وف تھے علاوہ اس کے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا فضیلت ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک است ای نقالے نے اپنے بندوں پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ اونکو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خدا سے نقالے کو یہ معلوم نہ ہوا کہ فضیلت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو پوچھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ مہاجرین اور مسلمانوں میں سے فقیر لوگ خوب بڑے اچھے جاؤں ہیں اور تو ان کو دن میں سے میں نے اپنے ساتھ کسی کو جنت میں جانے نہیں دیکھا مگر البتہ عبدالرحمن بن عوف اور ان کے ساتھ جنت میں جاتا تھا مگر کھٹنہ بن جلتا تھا حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنا کر فرمایا کہ یہ اونٹ مع ان کے بوجھ کے سب خیرات ہیں اور جو غلام اپنی نوکریں وہ بھی میں نے آزاد کیے شاید فقر کے ساتھ میں بھی دوڑ کر جنت میں جاؤں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میری امت کے تو ان کو دن میں سے تم اول جنت میں جاؤ گے مگر غالباً کھٹنہ بن جلتا داخل ہو گے۔ پھر ان کے تحت اب تو اپنے مال کی حجت بتلا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے باوجود فضل اور تقویٰ اور احسان اور بڑے مال براہ خدا اور حبیب رسول مجتہد اور بشارت جنت کے قیامت کے بعد ان میں اور اسکے اہوال میں ان سے مال کی بدولت کے یہ ہیں جس کو بوجھ حلال کھایا کہ حاجت سوال کی نہ پڑے اور اس سے سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے رہے اپنے تن بدن پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اس کی راہ میں بہت کچھ دیا تاہم جنت میں فقر اور مہاجرین کے ساتھ دوڑ کر بنجاسکیں گے بلکہ ان کے پیچھے کھٹنہ بن جلتا کے جب ان کا یہ حال ہو تو ہم اسے لوگ جو دنیا کے کشش میں جڑے ہوئے ہیں کیا حال ہو گا۔ اور زیادہ تر محبت ہے کہ تو ہمیشہ مال مشتبه اور حرام پر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس بات کے نہیں کہ وہ اپنے پیسے نہ دے کر اپنا مال اور شہوات اور زینت اور مہانات اور طرح طرح کے کمالات میں بھنسا رہتا ہے اور یہی وہ لٹے پھیر کر تار بہتا ہے یہ پھر عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے مال کی حجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہوا مال جمع کیا تھا اس لیے میں بھی کیا گویا اپنے اپنے پانچوں سواروں میں سلف کے ساتھ جانتا ہے یہ نہیں معلوم کہ یہ قیاس شیطانی ہے وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوجھاتا ہے اب میں تجھے تیرا حال اور صحابہ و سلف کا احوال کہتا ہوں تاکہ تجھ کو اپنی فیضیت اور صحابہ سلف کی فضیلت معلوم ہو جاوے پس چنانچہ جیسے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس حج مال تھا تو سوال نہ کرے اور خدا کی اہم دینی کی غرض سے تھا اون لوگوں نے وجہ مال سے کھایا اور مال طیب بھی کھایا اور نفقہ متوسط درجہ کا کرتے رہے تاکہ کے واسطے اپنا سامان کر کے اور دنیا میں کسی کا حق نہیں مارا نہ مال سے نکل گیا بلکہ زیادہ حصہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دیا اور بعض صحابہ بالکل ہی اسے ڈالا اکثر ختمی کے وقت میں واسطے خدا کے کام کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو بھی کیا ایسا ہی ہے نہیں دیکھا کیوں ہو نہ لیا محتاج چہ نسبت خاک را با عالم پاک ؟ علاوہ اس کے بہترین صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوف فقر سے ہموں رزق کے

اس میں اسدیر متوکل اور تقدیر الہی سے خوش ہاورد بلایر راضی اور نعمت میں کر اور ضرر میں مہاجر اور راحت
 میں تما حوان خدا کے واسطے تواضع کرے اور تعلیٰ اور محرم سے غلطیہ رہتے دیا میں ہی بحر مباح کے
 اور کچھ نہ لیا مدام قدر حاجت پر راضی رہے دنیا برات ماری اسکے مناسب پر صبر کیا اور اسکی تلخی کو یہ ہمار
 کے نعمت کو چھوڑ دیا اس کو تم بھی ایسے ہی ہوا اسکے سوا اونکا یہ دستور تھا کہ جب یا اونپر آتی تو رنج
 و غم کر کے کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا عذاب خدا سے اتنا ہے کہ دنیا ہی میں بھیجی یا بیعہ دیا
 کے آئے کو وبال سمجھتے تھے اور جب فقیر کو آنا دیکھتے تو کہتے کہ جو یہ ہو یا یہ ستعار نیک بندوں کا ہلکوللا
 جہاں پر روایت ہے کہ بعض کا بر سلف جب صبح کو اسے گھر میں کچھ دیکھتے تو رنجیدہ اور ملول ہوتے
 اور جب کچھ ہوتا تو ہستائیں استائیں ہوتے کسی نے اسے دیکھا کہ غلام کا تو یہ دستور ہے کہ نہونے کی
 صورت میں غم اور ہونے کی حالت میں خوشی کرتے ہیں اور پھر حال اس کے حکس سے اسکی کیا وجہ ہے
 او ہمنوں نے فرمایا کہ باعث یہ ہے کہ جب میں صبح کو اوٹھکر ہواں احوال کے یاس کچھ نہیں دیکھتا تو خوش
 ہوتا ہوں کہ آج میری رسول اسد علی اسد علیہ وسلم کی نصیب ہوئی اور جب میرے عیال کے یاس
 کو ہوتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ اقتدا سے آل محمد علیہ وسلم ہوا اور سنتے ہیں کہ اون کو کون کا
 یہ دستور تھا کہ جب اونکو کوئی صورت فہ اور آسائش کی معلوم ہوتی تو غم اور خوف کرتے اور کہتے کہ ہلکوللا
 دنیا سے کیا سر و کار ہے یہ جو ہمارے یاس آتی معلوم خدا سے اتنا ہے کہ کیا منظور ہے اور جب اون پر
 کوئی مصیبت آتی تو خوش ہوتے کہ یاں اب خدا نے ہماری جبرلی غرض کہ سلف کا حال اس طرح تھا
 ہوتے تو کچھ کم ہی لکھا ہے اونکے فضائل مجید و ستار ہیں آپ تو فرما وین کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے وہ لوگ
 گذرے ہیں معاذ اسد تم ویسے کیوں ہوئے تھے ایسے حال کو اگر دیکھو تو بالکل اوکے حال کر عکس
 تھا حال حال ہے کہ تو انگری میں تنہائی کرتے ہو اور رانی میں بخت کرتے ہو خوشحالی کے وقت اڑتے ہو اور غم
 حقیقی کے شکر سے غافل ہو جاتے ہو مصیبت کے وقت عصہ آتا ہے اور عطشی ہیں نا امید ہو جاتے ہو
 اسد کے احکام پر راضی نہیں ہوتے بلکہ بغیر کی کو برا جانتے ہو اور مسکت سے ننگ کرتے ہو مسکت کر
 سبب تمام بغیر و مرسلین ٹھکر کیا کرتے تھے تمکو اونکے فخر کی چیز بری معلوم ہوتی ہے ناداری کے خوف سے
 مال جمع کرتے ہو اس میں بھی خدا سے تقابہ بگمانی ہوتی ہے اور اون سے جو روزی پونہانے کی ضمانت
 کی ہوا پر قلتیں لازم آتی ہے اتنا گناہ کیا تمکو ہے بلکہ تمکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال اسی لیے جمع
 کرتے ہو کہ دنیا کے لذات اور شہوات اور طمطراق حاصل ہوں حالانکہ یہ حدیث ہلکونچی ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم فرمایا ائمتی الدین عدا فلان لعلیہ وولت علیہ احسا محمد اور یہ بھی روایت ہے

بعض علمائے یون ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کو کچھ لوگ اپنی نیکیاں طلب کریں گے تو اس سے کہا جاوے گا
 اَذْهَبْتُمْ طِبَابًا كَمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تَمَكُّوْا خَيْرٌ مِنْكُمْ دُنْيَا كِي نَعْمَتُكُمْ سَبَبُ
 آخرت کی نعمت سے محروم رہ گئے اس سے زیادہ اور کوششی حسرت اور مصیبت ہوگی اور عجب نہیں
 کہ تم فخر و تکر اور اظہار کثرت اور زینت دنیاوی کے لیے دولت جمع کرتے ہو حالانکہ حدیث شریف
 میں آیا ہے کہ جو کوئی مال تفاخر اور تکاثر کے لیے جمع کرتا ہے خدا کے پاس ایسے حال میں جاتا ہے
 کہ اسد نقالے اور سپر غضبناک ہو مگر تم کو خداے نقالے کے غصہ کی کچھ پروا نہیں کہ اتنی اگر چھوٹا
 اس مال سے کرتے ہو شاید خداے نقالے کے پاس جانے سے تم کو دنیا میں پہننا اچھا معلوم
 ہوتا ہے اسی لیے دیدار الہی برا جانتے ہو حالانکہ خداے نقالے نے خود تمھاری صورت سے ناراض
 اور تم کو خیر نہیں دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جاتی ہے تو اوپر رخ کرتے ہو اور حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ مَنْ اَسْفَلَ عَمَلُهُ دُنْيَا فَانْتَهُ اَقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ سَنَةٍ لِيَكُنْ لَكَ سَلَامٌ
 نہیں کہ اس چیز پر افسوس کرنے سے قرب خدا ہوگا بلکہ کیا عجب ہو کہ دنیا کی توقیر کے باعث
 کبھی تم دین سے بھی خارج ہو جاتے ہو دنیا کے آنے سے ہشاش بشاش ہوتے ہو یہ خبر نہیں کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ اَحَبَّ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعَ بِهَا ذَهَبَ خُحُوفُ الْاٰخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ
 اور بعض علما کا قول ہے کہ دنیاوی چیزوں کے جانے پر افسوس کرنے سے اور اونکے آنے پر
 اظہار خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا۔ تمھارے دل سے خوف الہی جاتا رہا دنیا پر کیسے خوش ہو
 اوسکے لیے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی نسبت
 تم کو یہ نسبت دنیا کے گھٹ جانے کے ہلکی معلوم ہوتی ہو تم کو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور
 گناہوں کا کم جو کچھ اس ہاتھ کے میل میں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی بہ قصد رفعت اور برتری
 دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ مخلوق راضی رہے اور میری تعظیم و تکریم کرے کہ خداے نقالے ناراض ہو
 یعنی قیامت میں خداے نقالے کا تم کو حقیر جاننا بہ نسبت لوگوں کے حقیر جاننے کے آسان معلوم ہوتا
 اپنی خطائیں لوگوں سے چھپاتے ہو اسکی پروا نہیں کہ خداے نقالے کو انکا علم ہے کہ یا خدا کے
 سامنے نصیحت ہالو گوسا کی نفی سے آسان ہو تو لوگوں کی قدر تمھارے نزدیک خدا بڑھکر معلوم ہوتی ہے
 معاذ اللہ سنا۔ جب اتنے عیب تم میں ہیں اور ایسے نجاسات میں آلودہ ہو تو پھر کیسے عاقلوں کے
 سامنے بولتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا مال بھی صلح کا سال ہو لہذا نہ کسی بہر طوسی نزا فندہ زرخن بافر
 عنقائی نذاوندہ تم کمان اور وی لوگ کسان وہ لوگ حلال میں اتنا زہد کرتے تھے کہ تم سے حرام میں بھی

نہیں ہوگا جس چیز کو تم لباس بقصور کر کے ہو وہ اونٹ کے نزدیک ہلکات میں گنھاؤں کے اگر کسا ہو تو بھی ہو جاتا تو اس کو اتنا برا جانتے تھے کہ تم کبیر کو بھی نہیں جانتے اگر تمہارا مال حلال اور طیب ہے اس کے مال میں شبہ حسد ہونا تو کیا کتنا اچھا اور کاشش تم اپنی رائیوں ہی سے اونٹاؤں سے جتنا دیر لگائی تھی اس کو قبول ہونے سے ڈرتے تھے یا تمہارا روزہ اونٹ کے افطار کے مثل ہو یا تمہاری مشقت عبادت میں اونٹ کی سستی اور خواب کے برابر ہوئی یا تمہاری تمام نیکیاں اونٹ کی ایک ہی نیکی کے برابر ہوئیں ایک است میں ہے کہ بعض صحابہ رضے فرمایا کہ جب قدر و مباح یقین سے فوت ہو جاتی ہو اور صلحہ رہتی ہو اسی قدر افسوس حق میں غیبت ہوتا ہوتا ہے پس جو شخص ایسا ہو وہ اونکا سنا بھی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فریقوں میں کتنا فرق ہے ایک فریق تو صحابہ رضے ہیں کہ خدا سے تقاضے کے نزدیک علوم مرتبہ رکھتے ہیں اور ایک فریق تم جیسے ہیں کہ منہل بہرہ رکھتے ہیں مگر یہ کہ خدا سے تقاضے اپنے کرم سے معاف و ماضے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سفر و ریبہ جو تیرا قول ہو کہ مال کے جمع سے ہماری غرض افتادہ ہی ہے تو ہم سے کہ حاجت سوال کی ہو اور خدا کی راہ میں فیرون تقاضے بات کو تو سوچنا چاہیے کہ جیسا اون لوگوں کے وقت میں حلال میسر تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں بلکہ جتنا احتیاط طلب حلال میں وہ لوگ کرتے تھے وہی تجھے ہو سکتی ہے یا نہیں بلکہ بعض صحابہ رضے کا قبول فیرون پوچھا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم وجہ حلال کے ستر استے اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام میں پڑ جاویں پس کیا تو بھی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی طمع رکھتا ہو بخدا تجھے ہرگز یہ توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا سلوک و افعال نیک کے لیے شیطانی ایک فریب ہے تاکہ سلوک و احسان کے بدلے سے تجھ کو شہادت کے کمانے میں نااہل سے جس میں جرم مخلوط رہتا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص شہادت پر حجت کرتا ہے قرینہ کہ حرام میں واقع ہو گا وہ اسی ضرور کیا تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ شہادت کی چیزوں کو کچھ ایسا کہ رستے میں دینے کی نسبت یا امر بہتر ہے کہ شہادت میں مبتلا ہونے سے ہمیشہ ہمتا رہے تاکہ خداوند کریم کے سلسلہ میں قدر و مرتبہ افضل ملے بند ہو چنانچہ بعض علماء کا قول ہے کہ اگر آدمی ایک دینی چھوڑ دے اس وقت سے کہ شاید حلال نہ رہا ہو اس کے جس میں بدعت ہزارا سرفیوں کی حیرت کے بہتر ہے جو شبہ سے کھائی ہوں اور معلوم نہ ہو کہ حلال ہیں یا نہیں اب اگر تیرے کمان میں یہ ہو کہ میں برہنہ متقی ہوں بلکہ شیطان دھوکا نہیں دے سکتا میں شہادت میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور مال وجہ حلال ہی سے جمع کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ اگر باہر ضل تو ایسا ہی متقی ہے تب بھی قیامت کا حساب اپنے اوپر نہ رکھا چاہیے کہ بہترین صحابہ رضے سوال و زیقا است

خرچ کیا اور کوئی تیرا فرض صانع نہیں کیا اور تکبر و تجر بھی نہیں کیا اور کسی کا حق دیا یا بکھر وہ سب لوگ
 اپنے رشتہ دار اور یتیم اور مساکین و مسافروں سے ان کے حقوق کے لئے کہ الہی تو نے اس کو مال دیا اور
 خسی رہا یا اور ہمارے دینے کا حکم فرمایا اور ہمارا دیکھا کیا تو اگر اس نے ان کو دیا تھا اور باوجود اس کے فخر
 میں کبھی تسو نہیں کیا اور نہ تکبر کیا بکھر بھی حکم ہو گا کہ توقف کر اور جو جمعیت میں تنگدستی تھی اٹھا
 لی یا پیسے کی یا نعمت یا لذت کی سب کا تنگدستی کر اسی طرح سے برستے ہوئے رہے گی۔ اب ہم جو چھوڑ دیں
 کہ جب شخص مذکور جس نے وجہ حلال ہی نہ کیا اور اسی میں اٹھایا اور تمام حقوق و فرائض کو بخوبی دیکھا
 اور اس سے اس قدر حساب لیا جاوے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہو گا کہ ہمہ تن دنیا کے فتنوں
 اور اس کے شہوات و ریت و تہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں ساری کم نعت انھیں ہوا لون کی جہت
 متقی دنیا میں ناکو وہ نہیں ہوتے اور مقدار ضرورت پر راضی ہو کر ان نوع و انقسام کے اعمال نہایت
 کسب مال سے کرتے ہیں تیر لیاؤ کی اقتدا موجود ہے ان کی بیروی کر لی جاوے اگر یہ منظور نہ ہو اور
 یہی خیال ہو کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں راسی دانستہ میں مال بھی حلال سے حاصل کیا ہو یا میر غرض
 کہ کسی محتاج نہ ہوں اور خدا کی راہ میں خرچ کروں اور خرچ میں کسی طرح کا حق و منہ نہیں رہتا اور مال کے
 سبب پر بھی تغیر نہیں آنا خدا کی مرضی کے موافق کام کرتا ہوں اور خداوند کریم میرے طاہر و باطن سے
 تارا ص نہیں اگر یہ تصور ہے کہ واسطہ رکھا ہونا ممکن نہیں تب بھی یہی چاہیے کہ مقدار ضرورت پر کف
 کرے اور مالداروں کے سوال قیامت میں علیحدہ رہے اور اول ہی قافلہ کے ساتھ زمرہ مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم میں داخل ہو مال کی جہت سے جس مجلس تھی وہ سوال کی نوبت پہنچے نہ حساب و بیابا رہے
 اور حساب میں یا تو نجات ہے یا آفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے مہاجرین
 جنت میں اغنیا کی نسبت یا نسو برس پہلے داخل ہونگے اور نایابیت میں یوں ہے کہ فقر و غنی میں
 جنت میں اغنیا کی نسبت اول حال اگر کھادیکے اور مرکز کے اور اعیان کا چال ہو گا کہ گھنٹیوں کے بل پر ہونے
 اس قدر ان کو ارشاد فرماوے گا کہ میرا مطالعہ تمہیں ہے تم لوگوں کے حاکم اور پادشاہ تھے تملواؤ کہ جو کچھ
 میں نے تم کو دیا وہ میں نے کیا کیا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ میرے پاس اگر عمدہ جو پائے ہوں مگر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ اول قافلہ میں نہوں تو ایسا مال مجھے اچھا نہیں
 معلوم ہوتا بھائی ہاں یہ بات میں کوشش کرو جس سے ہلکے ٹھکے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں متامل ہو
 اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر پیچھے نہ رہ جاؤ جیسے
 ڈرتے رہتے ہیں اور مجھ کو یہ روایت بھی پونہجی ہے کہ بعض اصحاب کو پیراں لگی آپ نے پانی ماٹھا لوگ

انکے لیے شہر کا شربت رکھ کر آپ کو سکھایا تو آنسوؤں سے بھری بندھکٹی خود بھی رو کر اور فرما کر
 بھی رو لایا پھر منہ سے آنسو پونچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہوں پھر فوٹا شروع کیا جب کہ شربت رو کر تو لوگوں نے
 پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث سے آپ روتے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی تھا اتنے میں آپ نے فرمایا
 شروع کیا کہ مجھے لاکھ میں سے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے
 سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اس وقت میرے پاس
 اپنی گردن اور سر بڑھا کر کہا کہ مجھ کو لے لو میں نے اس سے کہا کہ مجھے لاکھ اس سے جواب دیا
 کہ اے محمد اگر تم مجھے بچ رہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ پہچنیں گے تو مجھ کو یہ خوف ہی کہ کہیں
 اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائیو خیال
 یہ لوگ تھے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دیا کرتے تھے
 اگر کلم سخت تو تو انوع واقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کمالی بھی خالی حرمت
 اور شبہ سے نہیں تجھ کو خوف علیحدگی کا اس حبیب پاک سے نہیں تھ ہے تجھ پر کتنا بڑا جہاں
 ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ اہوال دہشت تین
 دیکھا جس سے فرشتے اور انبیاء فریاد کرینگے اور اگر اب کوشش میں قصور کرے گا تو پھر اون کے
 ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجھ کو مال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور
 اگر مقدار قلیل پر قانع نہ ہوگا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا
 اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہوگا تو اصحاب یمین اور رسول رب العالمین سے
 علیحدہ رہوگا اور دار نعیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا شقیوں کے حال کے خلاف اگر کرے
 تو اہوال روز حشر میں مرے گا اس کو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل
 سلف صالحین ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے
 نفس پر ایثار کرنے والا فقر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں تکاثر اور غنی کو بُرا جانتا ہوں
 اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ذلت کو اچھا سمجھتا ہوں
 اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں بکا ہوں راہ راست سے میرا دل پھرتا نہیں اپنے نفس کو
 صرف اس کے واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور
 مجھے جیسا امتیازی سوال حساب کے جھگڑے میں توقف نہ کرے گا میرا جمع کرنا مال کو صرف خرچ

فی سبیل اللہ کے لیے ہے تو کم سخت ذرا تو غور کر کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ مال کی مشغول نہ رکھنے اور
 ذکر اور نماز کو اور عورت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ بچا رہتا ہے اور حساب میں
 آسانی ہوتی ہے سوال خفیف ہوتے ہیں قیامت کے احوال سے امن ہوتا ہے ثواب بہت سا
 ملتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض صحابہ رب سے مروی ہے کہ انھوں
 نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک آدمی گوشت، بن، اشرفیاں، لیکر تقسیم کرے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا
 ذکر کرے تو خدا کریم نسبت اول شخص کے افضل ہوگا۔ اور بعض علما سے کسی نے سوال کیا کہ ایک
 شخص مال اعمال کے لیے جمع کر رہا ہے اور انھوں نے فرمایا کہ جمع کرے میں اس کے لیے زیادہ خیر ہے
 اور نیز بعض عمدہ تابعین سے کسی نے پوچھا کہ دو شخصوں میں سے ایک نے دنیا بوجہ حلال پیدا
 کی اور اس سے مسئلہ حرم کیا اور اعمال خیر سے زاد آخرت بنایا اور دوسرا اس سے بالکل کنارہ کش رہا
 وہ اس سے دنیا طلب کی کہ اس کو ملی ان دونوں میں افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا
 فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں بڑا
 بچھم کا سا فرق ہے پس کم سخت اگر تو دنیا چھوڑ دی تو بچھو بھی یہ درجہ دنیا داروں پر ملجائے اور
 مال کا شغل نہ رکھنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں بدن کو راحت ملتی ہے زیادہ مشقت
 نہیں کرنی پڑتی زندگی چین سے فارغ البالی میں گذرتی ہے تردد کم کرنا پڑتا ہے جب تک
 مال سے تجھ کو طالب مال یہ فضیلت ہے تو اب کو سا عذر مال کے جمع کرنے کا تجھے باقی ہے بلکہ اگر الٰہی
 میں مشغول ہونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے تو سوچ کی بات ہے کہ مال کے جمع کرنے سے
 سروسر راحت ہے اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازیں اگر مال کے جمع کرنے میں بالفرض کمی
 فضیلت بڑی ہو تب بھی سکا ایم اخلاق میں تجھ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت
 رہے جسکے باعث تجھ کو خدا کے ہدایت کی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کشی اور انھوں نے اپنے نفس کے لیے اختیار
 اور وہی تو بھی اپنے واسطے اختیار کر اس کو خوب غور کر اور یقیناً جان لے کہ سعادت و فلاح دنیا سے
 کم رہنے میں ہے پس لو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول جنت ماورائے جہنم جائے کافر کر
 کہو یہ حدیث پونہجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار ایمانداروں کو وہ لوگ ہیں
 کہ صبح کا کھانا تو تمام کھائے اور اگر قرض لیا چاہیں تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے
 زیادہ کپڑا رکھتے ہوں اور مقدار کفایت کی کما سے یہ قدرت نہ رکھتے ہوں اور باوجود اسکے صبح
 نام پڑھ کر روضہ راضی رہیں **وَاللّٰهُ مَعَ الدِّیْنِ اَللّٰهُمَّ عَلٰی سَمْعِیْنِ**

وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَادَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا بَعْدَ الْمَوْتِ
 جمع کر کے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں اعمال خیر کے لیے جوڑتا ہوں تو تیرا دعویٰ سراسر لغو ہے بلکہ فقر کے
 خوف سے اور تنعم اور اظہار کثرت اور زینت اور فخر اور تخی اور ریا اور شہرت اور تعظیم اور بڑائی کے لیے
 جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہوں۔ خدا کو دھیان کر اور اپنے دعویٰ سے شرم کر
 اگر محبت مال دنیا کی تجھ غالب ہے تو اس بات کا اقرار کر کہ واقعہ میں خیر و فضل مقدار ضروری پر راضی
 رہنے سے اور فضول چیزوں سے علیحدہ ہونے سے ہے اور مال کو جمع کرتے وقت اپنے نفس کو خیر جان
 اور اپنی خطا کا قائل ہو حساب و زحمت سے خائف ہو یہ امر میرے لیے زیادہ موجب خبات اور قریب الی الفضل
 اس سے کہ تو مال کے جمع کرنے کی جتنیں لاطائل ڈھونڈے۔ بھائیو صحابہ رف کے زمانے میں جلال موجود
 تھا اور وہ لوگ سب میں زیادہ متقی اور زیادہ شیا بہا کے تھے اور ہم اوسن مائے زمین ہیں کہ وجہ جلال افتخار
 ہے حتیٰ کہ قوت یومیہ در ستر عورت بھی حلال سے میسر نہیں ہو سکتی پس ایسے زمانے میں مال کے جمع کرنے
 سے خدا ہم کو اور تم کو دونوں کو بچاؤ اور عا و د ازین ہم لوگوں میں صحابہ رف کا سابقہ اور ذریعہ
 اور احتیاط کھان اور اسکے سے دل در انکی سی نیستیں کہ ان بخدا ہم لوگوں پر مرض نفس کی مصیبت
 چھائی اوسکی خواہش میں بھینس گئے اور عنقریب قیامت میں گذر ہوگا برہم سعید وہ ہیں اوس
 روز ہلکے پھلکے رہیں گے اور جو لوگ دولت و زیادہ مالدار ہیں کہ حرام حلال سب ملا کر کھاتے اور
 بڑا بچ ہو گا۔ میں نے بطور نصیحت تم کو سنا دیا قبول کرنا تھا کام ہے اور اسکے قبول کرنے والے کم ہیں
 خدا اپنی رحمت خاص سے ہلکوا اور تم کو توفیق خیر عنایت فرماوے ہیں یہ آخر کلام حارث رحم کا ہے
 اس بیان سے فضیلت فقر کی غنا پر بخوبی ثابت ہے اور اسی قدر کافی و وافی بھی ہو زیادہ اس
 کیا ہوگا اور جو اخبار کہ ہم نے باب ذم دنیا اور باب فقر و زہد میں بیان کیے ہیں وہ بھی اسی بات کے
 شاہد ہیں اور ایک روایت اور اسی کی شاہد وہ ہے جو ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک بار
 ثعلبہ بن حاطب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو
 مال دیوے آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تجھ کو اس مال جس کا تو شکر کیے چلا جاوے بہت بہت مال کے
 جس کا شکر نہ کرے بہتر ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ دعا فرمادیں کہ خدا تعالیٰ مجھ کو مال سے
 آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو کیا میری بیروی نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو بھی مثل
 پیغمبر خدا ہو بخدا اگر میں چاہوں کہ پہاڑ سوئے چاندی کے ہو کر میرے ہمراہ چلیں تو ہو سکتا ہے
 اوسنے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دعا سے مجھ کو خدا کا

مال دیکھ کر تو میں سب حقوق والوں کا حق بھی دون کا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپ نے دعا کی کہ
 اسی تعلقہ کو مال عسایت فرمایا اس سے کچھ بکریاں لین وہ دیکھ کر طیرج بڑھنی شروع ہوئی یہی ترک
 کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں اسی مدینہ کے حصار باہر اور عصر کی جماعت میں حاضر ہو تابیانی
 جماعتوں کو ترک کرنا بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گزریاں ہو سکیں اور تھوڑی
 دو رجا رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آنا اور باقی ترک کرنا اور بکریاں وہ ملک
 کی طرح کھیتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز راہ کے مسافروں ملنا اور خبر یہ جو
 لیا کرتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی کہ تعلقہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی
 کثرت اور اسکا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدایرج ترک جماعت کو سب کہہ دیا آپ نے تین بار بتاوا
 فرمایا **وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَاعُوا بِهِنَّ اِنَّكُمْ تَبْتَاعُوْنَ اَنْفُسَكُمْ** اور اس کے بعد کہ زکوٰۃ بھی منہ
 فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم حبشہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقہ
 لینے کو مقرر فرمایا اور ان کو ایک و تیفہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں اور
 دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور تعلقہ بن حاطب بن خالد بن شمس بنی سلیم کے پاس
 جا کر اس سے صدقہ لینا یہ دونوں صاحب مدینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور تعلقہ کے پاس
 آئے اور زکوٰۃ اس کے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اوسکو دکھلایا اور
 کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آئیو وہ دونوں اس شخص سلیم
 کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اسے اونٹوں میں سے ایک
 جھانٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونکو لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہے جس کی
 نگاہ اوپر پڑی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال تو ہم کو یہ لین کے اوسے عرض کیا
 کہ آپ اچھین کر لیں میں سختی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں عرض سب جگہ سے صدقہ
 تحصیل کر کے پھر تعلقہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اوسنے کہا کہ تم محکو
 نوشتہ دکھلاؤ اوسھوں نے دکھلادیا دیکھا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں
 تو کچھ کہوں جب یہ دونوں خدمت مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے
 پہلے انکے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو تعلقہ کو اور اس شخص سلیم کے لیے دعا فرمائی
 پھر ان دونوں نے جو کچھ ماجرا گذرنا تھا سب بیان کیا کہ تعلقہ نے ایسا کہا اور سلیم نے ایسا کیا اور

تعلیم کے باب میں یہ آیت اور تری وصیتیں ہمیں عاقلانہ لکھ لیں انا انصار من فضیلتہ لنصدقن
 وکنون من الصالحین فلما انا انصار من فضیلتہ بخوابہ وتولوا وھم مغمضون فاعقبہم
 نقافا فی قلوبہم ھو الی یوم یلقونہ بہما اختلفوا اللہ ما وعدوہ وبراکانوا یاکذبون
 اوس وقت حضرت کی خدمت میں ایک شخص ثعلبہ کو رشتہ داروں میں سے بیٹھا ہوا تھا اوس
 اس آیت کو سنا اور ثعلبہ کے پاس جا کر کہا کہ تیری مامری خدا نے تمہارے لئے تیرے باب میں
 ایسا حکم نازل فرمایا ہے پس ثعلبہ بھی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی ہو کہ
 میں زکوٰۃ دیتا ہوں پذیرا ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھ کو منع کر دیا ہے میں قبول نہیں کر سکتا
 اوسے اپنے سر پہٹی ڈالنی شروع کی آپ نے فرمایا کہ جیسا تو نے کیا ویسا پایا جو کچھ میں نے تجھے کہا تھا
 تو نے میری اطاعت کی جب اوس نے دیکھا کہ آپ قبول نفرادین اپنے گھر واپس آیا اور آپ کی وفات
 کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ مال حاضر کی اوٹھوں نے بھی نہ لی اونی وفات
 کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا اوٹھوں نے بھی انکار فرمایا پھر بعد اُنکی خلافت وہ مر گیا پس مال کی
 طغیانیاں اور بد بختی اس آیت سے معلوم کرنی چاہیے اور انجا کہ فقیری میں برکت ہوتی ہے
 اور مالدار میں نخوست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے فقیری
 ہی کو پسند فرمایا یہاں تک کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ
 ذی منزلت جانتے تھے ایک بار مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عمران تو ہمارے نزدیک فی رتبہ اور ذی جاہ
 ہے مرضی ہو تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو حل میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر پس آپ گھر دے ہوئے
 اور میں ہر گاہ ہوا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر جا کر دستک دی اور ارشاد فرمایا
 السلام علیکم میں اندر آؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ میں اور
 میرا ساتھی دو لون آؤں اوٹھوں نے بچھا لیا آپ کے ساتھ کون آپ نے فرمایا کہ عمران بن حصین اوٹھوں نے عرض کیا
 کہ قسم ہے اوس بات کی جس نے آپ کو نبی برحق بھیجا ہے میرے پاس ایک عبا کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں
 آپ کے دست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اوسکو ہر طرح لپیٹ لو اوٹھوں نے عرض کیا کہ بدن قوت
 میں نے بچھا لیا مگر سر کیسے چھپاؤں آپ نے اپنی پرانی چادر اونکے پاس پھینک دی اور فرمایا
 کہ اس سے اپنا سر باندھ لو بعد اسکے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اجازت گھر میں آنے کی وہی آپ نے
 اندر جا کر فرمایا کہ اے سخت جگر السلام علیکم آج تم کیسی ہو اوٹھوں نے عرض کیا کہ میں بے دروا
 اور اس درد پر ایک اور رویہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں بھوک نے مجھ کو نڈھال کر دیا ہے

آپ پر پورے اور فرمایا کہ اگر سخت جگر تو مت جگر بخدا میں نے قیامت سے کھانا نہیں چکھا اور تیری
نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہے اگر میں خلیج اسے ملاکتا تو مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر
ترجیح دی اور پسند کیا پھر آپ سے اپنا ماتہ اونکے موندھے پرار کر کہا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ تو جنت کی
عورتوں کی سردار اور نفوس عرس کیا کہ پھر آسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بی بی اور خدیجہ خولید
کی بی بی کہاں کہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے عہد کے
عورتوں کی سردار ہو تم سب ایسے مکانون میں رہو گی جو ربر بعد کے بنیہ قوت سے جڑیں ہو
ادن میں کسی طرح کی ایذا اور ستور و غل نہ ہو گا بعد اوسکے ارشاد فرمایا کہ ایسے حجاز اذ کے ساتھ قناعت
کر میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار اتنی
آب اور احال حضرت فاطمہ م کا دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر باریہ ہیں
کیسے فقیری کو اختیار کیا اور مال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال دنیا اور اولیا کو اور اس کے اقوال کو
کھانا کرے اور اس کے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کرے گا کہ مال کا ہونا اوسکے وجود کی
سبب حاصل ہے کو خیرات ہی میں کیوں خرچ ہوا سوا سطلے کہ ادنیٰ مال میں باوجود ادنیٰ حقوق اور
اجتناب تبہات اور سبب خیرات کے یہ ہے کہ نیت اوس کی اصلاح میں مصروف رہتی ہے اور ذکر الہی اور
کیونکہ اگر اس دل کے فارغ ہونے سے بن بڑتا ہے اور مال کے شغل کے ساتھ فزع خاطر ممکن نہیں۔ اور
جمیر برکت رہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ میں آپ کی خدمت
میں آ ہوں گا حضرت اوسکو ساتھ لیا اور ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر ناشا کھایا آپ کے ساتھ تین بیویاں
تھیں دونوں کھالیں اور تیسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نہر میں سے پانی
یکسر پھرتا آ رہا وہ روٹی پانی آ پیر اوس شخص سے پوچھا کہ ردی کسولی اوسو میں کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں آئو
اوسکو ساتھ لیا اور چلبہ پڑا وہیں ایک ہرن لی جسکو ساتھ دو بچے تھے آ پیر ایک کو بلایا وہ چلا آیا اوسکو دیکھ کر کے
سمجھنا اور آپ مع اوس شخص کو تیار دل لہرایا پھر اوس بچے کو ارشاد فرمایا کہ تم ماؤں اللہ یعنی خدا کو حکم دو
گھر آہو جاوہ اللہ شکریا گیا پھر آ پیر اوس شخص سے کہا کہ تجھ کو قسم ہے اوس ذات کی کہ تھی تجھ کو یہ سورہ دکھلایا جلا
کہ روٹی کسولی اور خولید یا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اوسکو ساتھ لے چلے اور ایک چٹھی پر پوچھی آ پیر اوسکا ماتہ پکڑ لیا اور
پانی پر لکھ کر اس سے پیر پیر پوچھا کہ تجھ کو قسم ہے اوس سورہ دکھانیو لو کی نکال کر روٹی کسولی اوسو یہ دستور سابق
عرس کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں یہ سیرت نبی میں کیوں نہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لاشی یا باوجود کرنا شروع کیا
اور ڈھیر بنا کر دیا کہ خدا کو حکم دو سوا ہوا جاوہ سونا ہو گیا آ پیر اوسکے تین حصہ کیے اور فرمایا کہ ایک انہیں سے

میرا ہے اور ایک تیرا اور ایک اوس شخص کا جسے روتی کی پستے تھی وہ بول اوتھا کہ روتی تو میں ہی کی تھی
 آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو ہی رکھو اور اوس سے علیحدہ ہو گئے یہ شخص اتنا مال لیے جنگل میں تھا کہ اس نے میں تو شخص
 پاس آئے اور جانا کہ اسکو مار کر مال چھین لیں اوس نے کہا کہ اسکو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے لڑنے کی ضرورت
 کیا ہے اول ایک شخص گاؤں میں جا کر کھانا لے آوے کہ اسکو کھاؤں غرض ایک اون میں سے کھانا لینا
 اور دل میں کہا کہ اگر اس کھانے میں زمین زہر ملا دون تو دونوں شخص مر جاویں گے مال سارا مجھ کو ہی ملے گا
 اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور ادھر ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کسی شخص مر جاوے گا
 تو مال آدھا آدھا ہمارے حصہ میں آوے گا جب وہ کھانا لیا آوے اسکو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ جب وہ
 کھانا لیکر گیا اون دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا ہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ کر
 اور سونا بھون کا توں جنگل میں پڑا رہا اور یہ تینوں اوس کے گرد ڈھیر تحے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اوپر ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچتے رہو۔ اور روت
 ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحم ایک قوم پر گذرے کہ اونکے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا جیسے
 لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے اونکی معاش کا طور یہ تھا کہ قبرین کھود کر کئی چھین سبج کو
 اون میں جھاڑ دیتے اور صاف کرتے اور اونکے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ساک چرتے
 اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساگ اونکے لیے وہاں موجود تھا حضرت ذوالقرنین نے اپنا اٹی بھیجا کہ او
 سر دہ سے جا کر کوہ کوہ بادشاہ ذوالقرنین تک بولانا ہے جب اوس نے اونکے حاکم سے پیغام کیا اوس نے جواب
 دیا کہ مجھے کچھ دوس سے غرض نہیں اگر اوسکو کچھ مطلب ہو تو میرے پاس چلا آوے حضرت ذوالقرنین
 نے فرمایا کہ واقع میں سبج کھا اور خود اوسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمھاری بلا سے کو
 آدمی بھیجا تھا تم نے انکار کیا اب میں خود آیا اوس نے عرض کیا کہ کچھ مجھ کو مطلب ہوتا تو میں خود آتا
 آپ نے فرمایا کہ میں جو تھا لا حال دیکھتا ہوں ایسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہے کہ تمھاری پاس
 دنیا کی شے کچھ نہیں تم کو کچھ چاندی سونا کیون نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے ہو
 جواب دیا کہ ہمارے سونا چاندی اس واسطے بر ا جانا کہ جس کی یہ ملتا ہے اوسکا نفس بھی چاہتا ہے کہ اس سے
 افضل کوئی اور چیز ملے آپ نے فرمایا کہ پھر قبرین تم نے کس غرض سے کھودی ہیں اور صبح ہی
 اونکو صاف کر کے اونکے پاس لے کر پڑھتے ہو اوس نے کہا کہ ان سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا
 کی طمع ہو کہو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اوس سے رک جاویں اور طولی دل سے جاتی رہے
 آپ نے فرمایا کہ پھر سال کو واسطے کھاتے ہو جو با یون کو پال کر اونکو دودھ اور گوشت کیون

ہمیں کھاتے اور سوار کیوں نہیں ہوتے اوسنے کہا کہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کی قبر میں ہلاتے
 نہیں کے سالک بات میں بھی ضرورت نہ ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کو ادنیٰ حیر کافی ہے اور گلے سے
 اوتر کر سب چیزیں ایک سی ہو جاتی ہیں پھر اوسے ہانہ بڑھا کر ذوالقرنین رحم کے پیچھے سے ایک
 کھوپری اوٹھائی اور پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اوسنے
 کہا کہ یہ ایک مین کا یاد شاہ تھا خداے تعالیٰ نے اسکو زمیں کا حاکم کیا تھا اسنے سرکشی اور
 ظلم و ستم کیا جب خداے تعالیٰ نے اسکا ظلم و ستم دیکھا پھر موت کو مسلط کیا اب ڈھیلے کی طرح پڑا پڑتا
 اور اسکے سارے عمل خداے تعالیٰ کو معلوم ہیں قیامت کو اونکا بدلہ پاوے گا پھر اور ایک پُرانی
 کھوپری اوٹھا کر پوچھا کہ اسکو جانتے ہوا کھون نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اوسنے کہا کہ یہ بھی ایک
 یاد شاہ کا سر ہے جو اوسکے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اوسکو معلوم تھا اسنے لوگوں کے ساتھ تواضع اور
 درستی کی اور ایسی رعیت کے ساتھ مدد سے پیش آیا اب اس حال میں ہو گیا خداوند کریم نے اسکے
 عمل بھی کس رکھے ہیں اونکا ثواب قیامت کو پاوے گا پھر ذوالقرنین کی کھوپری کی طرف جھک کر
 کہا کہ اے ذوالقرنین یہ کھوپری بھی انھیں ملے گی کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے نال سی کیا کر
 آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجکو ایسا نائب اور وزیر میں اور شریک سلطنت کروں
 اوسنے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ اکٹھا ہو سکیں آپ نے پوچھا کہ اسکا کیا سبب
 ہے اوسنے کہا کہ اس وجہ سے کہ آدمی تمھارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا
 یہ کیونکہ اوسنے کہا اسیلئے کہ آپ کو اس ملک دنیا سے اوسکی کے سبب سب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ
 میں سنو نیارلات ماری ہست مجھے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں چونکہ خود محتاج و مفلس ہوں میرا دشمن
 کوئی نہیں یہ سنکر ذوالقرنین ہم اوسکے یاس سے چلے آئے اور اوسکی باتوں سے کمال حیرت کرتے تھے اور
 عبرت و نصیحت سمجھتے تھے ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگری معلوم ہوتی ہیں اور یہی تھی اس
 باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب ذمہ نخل و مال خدا کے فضل سے تمام ہوا

آٹھواں باب جاہ وریا کی زندگی

باعتی ہے کہ چہ ظلم اور جہول انسان آہ	زیہتا ہے سدا جسم و گنہ کے ہمراہ
جاہ وریا کے مثل کوئی نہیں عیب	یہ عالم و عابد ہی کو کرتے ہیں تباہ

بیش تر تریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احواف ما احاف علی امتیہ

الیوم والاشہاد کا نسخہ اور یہ ایسی شہوت خنی میں سے ہے کہ اگر انہیں میری رات میں سخت چھوڑ دیا
 جیونٹی چلے تو جس طرح اوسکی جال کسی طرح محسوس نہیں ہوتی اسی طرح یہ شہوت بھی محسوس نہیں ہوتی
 اسی واسطے اسکے آفات بڑے بڑے عالموں کو بھی معلوم نہیں ہوئی ایسے ویسے عابدوں اور متقیوں کا
 تو کیا ذکر ہے اور یہ نفس آخر ملکات اور خفیہ کمروں میں سے ہے جو عالم و عابد کے راہ آخرت کو سٹپ
 کرنا چاہتے ہیں اور اسکے لیے خوب مستعد ہوتے ہیں وہ یہاں تک کہ جاتے ہیں مٹھنہ لوگ اپنے
 نفس کو مجاہدے سے مغلوب کر کے شہوات سے غلبہ رکھتے ہیں اور شہوات سے بچاتے ہیں اور اقسام
 عیالات اوس سے بزدل لیتے ہیں تو ان کے نفس اس بات سے تو عاجز ہو جاتے ہیں کہ کسی گناہ
 ظاہری کی طرح اعضائے ظاہری سے کون اور مشقت مجاہدے سے کوئی خلاصی کی صورت نہیں
 دیکھتے تو اس راحت اور اس مشقت کے عوض کو خواہاں رہتے ہیں جب تک کہ لوگ ان کو باطنی لگتے ہیں
 اور تقییم و توقیر کرنے لگتے ہیں تب نفس کو ایک لذت ہوتی ہے پھر ان کا علم و عمل و طاعت میں
 بہت رغبت کرتا ہے اور خلق کے مطلع ہوتے کے لیے جیلے ویسے ڈھونڈتا ہے خان کے مطلع
 ہونے پر قناعت نہیں کرتا اور لوگوں کے اچھا کہنے سے خوش ہوتا ہے صرف خدا کے اچھا کہنے پر
 صابر نہیں ہوتا اور اس وقت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ فلان شخص
 تارک الشہوات اور شہوات سے مجتنب اور متحمل سخت عبادتوں کا ہے بہت سے میری تعریف
 و ثنا کرنے لگے اور بہت مبارکبادیاں اور حرمت و توقیر سے دیکھنے لگے میرے دیدار و ملاقات کو تبرک
 جاننے لگے اور مجھے دعا سنا کرنے کی رغبت کرنے لگے اور میری اس پر چٹنے کے حرص میں ہو گئے
 اور جہاں مجھے دیکھتے ہیں اول سلام کرتے ہیں اور مجلسوں میں صدر مقام پر جگہ دیتے ہیں
 اور خرید و فروخت میں مجھے بھروسہ پیش آتے ہیں اور کھانے و لباس وغیرہ میں اپنے اوپر مجھ کو ترجیح
 دیتے ہیں اور میرے سامنے تواضع اور انقیاد کے ساتھ رہتے ہیں اور میری خدمت یا اور کسی
 غرض میں اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفس کو ایسی لذت و شہوت حاصل ہوتی ہے کہ سب
 لذتوں سے بڑھ کر اور سب شہوات سے غالب ہو یہاں تک کہ اس لذت کے بارے گناہوں کا چھوٹنا
 کچھ گراں نہیں گذرتا اور مواظبت عبادتوں پر بہت آسان معلوم ہوتی ہے وہ تو یہ تصور کرتا ہے
 کہ میری زندگی اللہ کے واسطے ہے اور اوسکی مرضی کے موافق عبادت کے لیے اور درحقیقت اوسکی
 زندگی ان شہوات مخفی کی سبب ہے جن کو سوا حق تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اوسکو یہ گمان ہے
 کہ میں اللہ کی طاعت میں اخلاص کرتا ہوں اور اوسکے محارم سے بچتا ہوں والا لکنہ نفس میں شہوت

بند و ن کے ساتھ رعیت و ملک کے لیے مخری ہوئی ہے اور اسی نوعی کے لیے جو منزلت و قاری
 اوسکو پہنچتی ہے اسکے باعث تو اب طاعات کا اور احوال کا سب برابر ہوتا ہے وہ احوال میں
 ہے کہ میں اسد کا مقرب ہوں حالانکہ اوسکا نام دفتر منافقین میں لکھا جاتا ہے اور یہ ایسا نفس کا کوئی
 کہ اس سے بھر صدیقین اور مقربین کے اور کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے
 کہ صدیقین کے پیش سے آخر میں جب یاست و رہوتی ہے۔ اور جب یہ ایسا مرض باطنی
 ٹھہر اور اتنا بڑا جال عیطان کا ہے تو اسکی حقیقت و درجات و تقسام و سبب و طریق علاج
 و حد و کرنا ضروری ہوا اسی کا خلاصہ اس باب کی دو تفصیلین کی حاتی مین ہے
 فصل اول مشتمل بارہ بیانیوں پر اور ان بیانات میں ایسی باتیں مذکور ہوئی جس سے یہ پید
 ہوتا ہے اور وہ سب متعلق جاہ سے ہیں اسی واسطے ان کا ریاست اول بیان کرنا ضروری ہے
 بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی برائی۔ جنانچہ اسے کہ جاہ حقیقت میں آواز
 منتشر ہونے کا نام ہے اور سطح کی شہرت اچھی نہیں بلکہ گستاخی و تہمت ہے کہ یہ خداوند کریم پر دین
 یہ جیل سے کو شہرت عنایت فرماتا ہے اور اس میں ہاؤ شخص کی تکلیف و پیروی کو چھوڑ دینا تو ایسی کلف
 شہرت کا مضائقہ نہیں ہے نہ شہرت خوب نہیں جنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 سلم سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا حسب امری من الشر الکفر عظیمہ اللہ ان یغیر الناس
 الیہ لاکلک فی ذبیہ و ذبیہ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مضمون کو کچھ ایک الفاظ
 کی تعبیر سے متنی زائد روایت فرمایا ہے اور روایت یوں ہے حسب امری من الشر الکفر عظیمہ
 عظیمہ اللہ من الشؤء ان یغیر الناس الیہ لاکلک فی ذبیہ و ذبیہ ان اللہ لایطیر
 فی صور کثر و لکن یطیر فی قلوب کثر و لی اعلم ان کثر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت
 اتو لو کون سے اونسے کہا کہ اے ابو سعید جب لو کہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف اونگیوں سے
 ابرہہ کہتے ہیں آپ سے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ ہتھارہ مرو نہیں جو لو کہ میری طرف کرتے ہیں
 بل وہ یہ ہے کہ دین میں کوئی بدعت نکالے اور اوسکے سبب ہتھارہ مرو نہیں جو لو کہ میری طرف کرتے ہیں
 ہتھارہ مرو ہو غرض کہ آپ نے اس حدیث کی تاویل ایسی فرمادی کہ اوسکا کچھ مضائقہ نہیں ہے اور
 ش علی کریم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ خراج کر اور مشہورست کر اور اپنے وجود کو بڑھاست تاکہ لو کہ
 بچائیں اور یاد کریں بلکہ اپنے آپ کو چھپا اور خاموش رہ کہ اس میں نجات ہے نیکست بدی
 خوش رہیں گے اور بدکار خون جگر کھاویں گے ساور حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ فرماتے ہیں

کہ جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اوسنے خدا کو نہیں مانا اور حضرت ایوبؑ سختیانی ہم کا قول ترک کر کے
 اٹھ کر اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو تب تک خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہوئی
 اور خالد بن معدانؓ کے حلقہ میں جب لوگ بہت ہوتے تو شہرت کو خوف و حلقہ میں سے اٹھ جا کر
 اور ابو العالیہؓ کے پاس جب تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے تو آپ چلے جاتے اور حضرت طاہرؓ
 دیکھا کہ اونکے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ طمع کی کھیاں ہیں اور دوزخ کے
 پروانے۔ اور حضرت سلیمان بن قنصلہؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعبؓ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے
 جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت عمرؓ کی نگاہ اونپر پڑی آپ درہ لے کر اونپر اٹھے اونھوں نے عرض کیا کہ
 یا امیر المؤمنین آپ کیا کرتے ہیں فرمائے آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو
 یہ تابعین کے حق میں مقام لغزش ہے اور تمھارے حق میں آزمائش۔ اور حضرت حسنؓ ہم سے مروی ہے
 کہ حضرت ابن مسعودؓ روز ایک روز اپنے گھر سے نکلے اونکے پیچھے بہت سے لوگ ہو لیے آپ نے
 اونکی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو بخدا کہ جس سبب سے میں اپنا دروازہ بند
 رکھتا ہوں اگر تمکو معلوم ہو جاوے تو وہ شخص بھی میرے ساتھ نہوں۔ اور حضرت حسنؓ ہم کا قول ہے
 کہ مردوں کے پیچھے جو ٹون کی آواز ہوتی اس پر محققان کے دل کم توقف کرتے ہیں لیکن یہی قوف جلد
 ششٹی میں آجائے ہیں اور ایک وزیر آپ نکلے اور لوگ پیچھے ہوئے آپ نے پوچھا کہ جسے کچھ غصہ ہے
 تو خیر ورنہ عجیب نہیں کہ یہ ساتھ چلنا ایسا نہ ارون کے دل میں کچھ باقی اچھوڑے یعنی مشالعت سے
 خوف سلب معرفت کا ہے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص ابن مسعودؓ کے ساتھ سفر میں گیا جب
 جدا ہونے لگا تو عرض کیا کہ مجھے کچھ وجہیت کرو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ہو سکے تو یہ بات کر کہ
 دوسرے کو جان لے اور تجھکو کوئی نجاست چلتے وقت تیرے ساتھ کوئی نہ ہو دوسرے سے تو پوچھے
 اور تجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور حضرت ایوبؓ ہم سے فرمایا کہ اونکے ساتھ بہت سے لوگ ہو کر آپ نے
 فرمایا کہ اگر مجھکو یہ علم نہ ہوتا کہ خدا جانتا ہے کہ میں دل سے اس مشالعت کو برا جانتا ہوں تو مجھے خوف
 غضب الہی تھا۔ اور معترض کہتے ہیں کہ میں نے اونپر ایک وزیر باعث طول قیص کے عتاب کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں البتہ قیص کے لہبا ہونے میں شہرت تھی مگر فی زمانہ او سکوا پر
 چڑھانے میں ہے۔ اور بعض کا برکا قول ہے کہ میں حضرت ابو قتادہؓ کے ساتھ تھا اتنے میں ایک
 شخص آیا کہ بہت سے کپڑے پہنے تھا آپ نے فرمایا کہ اس بولتے کہ جس سے پیچھے رہو غرض شہرت
 مستحق ہے۔ اور حضرت ثورمائیؓ فرماتے ہیں کہ نزرگان سابق و دشمنوں کو برا جانتے تھے عذر لڑائی

اور اس کے بچے میرا لے کر ورنہ کی اسلئے کہ آدمیوں کی سطر دونوں پر یکساں پڑتی ہے اور ایک شخص نے
 شہر میں کھارت درج سے عرص کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو اور انھوں نے فرمایا کہ اپنے ذکر کو بھلا دے
 اور عزا کو حلال دیا کہ بنا اور خوشبدم اس بات پر روئے کہ میرا نام جامع مسجد تک پہنچ گیا۔ اور شہر
 قول ہے کہ میں ایسا کوئی نہیں جانتا جسے اپنا ستھوڑا ناسد کیا ہو اور اس کا دین تباہ اور خود رسوا ہو
 اور یہ بھی اور نہیں کا قول ہے کہ جو شخص اپنی شہرت چاہتا ہے وہ آخرت کا مزہ نہیں پاتا
 دوسرا بیان کنایہ اور عدم شہرت کی فصیلت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 رَبِّ اشْعِزْ أَخْبَرَنِي طَهْرَانُ لَا يُؤْتِيكَ إِلَّا الْيَوْمَ لَا تَزَالُ تَقُومُ عَلَى الْعَرَاءِ مِنْ صَلَاتِكَ
 اور حضرت ابن مسعود رحمہ سے روایت ہے کہ آپؐ فرمایا کہ جب دینی طریقہ کا لایوگہ کہ لَوَاقِمُ
 عَلَى اللَّهِ لَا يَزَالُ تَقُولُ قَالَ اللَّهُ مَرَّانِي إِنَّكَ أَنْحَاءُ لَأَعْطَاكَ الْحَيَّةُ وَكَتَمَ عَطِيَّةً مِنَ الدُّنْيَا سَيِّئًا
 اور روایا اَلَا اَدْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ الْحَيَّةِ كُلِّ صَبِيغَةٍ مُسْتَضْعَفَةٍ لَوَاقِمُ عَلَى اللَّهِ لَا يَزَالُ تَقُولُ
 النَّارُ كُلُّ مُسْتَكْرِحٍ حَاطٍ اور حضرت ابو ہریرہ رحمہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اہل جنت وہ لوگ ہیں
 کہ اس کے مال و ولیدہ ہوں اور لباس دو چادرین سے حقیقت اگر ارا کے پاس جانا چاہیں تو کوئی
 جانتے نہ دے اور اگر عورتوں سے ملنے چاہیں تو کوئی ارا کے ساتھ کھل کرے اور جب کچھ گفتگو کریں تو کوئی
 ان کے واسطے چپ نہو یعنی اس کے قول پر نہ بیان نہ دے اور انکی حاجتیں ان کے سینوں میں بھرتی ہیں انکا
 نور اگر قیامت میں ماننا حاوے تو سب لوگوں کو کافی ہو۔ اور فرمایا کہ میری امت میں انھیں لوگ
 ایسے ہیں کہ اگر کسی سے ایک یا چوہ ایک درم یا ایک سیسہ مانگیں تو کوئی نہ دے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے
 جنت کے خواستگار ہوں انکو جنت عطا کرے اور اگر دنیا طلب کریں عسایت نہو اور ان سے دنیا اسلئے
 نہیں ملے گی کہ وہ دلیل ہیں کہ وہ پیر و چادرین سے حقیقت ہوتی ہیں لیکن اگر خدا کو قسم کسی کام کر لے
 یں تو خدا تعالیٰ اوکو سزا کر دے۔ اور روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمرؓ مسجد نبوی میں داخل ہوئے
 دیکھا کہ عباد میں جل رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے تین آپؐ کے سبب گریہ کا پور بچھا
 انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ تھوڑا سا ریا بھی ہر ترک
 ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے متقیوں کو دوست رکھتا ہے کہ اگر غائب ہو جائیں تو کوئی انکی
 حق کرے اور اگر سامنے آویں تو کوئی انکو نہ پہچانے ان کے دل حراج ہدایت ہیں ہر زمین تارک عباد اللہ
 سے دور ہے آتے ہیں اور محمدؐ میں سویدہ رحمہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں جتکالی ہوئی ایک مرد
 الخ وہاں تھا کہ مسجد شریف ہی میں رہتا اور دعا مانگا کرتا سب لوگ دعا میں تھوڑے تھے میں ایک شخص آتا

جو پرانے کپڑے پہنے تھا اسے اگر غرضتین پڑھیں اور ہاتھ دھو کر دعا کی کہ الہی میں تجھ کو قسم تیاہوں
 کہ اسی وقت مینہ برساوے ابھی اس شخص نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اور نہ دعا سے فارغ ہوا
 کہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور اتنا مینہ برسا کہ مینے کے لوگ ڈوبنے کے خوف سے فریاد کرنے لگے
 پھر اس شخص نے عرض کیا کہ الہی اگر تو جانتا ہے کہ اس قدر بانی انکو پس ہے تو روک دے اسی وقت
 بارش تھم گئی اور پھر یہ شخص اس مرد صالح کے پیچھے ہولیا اور اسکا گھر معلوم کر کے صبح ہی اسکی
 خدمت میں گیا اور ملاقات کر کے کہا کہ میں ایک غرض سے آپ کی پاس آیا ہوں اور سنئے پوچھا
 کہ کیا مطلب ہے کہا کہ یہ التجا ہے کہ آپ اپنی دعا میں مجھ کو بھی مخصوص کریں اس مرد صالح نے فرمایا
 سبحان اللہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی دعا میں تمکو خاص کر دوں تمہارا حال تو کل معلوم ہی ہو گیا
 یہ کہو کہ یہ رتبہ تمکو کیسے ملا اسنے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا اسکو میں نے مانا اور تم
 کی پس میں نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اسنے میرا سوال مجھ کو عنایت کیا اور حضرت ابن مسعود
 فرماتے ہیں کہ لوگو علم کے چشمے اور چراغ ہدایت ہو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو رات کے چراغ اور تازہ
 ہو جاؤ اور لباس پیرا ناہو کہ آسمان کے لوگ تمکو جائیں اور زمین والے نہ پہچانیں۔ اور حضرت
 ابو اسد رحمہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قہری روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد
 فرماتا ہے اَوْ لِيَايَ عَبْدًا مُّؤْمِنًا خَفِيفُ الْحَازِوْذُ وَحِطُّ مِنْ صَلَاحٍ أَحْسَنُ عِبَادَةٍ
 رَبِّهِ وَكَطَاعَةٍ فِي السِّرِّ وَكَانَ خَالِمًا فِي النَّاسِ لَا يَشَارُ إِلَيْهِ إِلَّا صَاحِبُ شَيْءٍ عَظِيمٍ
 راوی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی پوروں کو دوسرے ہاتھ کی پوروں
 مارا اور یوں ارشاد فرمایا کہ جَلَلْتُ صِدْقًا وَقُلْتُ لِرَأْسِهِ وَقُلْتُ بَوَاكِرًا اور حضرت عبداللہ بن عمر
 فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب میں پیارے لوگ اس کے غریب وطن کے ہیں کسی نے پوچھا کہ غریب وطن
 یعنی مسافر سے آپ کی کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا دین لیکر لوگوں سے علیحدہ ہو کر ہیں
 اور قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں
 کہ مجھ کو یہ روایت پونہجی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات میں بندے کے سامنے یہ بھی ذکر فرماوے گا
 کہ میں نے تجھے انعام نہیں کیا تھا تیری پردہ پوشی نہیں کی تھی تیرا ذکر مخفی نہیں کیا تھا اور حضرت
 غلیل بن احمد یوں دعا مانگتے کہ الہی تو مجھ کو اپنے نزدیک خلق میں بلند تر رتبہ والوں میں سے کر دے
 اور میرے نزدیک مجھ کو تمام خلق سے کم رتبہ بنا دے اور لوگوں کے نزدیک مجھ کو درجہ اوسط عنایت فرما
 اور حضرت ثورثی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو ایسا پاتا ہوں کہ کہ معطر اور مدینہ منورہ کے

غواہ کے ساتھ صلاحیت پر اجاڑے جو قوت اور حکیم پر سبک دے ہیں۔ اور حضرت سید ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ خوشی جتنم صرف ایک بار حاصل ہوتی ہے کہ ایک ات میں نام کے گانوں میں اسے ایک مسیحین لیسٹ ہا اور محکوم دست آتے تھے مودن نے میری ٹانگ کیوں کے لٹا کھینٹا کہ مجھے مسجد سے باہر نکال دیا اور حضرت غنیل رحمہ فرمائی کہ اگر تجھے یہ ہو سکے کہ کوئی تجھ کو جانے تو ایسا ہی کر اور اس میں کچھ سچ نہیں کہ کوئی نہ بچائے اور نہ اس میں کچھ مضائقہ ہے کہ کوئی تیری تعریف کرے اور نہ اس میں کچھ برائی ہے کہ تو لوگوں کے نزدیک برا ہو اور خدا کے نزدیک اچھا ہو پس ان اخبار و آثار سے مدت تہرت کی اور فضیلت گہامی کی صاف عیان ہے اور تہرت اور مشارعیت سے غرض جاہ ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں جگہ کرنی اور جاہ کی محبت ہر ایک فساد کی جڑ ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا علیہ السلام اور علماء راشدین اور ائمہ علماء تو سب زیادہ مشہور ہیں ان کی تہرت بڑھکر اور کوئی تہرت کیا ہوگی تو انکو فصیلت گہامی کس طرح حاصل ہوئی اور سکا جواب یہ ہے کہ تہرت مذکور وہی ہے جو آدمی کی طلب ہو لیکن تہرت کا یا یا جاہ خدا سے تقاسم کی طرف سے بدون بندے کی پیروی کے براہیں علماء وہ اسکے تہرت سے نقصان ضعیفوں کو ہوتا ہے زبردستوں کو نہیں ہوتا اور ضعیفوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بانی میں ناتواں مارنا جانا ہو اور اتفاق سے اس کے گرد مت سے لوگ ڈوبتے ہوں پس بہتر ہے کہ اسکو کوئی نہ بجائے زبردستوں سے لوگ اسکو چھینیں گے اور یہ بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو جاوے گا اور جو زبردست تیرا کہ ہے اسکی شان کے مناسب ہی ہے کہ اسکو لوگ سچائیں تاکہ اگر ڈوستے لوگ اس سے التجا کر لیں

تو وہ انکو بچا سکے اور ثواب پاوے *

تیسرا بیان جاہ کی محبت کی برائی۔ اے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي سَعَادٍ اس میں تین دو ارادوں کو اکٹھا فرمایا ہے یعنی ارادہ رفعت اور ارادہ مساو اور پھر بیان فرمایا کہ دار آخرت اسی کے لیے ہے جو دونوں ارادوں سے خالی ہو اور دوسری جاہ ارشاد فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا تُفَاهًا تُوْفِ لَهُمْ أَجْرُهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَحْشَوْنَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ أَصْعَقُافُتْ هَآؤُلَآئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَأْكَلٌ يَأْتِيهِمْ إِلَّا غِطَاءٌ يَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ رِجٌّ زُرَّادٌ يَوْمَئِذٍ يَبْعَثُ اللَّهُ فِي هَآؤُلَآئِكَ أَجْرَهُمْ وَهُم فِيهَا لَا يَحْشَوْنَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ أَصْعَقُافُتْ هَآؤُلَآئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَأْكَلٌ يَأْتِيهِمْ إِلَّا غِطَاءٌ يَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ رِجٌّ زُرَّادٌ يَوْمَئِذٍ يَبْعَثُ اللَّهُ فِي هَآؤُلَآئِكَ أَجْرَهُمْ وَهُم فِيهَا لَا يَحْشَوْنَ

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا اِنَّهُ اَكْهَلَكَ النَّاسُ بِاَقْبَاعِ الْهَوَىٰ وَحَبِطَ الشَّعْرُ فَدَعَا لِي سَيِّئًا
 دہلے کہ اپنے فضل و کرم و حسان سے اس بلایہ کو عافیت پہنچے
 چوتھا بیان جاہ کے معنی اور اس کی حقیقت کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ مال اور جاہ دنیا کے
 دور کن ہیں مال کے معنی تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہوا اونکا مالک ہونا اور جاہ کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں
 سے اپنی تعظیم اور طاعت مطلوب ہے اونکا مالک ہو جانا۔ اور جس طرح کہ مالدار اور غنی وہ کہلاتا ہے جو
 روپیہ پیسے پر قدرت رکھتا ہو اور اون و نون کے ذریعے سے اپنے تمام مقاصد و شہوات اور حظوظ اور
 پورا کر سکتا ہو اسی طرح صاحب جاہ وہ شخص کہلاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اسی طرح قابو میں رکھے کہ جو
 مطلب حاجت اور شے چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اور جس طرح مال اقسام و انول کے حرفوں اور
 صناعتوں سے پیدا کیا جاتا ہے ایسا ہی لوگوں کے دل بھی اقسام معاملات سے اپنی طرف رجوع
 ہوتے ہیں۔ اور دل مسخر ج بھی ہوتے ہیں جب کسی کو کسی بات میں معتقد علیہ جانیں پس جس دل میں
 کسی شخص کی نسبت کسی وصف کمال کا اعتقاد ہوگا وہ اسی اعتقاد کے موافق اسکا مسخر ہو جائیگا
 اور یہ کچھ شرط نہیں کہ وہ وصف فی نفسہ بھی کچھ کمال ہو بلکہ یہی کافی ہے کہ اس شخص کے عندیہ میں
 اور اعتقاد میں وہ کمال ہو۔ بعض اوقات وہ ایسی چیز کو بھی کمال اعتقاد کرے گا جو واقع میں کمال نہ ہو
 اور معتقد علیہ میں اسکا دل اس وصف کمالی کا یقین کر لیتا ہے اسی جہت سے دل ضرور ہی منفرد
 ہو جاتا ہے اسلیئے کہ انقیاد دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور دل کی کیفیات تابع اس کے اعتقادات اور علوم
 اور تخیلات کے ہوتے ہیں پس جیسا اعتقاد ہوگا ویسی ہی کیفیت اوپر طاری ہوگی۔ اور جیسے کمال
 کی محبت رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لوٹھی غلام ہو جاوے اسی ہی طالب جاہ یہ چاہتا ہے
 کہ سب لوگ میری غلامی کریں اور اونکے دلوں پر مجھ کو اختیار رکھی ہو جاوے بلکہ جو بات صاحب جاہ چاہتا ہے
 وہ بہت بڑھکے اسلیئے کہ مالدار تو لوٹھی غلاموں کا زبردستی مالک ہوتا ہے وہ لوگ اپنی طبیعت سے
 ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے زبردست ہوں اور اگر اونکو قابو دیا جاوے تو ہرگز اتنا کی متابعت
 کریں بخلاف صاحب جاہ کے کہ اسکی طاعت لوگ خوشی سے کرتے ہیں اور آزاد شخص اپنی طبیعت کی
 خواہش سے اس کے غلام بنتے ہیں اور اس غلامی و طاعت کو فخر اور موجب خوشی سمجھتے ہیں اب دو نون میں
 فرق سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب جاہ کا مطلوب مالک لوٹھی غلام سے کہنا زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ جاہ کے معنی یہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ ہونی یعنی کسی شخص کی کسی وصف کمالی کا وہ تعظیم
 اعتقاد آجانا پس جس قدر کہ اس کے کمال کا لوگوں کو اعتقاد ہوگا اسی قدر دل بھی اعتقاد ہوں گے اور

اور جس قدر دلوں کا انقیاد ہو گا اسی قدر صاحب جاہ کو لوگوں کے دلوں پر امتیاز ہو گا اور جس قدر اختیار ہو گا
اوسے قدر مادی سکوفرت اور محنت جاہ سے جوگی۔ یہاں تک معنی اور حقیقت جاہ کے میان ہو گئے اب
اسکے اثرات اور نتیجہ ہیں مثلاً لوگوں کا تہنیت کرنا یاہ سے زیادہ مڑھانا یعنی جو شخص کسی کی طرف اعتقاد
کسی کو کمال دیکھ کر کہتا ہے یہ اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں ہوتا اور معتقد علیہ کی شا اور مصنف میں کہتا ہے
اور مزہ بنانا۔ چاہ کہ احدت اور اعانت ہے کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کو معتقد علیہ
کی خدمت و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور قلاموں کی طرح اوں کا مسخرہ کر کسی طرح دریغ
نہیں کرتا اور یہ نتائج جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھا اور اوسکے ساتھ کوئی خیر خستہ مکر یا اور تعظیم کرنی اور
اول ہی سلام کرنا اور سب مقصدوں میں اوسکو مقدم حاسا اور مخفون ہیں عمدہ جگہ پر بیٹھنا یا جریہ باتیں
کسی کے جاہ کے دل میں سمانے سے پیدا ہوا کرتی ہیں یعنی جہت لون میں صفات کمالیہ کسی شخص کا اعتقاد
آتا ہے خواہ وہ صفات علمی ہوں یا سعادت یا حسن عادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور بدن
خواہ اور کوئی چیز جسکو لوگ اچھا مانتے ہیں تو دلوں میں اوس شخص کے جاہ قائم ہونے کا سبب بھی
اوصاف ہوتے ہیں اور اسلیئے وہ آثار بد کو رد و ناہور میں آتے ہیں

پانچواں بری ان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ مدون مجاہدہ سخت کسی نفسی مشق کا
دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ جاما چاہیے کہ جو سبک چاندی سونے کے اور دوسرے مال کو محبوب
ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے محبوب ہونے کا ہے بلکہ سب محبت جاہ اس بات کا مستحق ہے کہ
جاہ کی محبت بہ نسبت مال کے بہت زیادہ ہو جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت
سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اسکو یوں سمجھا چاہیے کہ رویہ استر فی بدات خود نہ کھانے کی لیاقت کھنے پر
نہیئے کی نہ لباس اور نکاح کی اس اعتبار سے رویہ استر فی اور کلمہ میں کچھ فرق نہیں بلکہ وہی محبت سلیقہ
ہوتی ہے کہ اس کے درجہ سے اور محبوب چیز میں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں
یہی حال جاہ کا یعنی دلون کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ بھی لذات خود کا آرام نہیں بلکہ وسیلہ حصول سزا ہر کا
ہونا ہے پس چونکہ سب محبت رویہ استر فی اور جاہ میں ایک ہی ہے اس لیے محبت بھی دونوں سے ہونی چاہیے
مگر چونکہ جاہ بہ نسبت مال کو ترجیح رکھتا ہے اس واسطے اسکی محبت بھی بہ نسبت مال کے زیادہ ہونی چاہیے
اور جاہ یعنی ملکیت قلوب کو ملکیت مال پر تین طرح کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا ملنا بہت آسان
ہے اور مال سے حصول جاہ دشوار مثلاً کوئی عالم بازار جسکی جگہ لوگوں کے دلون میں ہے اگر مال پس
کرنا چاہے تو اسکو کچھ وقت نہیں ہوگی اس لیے کہ حلوگ اوس میں صفت کے معتقد ہیں ان کے دل اوس کے

اقتیار میں ہیں اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جسکی طرف مل ہوگا اوسکے لیے مال دنیا کچھ دروغ نہیں ہے
اگر کوئی شخص جس میں کوئی وصف کمال نہیں خزانہ پاک اور اوسکو جاہ نہ ہو اور جاہ کے مال کی حفاظت سے
نکوجا حاصل ہو جائے تو نہایت شواہد اس سے معلوم ہوگا کہ جاہ و غلبہ مال ہو سکتا ہے جو صاحب ہوگا وہ صاحب مال ہوگا
اور مال کی مالک ہر وہ کسی طرح مالک جائے میں اسی لیے جاہ زیادہ تر مجاہدین پر ہے کہ مال امر غرض میں بھی ہو سکتا ہے کہ
جو رہی ہو جاہ و ریاضت چاہے یا حکام و ظالم اور پھر طبع کرین علاوہ ان میں اوسکے لیے احتیاج پھر جو رہی اور خزانہ وغیرہ
کی ہر وہ غرض کہ بتائی فتنے میں آتی ہیں اور مل جب ملک میں آتا ہے تو ان فتنے میں سے کوئی نہیں آتی ہے بلکہ اسکی ہر وہ
آئی اور اتنے میں سے خزانہ ہی ہے کہ جس پر جو قیادوں میں غاصبوں کے ہاتھ لگا دیں مال میں سے کچھ زیادہ بیکار و تباہی نہیں ہوتی بلکہ ان میں
بھی خطرہ غصب اور ظلم کا موجود ہے اور خالی حفاظت اور نگاہبانی سے نہیں کر دلوں کو خزانہ میں
یہ سب باتیں مفقود ہیں کہ وہ آپ ہی آپ محفوظ اور غصب جو رہی سے مامون ہیں بلکہ ایک فتنہ اس
خزانے میں یہ پہونچتی ہے کہ کو کون کو کوئی بہکا کر اور صاحب جاہ کی برائی بیان کر کے اوسکے دل کو کھیر
سکتا ہے اور اعتقاد بدل سکتا ہے مگر اس شان و نادر بات کا دفع کرنا بہت آسان ہے اور اکثر جو کوئی
ایسا کرنا چاہے اوسکو میں ہی نہیں پڑتا شوم یہ کہ دلوں کی ملکیت نے رنج و مشقت بڑھتی جاتی ہے
اور ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے اس لیے کہ جب مل کسی کے وصف کمال کے معتقد ہو جائے
کہ فلان شخص بڑا عالم یا عالم ہے تو زبان خود بخود اسکی ثنا میں گھلتی ہے اور جس چیز کو خود معتقد ہو جائے
وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں پس دوسرے شخص کا دل بھی اسی حال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور
آدمی کی طبیعت جو انتشار و صیت و ذکر کو پسند کرتی ہے اوس میں بھی یہی بات ہے کہ چونکہ کچھ اطراف
میں پھیلتا ہے تو اوس سے اور دل معتقد ہوئے ہیں اور اوس اہل کمال کو برا جاننے لگتے ہیں
اسی طرح ایک سے دوسرے تک پھیلتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور کسی کوئی حد معین نہیں بخلا
مال کے کہ وہ اگر کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو جینا اوسکے بڑھانے میں تعب و مشقت رنج و محنت
نہ اوٹھائے گا و تنہائی رہے گا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے
اور اسی بہت جلد آدمی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور شہرہ فضاں ہو جاتا ہے اور سب لوگ اوسکی تعریف
میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اوسکے مقابلہ میں مال اوسکی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے یہ سب
ترجیمات جاہ کی مال پر ہیں اگر انکو مفصل لکھا جاوے تو ترجیح بھی زیادہ تر معلوم ہو سہیہاں ایک
سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال اور جاہ سے غرض صرف حصول غرض و دفع مضار ہے مثلاً
حصول غذا و مسکن و پوشاک یا دفع مرض و عصبیت کہ بدون مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو اسوجہ سے

مالِ مجاہد کی محبت سے شگفتہ فی چاہیے اسلئے کہ جو چیز ذریعہ محبوب حیران کے حصول کا ہوتی ہو اسکو
 بھی آدمی کی طبیعت محبوب جاتی ہے مگر طواف اور عجب تر تو یہ ہے کہ کوئی حاجت بھی آدمی کو نہ پہنچے
 محبت مال کے جمع کرنے کی اور خزانوں کے افراط کی اور دینوں کی کثرت کی ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر آدمی
 کے پاس جو کچل سوئے ہوں تو قیسرے کا خواستگار ہو گا حالانکہ قطعاً معلوم ہے کہ اوسکی طرف بھی حاجت
 نہ پڑے گی اسی طرح جاہ کے مال میں آدمی ایسا دگر اور شہرت ایسی دور و دراز ملکوں میں چاہتا ہے کہ یقیناً
 جانتا ہے کہ میں وہاں کبھی بخاؤں گا اور نہ کبھی وہاں کے لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ اونا کو تعظیم یا سلوک
 کی نوبت پہنچے یا کسی شخص میں ہمدردی و معاونت ہوں اور باوجود اسکے ایسی جگہ میں بھی انتشار و کرسے
 نہایت حوشی جوتی ہے اور اسکی محبت طبیعت میں پائی جاتی ہے ظاہر میں یہ ایک جاہالت کی بات ہے
 کہ بے فائدہ چیز کی محبت کرے جس سے نہ فائدہ دین ہو نہ فائدہ دنیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں یہ
 محبت ہر ایک دل میں ہے اور اسکے دو سبب ہیں ایک سبب تو ظاہر ہے جو عوام بھی جانتے ہیں اور
 دوسرا جو بڑا سبب ہے وہ پوشیدہ ہے اور نہایت دقیق کہ ذکی تحصیل کے نعم سے بھی عید و بلیو کا
 تو کیا ذکر ہے کیونکہ اوس سبب کو نفس کی رگ باطنی اور طبیعت کے اقتضا و خفیہ سے مدد پہنچتی ہے
 جسکو بجز نہایت درجہ کے مال و لون کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا۔ سبب اول تو اس محبت جمعیت کا
 یہ ہے کہ رنج خوف کا دور کرنا منظور ہوتا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سورتوں سے ڈرنے والا حریف ہو کر باہر
 اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ اسکے پاس سروسٹ مال بقدر کفایت موجود ہو مگر چونکہ طویل الال
 ہے اس بہت ہی خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مال جو مجھ کو کافی ہے تلف ہو جاوے اور دوسرے کا محتاج ہونا
 پڑے جب یہ خطرہ دل میں گذرتا ہے تو اوسکے دل میں سے خوف جوش زن ہوتا ہے اور یہ رنج خوف کا
 حنبک و زہین ہوتا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اوسکا اطمینان ہو کہ اگر مال ازل کو نصیبیت
 آجاوے گی تو یہ دوسرا کام اوسے گا پس اسی طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی
 محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیون گا اور یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حاجات ہمیں
 آویں گے اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں آواہاویں گی انھیں خیالات سے خوف
 او بھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کرتا جانتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آوے تو دوسرا
 کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک
 پہنچ کر پھر حواسے اسی واسطے مال کو طالب کی بھی کوئی حد معین نہیں اور اسی بابت حدیث شریف میں
 آیا ہے کہ مَهْوُ كَالِ لَا تَشْعَاكَ مَهْوُ كَالِ الْعِلْمِ وَمَهْوُ كَالِ الْمَالِ۔ اور اسی جیسا سبب چاہہ میں

سمجھنا چاہیے یعنی جو شخص سمجھتا ہے کہ دو دراز ملکوں کے لوگوں کے دل میں میری حکمت ہو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے ان لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس ملک میں آجاویں اور ان سے احتیاج استعانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی دور کے ملک ان سے ظاہر محال نہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کی کمال فرحت اور لذت ہوتی ہی ہے کیونکہ اس میں وہی خوف و ہمی جاتا رہتا ہے۔ دوسرا سبب جو زیادہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک مربانی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا
وَكَيْفَ تَكْفُرُ بِكَتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الرَّسُولُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قُلْ إِنِّي لَمِنَ الْغَاثِ
مکاشفہ کے اسرار میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے پچانے کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات بھی کی طرف مثل خورد و نوش اور جماع کے دوم صفات بھی کی طرف جیسے ماریٹ اور لذت اسٹوم صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے کے چارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عزت اور شیخی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اس وجہ سے ہے کہ انسان چند اصول مختلف سے مرکب ہے جن کی تفصیل کی شرح کرنی طویل ہے مگر حال انسان اس وجہ سے کہ اس میں امر ربانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں مبتلا ہونا اور وجود مستقل میں یگانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صفات الہی میں سے ہے اسی جہت سے انسان کا بھی محبوب بالطبع برائی رہا کمال ہونے کا وہ منحصر ہے وجود پر مثلاً آفتاب کمال اسی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا اور اگر اس کے ساتھ کوئی وجود ہوتا تو اس کے نہیں بلکہ وجود اس کا اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود اس کو قیام نہیں خدا ہے تعالیٰ ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی جہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماسوا کا وجود خدا ہے تعالیٰ کے وجود کی ہیصیت کھتا ہے ایسے کہ معیت یعنی ایک ساتھ ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ دونوں رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال ہی ہے جس کا مثل رتبہ میں بنیاد چاہو جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چمکنے سے کچھ وسیع نقصان نہیں بلکہ اور کمال اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے رتبہ کے مساوی ہو اور اسی کچھ پروانہ کے اسی طرح وجود شہاب ماسوا کا سمجھنا چاہیو کہ یہ بھی

آفتاب و چاندنی سے برتوہ یا کرپنے ایسے وقت پر جلوہ گر ہیں کوئی اور مسکاسیم و تہرک نہیں کہ اوس سے مستغنی ہوے، جو دس آن وروزان آفتابست بدکہ ذرہ ذرہ اروی نور یا بست بدخالق کی مہر سے ربوبیت کے یہ ہیں کیا۔ ہو ماوجود جو بین کمال میں اور ہر ایک انسان ایسی طبیعت سے یہ امر سہ کرنا کہ کمال کے ساتھ یکجا میں ہی ہوتاؤں اسی لحاظ سے بعض صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک انسان کے اطن میں دات موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول **اَنَا كَلِمَةُ الْاَعْلٰی** سے کی تھی مگر یہ کہ اوسکی مجال میں یا نایا سے متفر دیا کمال ہوئے کو حی یا متاہے مگر ہونہیں ہو سکتا اور واقع میں جیسا اوس بزرگ نے فرمایا ویسا ہی ہے ایسے کہ منہ ہوا النفس صح شاق ہے اور ربوبیت طفا محسوب ہے کیونکہ منسوب بایست کی طرف ہے جسکا اشارہ آیہ **کَرِیْمٌ قَلْبُ الرَّوْحِ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ** میں ہے لیکن اس آجا کہ نفس تنہا کمال کے محل کرنے سے عاجز ہے تو اوسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے اور کمال کا تمہی اور محب اور اوس سے لذت یا ب ہتا ہے اور سوا سے آرزو کمال کے اور کوئی وجہ لذت کی نہیں نہ کہ جو موجود ہے وہ اپنی دات کو اور اپنی دات کے کمال کو پسند کرتا ہے اور مرنے کو جس سے فناے ذات یا فناے صفات کمال ذات سے متصو ہے ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر یکجا نہ ہونا وجود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اس طرح ہوگا کہ تمام موجودات پر غالب ہے اس لیے کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اوس سے ہو اگر نہ ہو تو اتنا تو ہو کہ سب پر غالب ہو اسوجہ سے سب پر غالب ہے نا انسان کو طبعاً محبوب ہے کیونکہ انہیں بھی ایک وجہ کا کمال پایا جاتا ہے مگر یہ کہ علم اشارہ پر جب ہوتا ہے جبکہ قدرت اور ان میں تاثیر اور تعمیر کی اسنے ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح انکو یا اور اولٹ پھیر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوئی کہ جو چیز ان اسکے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا علم اور تصرف کرے لیکن انجانا کہ موجودات کی تین قسمیں ہیں ایک ایسی ہیں کہ جس میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثل ذات و صفات الہی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر ہو سکتا ہے لیکن خلق کا تصرف ان پر نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور فرشتے اور جن اور شیاطین اور بہار اور سمندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں تیسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو منہ سے کے تصرف سے متغیر ہو سکتی ہیں جیسے زمیں کے احرا اور معادن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر اور تغیر کے مثل اجسام انسانوں کے ہیں پس جبکہ موجودات میں یہ تقسیم ہوئی کہ بعض میں تصرف انسانی کا داخل ہو ایسے زمین کی اشیاء اور بعض اسکے تصرف سے خارج ہوئے جیسے ذات الہی اور آسمان و فرشتے تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر

علم کی جہت مستولی ہو نا چاہے اور اس کے سر اور وقایف کو جاننا چاہے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے
 ایسے کہ شے معلوم جس پر علم محیط ہوتا ہے وہ گویا کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اوس علم پر حاوی
 ہونے سے گویا غالب کہلاتا ہے اسی بنا پر انسان نے اس بات کو پسند کیا کہ اس قدر تعالیٰ اور فرشتوں
 اور آسمانوں اور ستاروں کو جائے تمام عجائبات سماوی اور عجائب پہاڑوں اور سمندروں کو
 پہچانے کہ اس میں ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے جو ایک شق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ
 کوئی شخص اگر کسی صنعت عجیب سے عاجز ہو تو طریق صنعت ہی کا مشتاق بنے کہ کسی طرح اس کا طریق
 ہی معلوم ہو جاوے مثلاً اگر کسی کو شطرنج کھیلنا نہ آتا ہو تو وہ اسی بات کا مشتاق ہو گا کہ اوس کی چالیں ہی
 معلوم ہو جاوے یا یہ کہ کوئی صنعت عجیب ہندسہ کی خواہ شعبہ یا جبر ثقیل وغیرہ کی دیکھی ہو جان لیا
 کہ ممکن نہ آوے گی یا نہ بن پڑے گی مگر یہ چاہا کہ اس کی کیفیت معلوم ہو جاوے کہ کیسے ہوتی ہے تو اگرچہ
 اس شخص کو اپنے عاجزی کا اوس صنعت سے بچ ہو گا لیکن اگر اوس کو علم کیفیت ہی ہو جاوے گا
 تو کمال علم سے لذت پاوے گا۔ مگر یہی سب قہم جس پر انسان کے تصرف کو دخل ہے یعنی زمین کی اشیاء تو انسان کو
 طبعاً محبوب ہے کہ ان پر تصرف و قدرت سے مستولی ہو جاوے کہ جو چاہے سو کرے اور زمین کی اشیاء
 کی دو قسمیں ہیں ایک اجسام دوسری ارواح اجسام جیسے روپیداشرفی اور اسباب غیروان چیزوں میں
 یہ بات محبوب ہے کہ جہاں چاہے وہاں کچھ جسکو چاہے دیوے جسکو چاہے دیوے وغیرہ غرض ان پر قدرت و تصرف
 خواہ ہو جائے ایسے کہ قدرت کمال گنا جاتا ہے اور کمال صفات ربوبیت سے ہے جو انسان کو طبعاً محبوب ہے اسی جہت
 اموال کی محبت کرتا ہے گو کھائے اور پیئے اور لباس اور شہوات نفس کے لیے اور کا محتاج نہو ہی نہ اس کو کون کو
 بھی اپنا غلام بنایا جاتا ہے کہ اوس کے اجسام و اعضا پر تصرف و قدرت ہو جاوے کہ جبراً اتر آئی ہو اور ملی
 ملکیت بھی حاصل ہو کیونکہ دونوں کی تسخیر و تدبیر اعتقاد کمال کے نہیں ہوتی یہ ضرور نہیں کہ لونڈی غلاموں کے
 دل بھی اتنا کمال کے معتقد ہوں الا قہر و جبر کا خیال البتہ ولید رہتا ہے اسی سے اپنے اجسام و اطاعت
 کرتے ہیں اور یہی اوہد باور غلبہ اور قدرت حضرت انسان کو محبوب ہے۔ دوسری قسم آدمیوں کے نفس اور ان کے
 دل ہیں کہ تمام و بزرگ زمین چیزوں میں نفس اعلیٰ ہیں انسان کو یہ محبوب ہے کہ اوپر بھی غلبہ و قدرت ہو جاوے
 اس طرح کہ تمام قلوب مسخر ہو جاوے کہ اپنے ہی اشارہ اور ارادہ میں ہیں اور وجہ اس امر کے محبوب ہونے کی یہ ہے
 کہ اس میں کمال غلبہ تصور ہے اور صفات ربوبیت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے الا قلوب کی تسخیر و تدبیر
 محبت نہیں ہوتی اور دونوں میں محبت بدون اعتقاد کمال نہیں آتی ایسے کہ کمال صفات الہی میں سے ہے
 اور صفات الہی سب طبعاً انسان کو محبوب ہیں کہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی

انسانی میں بھی ہمارے وہ ایسی شے ہے کہ نہ موت سے مبرا ہو نہ حال اور سکون کا وہی کیونکہ وہی کمال میں اور معرفت ہے اور وہی دیدار خدا تک پہنچانے والی اور دیدار کی طرف سعی بھی اویسی جس سے ہوتی ہے۔
 میں انسان سے معلوم ہوا کہ جاہ کے معنی دلوں کا سفر جو باہر اور جس کی شہر میں لے آجائے یہاں اسکو انور استیلا اور قدرت ہو جاتی ہے اور استیلا اور قدرت کمال میں داخل ہے جو کہ صفات ربوہیت سے ہے اسی وجہ سے دل کو کمال علم و قدرت طوعاً و کرہاً اور بالحق اسباب قدرت میں سے پہنچا کر جو کہ مبرا ہو اور قدرت و رات کی کچھ انتہا میں تو جب تک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی جب تک شوق کو تکمیل نہ ملے گی اور رت میں بھی باقی رہے گا اسی لیے حدیث مذکورہ بالا میں وارد ہے کہ مبرا ہو کر کمال لا یشکک فی غرض کہ ہر ایک دل کا مطلوب کمال ہے اور کمال علم و قدرت سے ہوتا ہے اور اس کے درجات کا فرق زیادہ از کم ہے۔ پس ہر ایک انسان اویسی قدر جو شہی اور لذت یا مبرا ہے جس قدر کہ اسکو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے کہ علم و مال اور ماہ محبوب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ دوسری ہی چیز ہے وجہ اول یعنی درجہ قصائے شہوات ہونا مال و جاہ کا علم و ماہ ہے اس لیے کہ شوق حصول علم و مال و جاہ و وجود شہوات کے ساتھ جوئے کے بھی باقی رہتا ہے بلکہ انسان ایسے علوم سمجھت کہتا ہے کہ جس میں لیاقت حصول اعراض کی نہ ہو بلکہ کبھی عجائبات و مشکلات کے جاننے میں طبیعت ایسی مصروف ہوتی ہے کہ تمام اعراض و شہوات سے دست بردار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ علم شہی میں معلوم یہ کہ استیلا یا مبرا ہے جو اس وجہ کمال ہے اور صفات ربوہیت میں سے ہے جو طوعاً و کرہاً محبوب ہوتی ہیں لیکن علم و قدرت کے کمال حاصل کرے میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے حکما یاں بہت ضروری ہے یہ جھٹکنا بیان کمال حقیقی اور کمال وہی ہے اس کا ذکر یہ تو یہی معلوم ہو چکا کہ بعد ہو سکتے ہیں فی الوجود کے کوئی کمال علم و قدرت کے کمال کے برابر نہیں اس میں معلوم کرنا چاہیے کہ کمال حقیقی علم و قدرت کمال وہی ہے مبرا جلد ہے اور اسکو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کمال علم کا سوا خدا کے نفع کے اور کسی نہیں اور اسکی تین وجہیں ہیں اول تو کثرت معلومات کے باعث کہ خداوند کریم کا علم معلومات پر محیط ہے اس بنا پر خدا کسی سندے کو معلومات زیادہ ہو گئے و تنہا ہی خدا سے قریب ہو گا اور دوسری معلوم جیر کی اصل حقیقت کے دریافت کرے کے باعث کہ خداوند کریم کے علم کے سامنے معلومات کی اصل حقیقت کامل طور پر واضح ہے پس اگر کسی بندے کا علم بھی اسی صفت پر ہو کہ استیلا کی حقیقت کو صطیر جیر وہ ہیں صدق و یقین و وضوح کے ساتھ متصل جائے وہ خدا کے نفع سے قریب ہو گا دوسری علم کی یاد داری و قیام کے باعث کہ ابدالاً و تداً تک تبدیل و زوال کو اور زمین و اصل خود خدا کے نفع کا علم

ایسا قائم رہتا ہے کہ اوس میں مجال تغیر و تبدیل کی نہیں ہیں اگر بندے کے علم میں بھی تغیر و تبدیل واقع ہو تو وہ خواہے بقائے سے قریب ہو گا بھر معلومات کی در قسمیں ہیں ایک تو مستغیر ہو کر اولیٰ اور ایک لی۔ متغیرات کی مثال یہ ہے کہ مثلاً اس جملہ کو جاننا کہ زید کھڑے ہیں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ زید کھڑے ہیں سے چلا جاوے اور علم اوس کے کھڑے ہیں ہوئے کا موجود ہے اس صورت میں یہ علم جمل ہو جاوے گا اور باعث نقصان ہو گا نہ باعث کمال۔ پس جن چیزوں کے حالات میں انقلاب متصوّر ہے اگر ان کو کسی خاص حال پر اعتقاد کر لو گے تو اس امر کے ورپے ہو گے کہ اپنے کمال کو نقصان سے بدل ڈالو اور علم کو جمل سے۔ اسی میں داخل ہیں تمام جہان کے متغیرات مثلاً کسی پہاڑ کے ارتقاء کو جاننا اور پیمائش زمین اور شمار شہروں کے اور فاصلہ آؤں کے درمیان کا اور دوسری چیزیں جو مسالک اور مالک کے میان میں مذکور ہوتی ہیں اسی طرح علم لغت کو سمجھنا چاہیے کہ لغت بھی مطالعہ نام ہے جب مدت گذر جاتی ہے اور لوگ اور عادات میں بدل جاتی ہیں تو اصطلاحات میں تبدیلی آ جاتی ہے غرض کہ یہ علوم ایسے ہیں کہ ان کے معلومات مثل بارہ کے ہیں کہ ایک حال سے دوسرے حال تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو ایسے علوم میں کوسر دست کمال ہے مگر ایسا کمال نہیں جو دل میں باقی رہے۔ دوسری قسم معلومات ازلی ہیں مثلاً اجازت ہونا محکم انشیا کا یا واجب ہونا واجبات کا یا محال ہونا مستحیل چیزوں کا یہ معلومات ازلی ہیں کہ انہی نہیں بدلتے مثلاً کمال ہے کہ واجب کبھی ممکن ہو جائے یا ممکن چیز محال ہو یا محال واجب ہو جاوے یہ اقسام داخل ہیں خدا کی معرفت میں اور جو انشیا کہ اوس کے لئے واجب ہیں اور جو چیزیں کہ اوس کے صفات میں محال ہیں اور اوس کے افعال میں جائز ہیں تو اسد تعالیٰ اور اوس کے صفات اور افعال کا علم اور اوس کی حکمت کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو ترتیب کہ اوس نے دنیا و آخرت میں رکھی ہے اور اوس کے تعلقات کا علم کمال حقیقی ہے کہ جو اوس سے متصف ہو گا وہ خدا ہی تعالیٰ سے قریب ہو گا اور یہ کمال انفس کے لیے بعد موت بھی رہے گا اور یہ معرفت عارفین کے لیے مرنے کے بعد نور بنے گی **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُرْاٰنَہُمْ وَاَتَمُوْا اَحْکَمَہُمْ یَقُوْلُوْنَ کُنَّا نَسْمَعُ کُنَّا نَسْمَعُ کُنَّا نَسْمَعُ** یہ معرفت ایسا راس المال ہو جاوے گی کہ اس کے ذریعہ سے جو چیز دنیا میں معلوم نہ تھی وہ معلوم ہو جاوے گی جیسے کسی کے پاس ایک چراغ و ہند ہلاسا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اوس سے دوسرا چراغ روشن کر کے نور کو زیادہ خواہ کمال کرے اور جس کے پاس سرے سے چراغ ہی نہ ہو اوس کو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح جس کو اصل معرفت نہیں اوس کو اس نور کی طبع نہیں ہو سکتی وہ ایسا ہو گا کہ **مَثَلُ مَا فِيْ الظُّلُمٰتِ** لکھیں بھلا کچھ مٹھنا بلکہ اوس کی تاریکی کی یہ مثال ہو گی **ظُلُمٰتٍ فِیْ جَحْرِ جَحٰی** یعنی **ظُلُمٰتٍ فِیْ جَحْرِ جَحٰی**

لَوْ فَرَّقَ مَعْنَى قَوْلِهِ قَوْلًا مَعْنَى قَوْلًا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَعْنَى قَوْلِهِ قَوْلًا مَعْنَى قَوْلًا
 معرفت الہی میں بنی اور دوسری چیزوں کی معرفت کا حال ہے کہ بعض میں تو کچھ فائدہ ہی نہیں
 جیسے معرفت اور عرب کے لٹکے والے وغیرہ اور بعض ایسی باتیں ہیں کہ اور سے معرفت الہی میں اضافت
 ہوتی ہے جیسے لغت عربی کی معرفت اور تفسیر و فقہ و حدیث کی معرفت کہ لغت کی معرفت سے تفسیر
 قرآن مجید کے جاننے کی حاجت ہوتی ہے اور علم تفسیر سے قرآن مجید کے معنی میں کیفیت عبادات
 اور اعمال کی جیسے تزکیہ نفس وغیرہ معلوم ہوتی ہے اور طریقہ تزکیہ نفس کے جاننے سے لیاقت
 حصول معرفت الہی ہوتی ہے جیسا کہ خود استاد فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ اور وَايَا الَّذِينَ
 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لَكُم مِّنْ مَّثَلٍ مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور یہ کہ لہذا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَعْنَى قَوْلِهِ قَوْلًا
 ہر چند کمال خدائی معرفت اور اس کے صفات افعال کی معرفت میں ہے مگر اسی میں یہ بھی سوال ہے
 کہ موجودات کی معرفت حاصل ہو اس لیے کہ موجودات سب اس کے افعال میں سے ہیں اس لیے جو محض کہ
 موجودات کو اس اعتبار سے معلوم کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہیں اور اسی کی
 قدرت اور ارادہ اور حکمت کے ساتھ قریب ہیں تو یہ جاسا بھی سمجھ کر معرفت الہی میں سے ہو گا۔ یہ حکم کمال
 ہے جو چاہئے کیا اگر جیسا کہ حکام جاہ و ریائے دنیا کے لایزال کلام کو پورا کر کے مسموم ہے اس لیے
 بیان کیا گیا۔ باقی رہا کمال قدرت اس بندے کو اس میں کمال حقیقی نہیں البتہ بنی سے کہ علم حقیقی ہی قدرت
 حقیقی نہیں قدرت حقیقی صرف خدا سے تعالیٰ ہی کو ہے اور یہاں میں جو اثر بنی سے کی قدرت ارادہ کا
 ظاہر ہوتا ہے یہ بھی خدا سے تعالیٰ ہی کے یہاں سے ہے جیسا کہ پہلے باب میں ذکر اور بار توحید
 و توحید اور اور جہوں میں جلد چارم سے ثابت کیا ہے خلاصہ یہ کہ کمال علم آدمی کے ساتھ بعد موت بھی
 باقی رہتا ہے اور اس کو خدا تک پہنچاتا ہے مگر کمال قدرت میں ہم کو کوئی کمال بہت قدرت نہیں جاتا
 اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال علم کا وسیلہ ہیں مثلاً تدرستی اور باتہ میں قوت گرفت کا ہونا اور یاوں میں
 قوت رفتار کا ہونا اور جو اس میں قوت اور ان کا ہونا یہ سب سے اس بات کے ہیں کہ کمال حقیقی علم کا
 ان سے حاصل ہو سکے اور بعض اوقات ان کو جو کہ پورا ہونے کے واسطے حاجت مال و جاہ کی قدر
 لی ہوتی ہے تاکہ اس کے سب جوہر و نفوس و لباس و سکن مل سکے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک
 مقدار معین ہے پس اگر مال کو معرفت الہی تک پہنچنے کے لیے صرف یہ کرے گا تو اس میں یقیناً کچھ
 میر نہیں صرف سہولت کی لذت حاصل ہوگی جو غریب دنیا ہو جاوے گی اور جو شخص اس لذت کو کمال
 ماننا ہے وہ جاہل ہے مگر تمام حلت ہی جمالت کے دام میں گرفتار ہے لو کہ یہی تصور کرتے ہیں

شراف العالمین مولانا محمد امجد علی صاحب

کہ ہر جسم اجسام پر قدرت بلکہ ہونی اور امید ال سے تو انگری ہوئی اور لوگوں کو لوگوں میں مباحث جہا
 کے اپنی عظمت سے اپنی ہی کا نام کمال ہے جب یہ اعتقاد میں کر لیتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جانتے ہیں
 اور اسی کے طالب ہوتے ہیں اور طلب میں ہمہ تن مشغول ہو کر تباہ ہوتے ہیں کمال حقیقی جو جو صاحب
 قرب اللہ ہے اور فرشتوں سے قریب کرتا ہے اس سے بالکل غافل ہیں اور وہ کمال حقیقی علم اور
 حریت کا ہے کمال علم تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ معرفت الہی کا نام ہے اور حریت یعنی آزادی
 غرض قید شہوات اور دنیا کے اثر و ات سے آزاد ہونے سے ہے جس میں فرشتوں کی مشابہت پائی
 جاتی ہے کہ اولو نہ شہوت دگا سکتی ہے نہ غضب نہ کہہ سکتا ہے غرض کہ دور کرنا آثار شہوت و
 غضب کا نفس سے وہ کمال ہے جو صفات ملائکہ میں داخل ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی یہ صفت کمالی خداوند
 پاک کی متغیر ہو سکے یا اوپر کوئی شے اثر کر سکے پس جو شخص کہ تغیر اور عوارض سے تاثیر سے بعید ہو گا وہی
 اللہ سے قرب ہو گا اور فرشتوں سے مشابہ اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ بھی نہیں ہو گا اور کمال
 کمال علم و قدرت سے علیحدہ شے ہے اور ہر شے اس کو اس وجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقعہ میں اس کمال کا
 ال نقصان کہ نہ تو کی طرف رجوع کرتا ہے اس لیے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو کہتے ہیں
 کہ جو صفت پہلے سے ہو جو دھنسی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور جو صفت
 کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے باری کا خطاب اگر شہوات سے نہ بدلے اور ان کی نافرمانی
 کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات میں ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلبہ
 نہ ہونا اور سبب نبوی کا پناہنا سوم کمال قدرت اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل
 کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل رہا
 کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اسوال پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی
 ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی
 اور جو سیلہ قرب الہی ہوتی ہیں اس مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کر دیا
 کہ مال جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اس کو بقا نہیں اور کمال
 علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جائیں ابدالاً تک
 منقطع نہ ہوں ہی لوگ اس امت کے مصداق ہیں اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الْحَیْوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ
 فَلَا یُخَفِّضُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَكَأَھْمُ یُضْمَرُونَ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھا
 کہ فَرَأَیْتُمْ مَالَ الْبَنَاتِ زَیْنَتَهُنَّ الْحَیْوةَ الدُّنْیَا وَالْبَقِیَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّہِ

رفع پر گناہ ہو جاوے یہ مذموم نہیں اس لیے کہ جاہ بھی ایک ذریعہ اغراض کا مثل مال کے ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ یہاں تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ خود مال و درجاہ کو محبوب بنانے بلکہ کوئی محبت کو ایسا سمجھنے جیسا کسی کے گھر میں یا خانہ ہو اور قصائے حاجت کی محبت اس پر یا خانے کا ہونا پسند کرتا اور یہ چاہتا ہو کہ اگر مجھے حاجت برآز کی ضرورت ہے تو اس پر یا خانے سے بھی کچھ سہرو کار نہ رہے پس ایسا شخص قطع میں پر یا خانے سے محبت کرنے والا نہ گناہ و گناہ کا بلکہ جو محبوب پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے ان محبت صرف مقصود اصلی ہی ہوتی ہے ذریعہ سے صرف ذریعہ ہونے کی محبت ہوتی ہے فقط اب اس کو ایک مثال سے سمجھانے دیتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی منکوہہ سے اسوجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وقت ضرورت اس سے محبت کرتا ہے جس طرح پر یا خانے کو قصائے حاجت کے لیے اچھا سمجھتا ہے اور اگر اس کو ضرورت شہوت داعی نہ ہو تو منکوہہ کو طلاق دیدے جیسے حاجت برآز نہ ہونے سے پر یا خانے میں بن جاتا اور بعض اوقات منکوہہ کو خود چاہتا ہے اور اس کی صورت پر فریفتہ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاق محبت نہ ہوتا ہم اس کو نکاح سے باہر کرنا نہیں چاہتا تو اس دوسری قسم کو محبت کہتے ہیں بلول قسم اصل محبت نہیں علیٰ ہذا القیاس جاہ و مال کا حال ہے کہ اگر ان کے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ ان سے اغراض بدن حاصل ہوتے ہیں تو کچھ برائی نہیں اور اگر خود انھیں سے محبت ہے اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ ذریعہ اغراض ہیں یا نہیں یا مقدار ضرورت سے زائد کو مثلاً محبوب جانے تو مذموم ہے لیکن ایسا شخص جو خود مال و جاہ سے محبت رکھتا ہے فاسق اور عاصی نہ ہو گا جب تک کہ اس محبت کے باعث کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو یا مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب و جھوٹ و غیرہ کو ذریعہ نہ بناوے یا اونکے کے لیے کسی عبادت کو وسیلہ نہ کرے کیونکہ عبادت سے مال و جاہ پیدا کرنا دینی گناہ اور اور مال یا جاہ کا بھی وہی ہے جیسا کہ آگے مذکور ہو گا۔ اب باقی رہی یہ بات کہ خاوم و رفیق و اس و حاکم کے دنوں میں جاہ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے یا جسد چاہے اس قدر کا او کو معتقد کرے تو اس کی تشریح یہ ہے کہ دوسرے شخص کو معتقد کرنا تین طرح پر ہے دو صورتیں تو مباح ہیں اور ایک ممنوع جو صورت کہ منفرع ہے وہ یہ ہے کہ او کو ایسی صفت کا معتقد کرے جو اپنے آپ میں نہ ہو مثلاً او کو اس بات کا معتقد کرے کہ میں عالم یا پیر مہیزگار یا سید ہوں حالانکہ ایسا نہیں تو یہ حرام ہے اس لیے کہ دروغ اور دھوکا دینا ہے خواہ قول میں یا معاملہ میں۔ اور مباح صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس صفت کے ساتھ خود متصف ہو وہی تہہ کا خواہان ہو مثلاً حضرت یوسف صدیق علیہ السلام حاکم مصر سے فرمایا تھا اِنِّیْ حَیْضٌ عَلَیْکَ اِنَّ اَکْثَرَ اَیِّ حَیْضٍ عَلَیْکَ اِنَّ اَکْثَرَ اَیِّ حَیْضٍ عَلَیْکَ اِنَّ اَکْثَرَ اَیِّ حَیْضٍ عَلَیْکَ

توانا ہوئے کہ میں حیض و عیالم جون اور کسی شخص کی اوسکو ضرورت بھی تھی اور یہ تو مال کی درست اور
 صادق تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا گناہ کو مخفی رکھا کہ جس سے دوسرے کی نظر بڑھ
 نہ کر جاوے یہ بھی صلاح ہے کیونکہ گناہ کا مخفی رکھا جائے ہے مردہ درمی اور سری بات کو علانیہ کہا جائے
 علاوہ ایں اس میں کچھ دھوکا دیا نہیں بلکہ جس چیز کے جاننے سے کچھ فائدہ ہو اوسکی اللہ نکر ہے
 مثلاً ایک شخص شراب خواہ ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں یہ اظہار کرتا ہے کہ میں
 برہمیزگار ہوں کیونکہ اگر برہمیزگار ظاہر کرے گا تو صریح جھوٹ اور فریب دہی ہوگی صرف شراب خواری کا
 اقرار کرے سے یہ ضرور نہیں کہ حاکم اسکی برہمیزکاری کا اعتقاد کرے بلکہ سمجھے کہ اوسکو اسکی شراب خواری کا
 علم ہوگا۔ اور یہ امر بھی محکمہ مسومات ہے کہ دوسرے کے سامنے نماز نہت اچھی طرح پڑھے تاکہ وہ عورت
 ہو جاوے ایسے کہ یہ برہمیز اور فریب ہی ہے کہ وہ تو یہ جلسے کہ میان صاحب بہت اخلاص و خشوع و خیر
 کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ انکا فعل محسن تکبیریں ہوں طور سے حاد کا طلب کرنا لازم ہے اور یہی طرح مال کا
 بیانی کرنا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں اور جس طرح کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے متاثر
 چیز کے عوض میں لے لیا جائے ہے اسی طرح دوسرے کے دل کا بھی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے
 کیونکہ دونوں کی ملکیت بہت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے

اٹھوان بیان اسباب میں کہ اس کو ایسی شح و شام کی محبت اور جتنی پس بہت ہے اور بھوسہ نفرت
 اور بغض کس وجہ سے۔ حاسب چاہیے کہ قلب کو جو روح سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اوسکے
 باراہے ہیں۔ سب اول جو سب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ روح کے باعث نفس یہ جانتا ہے
 کہ مال کا حاجت کمال ہوں اور چونکہ حسب مذکورہ بالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو ایسی کمال کی
 است ہوتی ہے خواہ محوہ خوشی اور لذت یا تاسہ اور روح سے مدوح کے نفس کو ایسے کمال کا شعور ہوتی
 ہے ایسے کہ حسب وصف سے تعریف کھاتی ہے و حال سے خالی نہیں یا تو ظاہر ہوتا ہے یا تنہا
 وصف مذکور ظاہر اور محسوس ہے تب تولذت کہ ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قد کا اوجھا
 اور رنگ کا سفید ہے تو ہر حد یہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل رہتا ہے اسی بہت اوسکی
 چیز ان لذت بھی ہمیں مگر دوسرے کے حنائے سے جب اس کمال کا شعور ہوتا تو کچھ کچھ لذت حاصل ہوتی ہے
 اور اگر وصف مذکور ایسی چیز میں سے ہو جن میں تنگ کو محال ہے تو اوس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہے
 مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال ورع یا حسن مطلق سے کرنی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو کوشش
 حاصل ہوتا ہے کہ میرا حسن یا علم یا ورع کمال ہے یا نہیں اور بہت کاشتاق ہوتا ہے کہ کسی طرح

یہ شکست جاوے اور یقیناً معلوم ہو جاوے کہ میں اس مصنف میں بی نظیر ہوں تاکہ اطمینان ہو اور پھر اس وصف کے حاصل کرنے کی مشقت نہ کرنی پڑے پس جبکہ دوسرے کی زبان سے اپنے آپ میں وہ کمال مستطاب تو دل کو تسکین دیتی ہے اور اپنے کمال پر وثوق ہو جاتا ہے اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تر لذت اس سبب سے اس وقت ہوتی ہے جب مدح و ثنا کوئی ایسا شخص کرے جو اس پر حکم و حقائق واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور بیہودہ نہ لکھتا ہو مثلاً کوئی استاد اپنے کسی شاگرد کی ثنا کرے کہ تم بڑے فاضل و دانا اور فاضل ہو تو اس سے شاگرد کو نہایت خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی بیہودہ اور لغو گو سطر کا ثنا کرے تو لذت کم ہوتی ہے اور جو اور مذمت کے بڑے معلوم ہونے کا بھی یہی سبب ہے کہ نفس کے اپنے نقصان کا شعور ہوتا ہے اور چونکہ نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو بالضرر نقصان بڑا معلوم ہوگا اور جب اس پر اطلاع ہوئی اچھی طرح معلوم ہوگا خصوصاً اس وقت کہ کوئی دانا ایسا معتد آدمی مذمت کرے جیسا کہ مدح میں بیان ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والوں کا دل مدح کا مملوک اور منحرف اور معتقد ہے اور دل کی ملکیت بہ صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہوگا کہ مدح میرے معتقد اور اس کا دل میری مشیت کے تابع ہے تب بھی لذت حاصل ہوگی خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جسکو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے منہ سے کام زیادہ نکلے تو اور بھی زیادہ خوشی اور لذت ہوگی مثلاً احکام اور اکابر کے دل کی تسخیر سے۔ اور یہ لذت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شخص تعریف کرے جو بقید رہو اس لیے کہ اگر ایسے بقید کے دل کا مالک بھی ہوا تو کیا ہے ایک حقیر چیز ملکیت میں آئی اور ایسے کی تعریف مدح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہے اور اسی وجہ سے تب بھی ایسا جانتا ہے اور دل پر صدمہ ہوتا ہے اور جب کوئی اکابر میں سے تبو کرتا ہے تو اور زیادہ رنج ہو تا ہے کہ اس صورت میں بڑا مطلب فوت ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ اس کا دل بھی ایسا معتقد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جسکو قول پر سب لغت ہوں اور اس کا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں یہ شہر ہے کہ تعریف کو کون کے سامنے ہو پس جس قدر جمعیت زیادہ ہوگی اور تعریف کرنے والوں کی التفات زیادہ ہوگا مثلاً میرے مجلس یا حاکم بنا کرے گا تو تعریف نہایت لذت مند معلوم ہوگی اور بڑی اس کی عکس نہایت شاق گذرے گی۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدح صاحب حشمت و رعب ہے کہ مدح اس کی شان میں طب اللسان ہونے کو مضطرب خواہ غریب دل یا زور دبا و اپنا دبا بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہے اور چونکہ مدح خواہ غواہ تعریف کرنے پر مضطرب ہے اور اس کے مضطرب سے ایک طرح کا غلبہ و قدرت

ممدوح کی معلوم ہوتی ہے اسی ہمت سے ممدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے کہ تعریف کرنا والے
 دل میں اداں اور صفات کا ممدوح کے لیے معتقد ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حقدار ممدوح
 قوی اور تواضع سے مسکرا ہو گا اور اسی قدر اس کی شہرت سے ممدوح کو لذت زیادہ ہوگی۔ اب اگرچہ حقدار
 اسباب ایک ہی تعریف کرے والے کی تعریف میں جمع ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ نہایت رحمہ کی
 لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اسی قدر لذت بھی کم ہوگی۔ پہلا سبب یعنی اپنے کمال پر واقف ہونا
 یہ تو اس طرح وقوع ہو سکتا ہے کہ ممدوح یہ جان لے کہ ممدوح اس قول میں سچا نہیں بلکہ کسی شخص کی
 تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم جاوید پر ہر گز ہوا اور ممدوح نے جان لیا کہ مجھے میں ان باتوں
 میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کامل جلنے سے ہوتی وہ نہ جاتی رہے گی اور باقی سبب
 کی لذت میں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ ممدوح صرف اوپر کے دل سے کہتا ہے اور اپنے قول کا معتقد
 نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسری سبب یعنی ملکیت دل سے جو لذت ہوتی وہ
 بھی نہ ہوگی اور تیسری سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ نظر میں آئے ہوگی صرف
 جو تھی وجہ کی لذت یعنی باعث حتمت ممدوح مضطر ہونا ممدوح کا مدح و ثنا میں ہو سکا اصلاح یہ ہے
 کہ یوں سمجھ کر تعریف کرنے والا میرے خوف سے ثنا نہیں کرنا بلکہ محکوم بنا رہا ہے اور یہ تصور ایسا ہی کہ
 اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا۔ یہ بیان مستخرج نفس کے
 حوش ہونے اور لذت یا لے کا مدح سے اور صدمہ اٹھانے کا مذمت سے ہے اور ہم سے اسکو
 اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کو علاج محبت جاہ اور مدح کی محبت اور مذمت کے بیچ کا معلوم ہو جاوے کہ چونکہ جس
 چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اسکا علاج ممکن نہیں اس لیے کہ علاج ایک نام کی مرض کے سبب اب تو یہ جاوے
 تو ان بیان محبت جاہ کے علاج میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دلیر محبت جاہ جھکا جاتی ہے وہ ہتھیار
 ہمت اسی بات میں مصروف رہتا ہے کہ خلق کی مراعات نہ جوئے اور نشے دوستی پیدا ہوا انھیں کی ہمت
 مقصود ہوا اپنے اعمال و اقوال اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جس سے خلق میں میرا ترس
 اور واقع میں یہ امر نفاق کا تخم اور فساد کی جڑ ہے ہوتے ہوئے عداوت میں سستی آنے لگتی ہے اور یہاں
 دخل ہوتا ہے اور دلوں کے رعب کرنے کے لیے منہیات میں مبتلا ہونا ہے اسی لحاظ سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے سرف اور مال کی محبت کو اور ان سے دین کے جانے رہنے کو دو بھیر ٹھہرا کر
 نقصان کرے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ اوپر گذرا اور یہ فرمایا کہ حب الشرف والمسال
 یلک الشرف کما یلک الماء الفل اس لیے کہ نفاق اسی کا نام ہے کہ ظاہر آدمی قول اور فعل میں

اور اسکے باطن کے مخالف ہو پس جس شخص کو لوگوں کے دلوں میں اپنے رتبہ کا خواہاں ہے وہ ضرور ان سے بھگت
 پیش کرے گا اور مختلف عمدہ خصائیل ان کے سامنے ظاہر کرے گا حالانکہ وہ اپنے خالی اسی کا نام
 لٹا رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت جاہ کی ملکات میں سے ہے اسی لیے اسکا علاج بھی وہ ہے
 اور اسکا دور کرنا دل سے پس لازم کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ دل کی شربت میں بخل ہے جیسا کہ مال
 کی محبت امر جمعی ہے پس محبت جاہ کا علاج مرکب ہے دو باتوں سے علم اور عمل علمی علاج تو
 یہ ہے کہ جس سبب سے جاہ کو محبوب جانتا ہے اسکو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کے
 اجسام اور قلوب پر کمال قدرت حاصل ہوا اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر یہ بات آدمی کو میر بھی ہو جاوے
 تو انتہا اسکی موت ہے یہ بات باقیات صالحات سے نہیں بلکہ اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ
 ایک شخص کی سجدہ کرنے لگیں اور پچاس ہس تک تمام روئے زمین کے لوگ اسکی لیے اسی حال پر رہیں تب بھی
 نہ سجدہ کرنے والے رہیں گے نہ وہ خود رہے گا بلکہ اسکا حال ایسا ہی ہوگا جیسے اور عظیم الشان محبت جاہ
 لوگ زمین کے پیوند ہو گئے اور اس کے سامنے جو لوگ ذلیل و متواضع بنے رہتے تھے وہ بھی فنا ہو گئے
 تو ایسے امر فانی کے لیے نہیں چلیے کہ اپنے دین کو جس میں حیات ابدی ہے اور کبھی غلجہ کی نہیں
 چھوڑ دیا جاوے اور جس شخص نے کہ کمال حقیقی اور وہی کہ سمجھ لیا اسکی آنکھوں میں جاہ خیر ہو جاتا ہے
 بلکہ اسکے لیے اسی شخص کی بنیائی کام کرتی ہے جو آخرت کو حاضر اور سامنے دیکھتا ہے اور دنیا کو حقیر
 سمجھتا ہے اور موت کو جانتا ہے کہ گویا آپ کی اور اسکا حال مثل حال حضرت حسن بصریؒ کے ہوتا ہے
 کہ آنکھوں نے حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوت کے یوں معلوم کرنا چاہیے
 کہ موت نے گویا آخر کو یہ لکھ دیا ہے کہ تم مر گئے مقام نائل ہے کہ آنکھوں نے کیسے زمانہ آئندہ کو
 باطنی سمجھ لیا تھا اور یہی حال حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کا تھا کہ آنکھوں نے اس خط کا جواب یہ لکھا کہ
 بعد حمد و صلوت کے یوں تصویر کرنا چاہیے کہ گویا تم نہایت کبھی آئے ہی نہ تھے ہمیشہ آخرت میں رہے
 ان لوگوں کا التفات آخرت ہی پر تھا اور سب بات کا یقین کہ آخرت تقویٰ والوں ہی کو ملے گی اسی نظر
 سے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر سمجھا مگر اکثر لوگوں میں بنیائی ضعیف ہے انکی نظر دنیا ہی پر پڑتی ہے
 انجام کا خیال نہیں کرتے اسی ہمت سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا بَلْ تَوَسَّوْنَ الْفِتْنَةَ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَبَرُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ پس جسکا
 یہ حال ہوا اسکو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج علمی مرض محبت جاہ سے کرے یعنی اس کے آفات دنیاوی کو
 جائے اور جو خطر ہے کہ ارباب جاہ کو دنیا میں پیش ہوتے ہیں انکو سوچے کہ ہر ایک صاحب جاہ محمود ہوتا ہے

اور لوگ اسکی ایذا کے خواہان ہوتے ہیں اور اسکو بہتہ لینے جاوے گا جو کنگار ہوتا ہو کہ کین مرتد لوگوں کے دل سے
اگر جاوے اور دلوں کا حال بدلے میں ہڈیا کے اُبال سے بھی سخت ہے کبھی کسی کی طرف ہو تو میں کبھی
اوس سے بھر جاتے ہیں اسحق تخلص کوں کے دلیر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ستم کی جمع ہو کر کٹنا ہی اسے
کیسے سکویا مہیں ایسے ہی اوسکو بھی تو لوگوں کے دلوں کی رعایت میں نگار ہوتا اور ایسے جاوے کی طاعت
کر لی اور واسطوں کے مکر اور دسیوں کی ایذا کو دور کرتا یہ سب آفتیں مادی ہیں کہ جسے لذت حاد کی مکر پر
رہتی ہے سو دنیا ہی میں حقدار اس آدمی تو قہر رکھتا ہے اوس سے زیادہ تر دوات ہوتے ہیں راجرت
فائدہ جو مقصود ہوتا ہے اوسکا تو کچھ نہ دیکھی ہے یہیں یہ علاج اور شخص کے لیے جسکی سطر ضعیف ہے اور جو قوی
بیعانی رکھتے ہیں اور ایمان زبردست اور مکیہ حاصل ہے تو خدا کے فضل سے وہ دنیا کی طرف انفعات میں ہیں
کرتے یہ علاج تو اعتماد علم کے ہے اور علاج طبی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جس سے سختی ملاشت اور لوگوں کے
دل سے اتر جاوے اور اسکی نظروں سے گراوے اور اپنے مقصود ہونے میں جمنا یا نہ تھا وہ اس سے
چھوٹ جاوے اور کما می سے اور حلق کے نزدیک بڑا ٹھہرے سے اغت ہو اور صرف جہ سے نعمت کے
قول پر قناعت نہ ہو اور یہ طریق فرقہ ملائیت کا ہے کہ از کتاب معاصی اور رری باتوں کا یہاں تک
کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جاوے اور امت حاد سے نجات پاوے مگر یہ بدعت ہے اور شخص
کے لیے جائز نہیں جو مقتدا اور پیٹوا ہو کہ اوسکے حرکات بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں کین کی سستی آتی ہے
اور جو شخص کہ مقتدا اس میں ہاوسکو بھی فعل حرام خاص اس علاج کے لیے درست نہیں بلکہ یہ جائز ہے کہ ممانات
میں سے ایسے افعال کرے کہ جسے اوسکی قدر لوگوں میں گھٹ جاوے مثلاً روایت ہے کہ کسی یا دتا
کسی راہ کے پاس جائے کا راہ وہ کیا جس راہ سے سنا کہ یا دستاہ قریب ہو یا اپنا کھانا اور سالک سکھایا اور
جھسوں کی طرح بڑے بڑے لقمے کھانے شروع کیے جب یا دستاہ دے اوسکو کھاتے دیکھا اوسکے دل سے اثر کیا
اور وہاں سے لوٹ آیا راہ سے کہا کہ خداوند تعالیٰ کا شکر ہے جسے تجکو بخشے ہٹا دیا۔ اور بعضی شخصوں نے
تشریت ایسے رنگیں پیالوں میں پیلے کہ دیکھے والوں کو گھمان ہو کہ یہ شخص سہرا خوار ہے۔ اور اوس سے
ننارہ کتنے ہیں ہر حید یہ امر فقہ کی رو سے محفل مل ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج
سی باتوں کرتے ہیں کہ فقہی فتویٰ اوسکے حوازا کا نہیں دیتا مگر وہ لوگ اپنے قلب کی صلاح سوا اوسکے اور
سی چیز میں نہیں پاتے اسکا سطر ایسا کرتے ہیں پھر ایسے اس افراط و تفریط کا تدارک کر لیتے ہیں جسے
سی بزرگی کی حکایت ہے کہ وہ نہ دین معروف ہوئے اور لوگوں نے اوسکے یاسن جو ہم کرنا شروع کیا تو وہ
کے روز جام میں گئے اور ایک دوسرے شخص کے کپڑے پہنکر باہر نکلائے اور عین اہم میں گھرے ہوئے

یہاں تک کہ لوگوں نے اسے کچھ شے پہچان لیے اور زرد و کوب کے بعد وہ کچھ سے ہٹا لیا اور کہنے لگے کہ یہ شخص جو کچھ
 اور پھر اس کے پاس نہ گئے اور سب میں عہدہ طریق جاہ کے قطع کرنے کا لوگوں سے کنارہ کشی ہے اور
 ایسی جگہ جلا جانا بھان کوئی اپنے آپ کو بجاتا ہو اس لیے کہ اگر گھر میں بیٹھ رہے گا اور جس میں رہتا ہو
 اس میں رہے گا تو اسکی گوشہ نشینی سے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور تہہ پید ہوگا
 علاوہ ازیں اس میں یہ بھی خیال ہے کہ شخص خصل اپنے جی میں گمان کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں اور یہ ممکنہ ہے کہ
 کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اسکا مقصود قرار واقعی الگ کیا تو اسکو اطمینان ہو گیا
 اس اطمینان کو یہ شخص جانتے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اسکو برا کہیں کسی
 نامناسب کو اسکی طرف منسوب کریں تو اسی وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا عجیب کہ کوئی
 جیلہ اس بات کا تلاش کرے کہ کسی غم سے یہ غبار لوگوں کے دل سے دور ہو جائے اور اسے لینے کچھ کو فریب
 اور جھوٹ کا محتاج ہو اور اسکی پروا کرے ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہاں ہے
 اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ ایسا ہے کہ کو یا مال کو محبوب جانتا ہے بلکہ اس سے بھی برا کہتی
 کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور جب آدمی کو لوگوں سے طمع سب سے کی تب تک ممکن نہیں کہ یہ بچا ہے کہ
 میری منزلت لوگوں کو دل میں ہو جاوے۔ ہاں اگر اپنی کھائی سے یا اور طرح پر مقدر اربعہ اوقات حاصل
 کرے کہ لوگوں سے بالکل طمع کاٹ دے گا تو البتہ تمام لوگ اس کے نزدیک کچھ معاوم ہوں گے اور بہت کچھ
 نہوگی کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہونے کی
 پروا نہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں آؤں نہ انکو دیکھتا ہوں اور نہ اسے طمع کھتا ہے
 بہر حال لوگوں سے طمع بھی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو۔ جو قانع ہو گا وہ لوگوں سے بے پروا
 رہے گا اور جو بے پروا رہے گا اسکا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ اس کے دل میں اپنی جگہ
 ہونے کا کچھ اس کے نزدیک وزن ہوگا۔ اور ترک جاہ بدون قناعت اور قطع کرنے طمع کے نہیں ہو سکتا
 اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گناہی اور ذلت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے سب بات میں اعان
 و مثالیہ قول شہو ہے المؤمنین لا یخلفون ذلک اور قلہ اور علیہ یعنی یہاں ذلت یا قلت یا غلت سے
 خالی نہیں رہتا اور بزرگان مصلحت کے احوال کو دیکھیں کہ انھوں نے ذلت ہی کو عرش پر تخت یار کیا

اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

و سوال: بیان حق کی محبت کے علاج میں سواض ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب ہلاک ہوئے ہیں کہ انکو
 خوف لوگوں کے برائے کہنے کا اور محبت انکی تعریف کی ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے تمام حرکات میں

یہ بات سرزد ہوتی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہوں تاکہ سب کو اچھا لکھیں اور خوف و ہراس کی
مدد سے کام لے سکیں اور یہ امر ممکنات میں سے ہے اس بنا پر اور اس کا علاج واجب اور طریق اس کے علاج کا یہ
کہ جن باتوں سے مدح کی محنت اور مذمت کی کراہت ہوتی ہے او کو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب اول
مدح سے اپنے کمال پر مطلع ہوتا ہے تو اس میں مدح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجوع کرے اور دل میں
سوچے کہ جس صفت سے اس نے میری تعریف کی ہے اس سے میں متصف ہوں یا نہیں اگر متصف ہوں
تو وہ صفت قابلِ خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا مستحقِ فرحت نہیں مثل ثروت و جاہ اور اس کا
دنیوی کے پس اگر صفت مذکورہ اسبابِ دنیوی ہیں سے ہو تو اس پر خوشی کرنی ایسی ہے جیسے زمین کی
لکاس بات یہ کہ تھوڑے دنوں میں ہو اس میں ماری ماری بھڑکائی اس طرح کی خوشی قلتِ عقل سے
ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے کہ شدتِ غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقال پس ضروری
ہے ہر صورت مجھے + میں انسان کو میں چاہیے کہ متاعِ دنیوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مدح کی
تعریف کرے کی تو ہے نہیں بلکہ اس سے کہ اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کی سبب
میں آئی کہ مدح پر فرحت کیا ہو۔ اور اگر صفت ایسی ہو جو مستحقِ فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی
خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں علم و زہد البتہ خدا سے بڑی کر دیتے ہیں غم و غم
خاتمہ کا لگا ہوا ہے اگر آدمی کو خوفِ اپنے خاتمہ کے برا ہو گا ہو گا تو کسی نیادی چیز کی خوشی پس بھی
نہ شے کی بلکہ یہ معلوم ہو گا کہ دنیا رنج و اندوہ کا مقام ہے خوشی کی جا نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے
س لیے خوش ہوتا ہے کہ توقعِ حسنِ خاتمہ کی ہو گئی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خدا سے دعا لے
یا برائے فعل و انعام کیا کہ علم و زہد و تقویٰ عنایت فرمایا مدح کی مدح پر خوشی کی کوئی وجہ نہیں جس
حال کے واقع ہونے سے یہ خوش ہوتا ہے وہ اس دعا کے فضل سے اس میں پایا جاتا ہے مدح
کے باعث نہیں یہ مدح پر خوشی کی کیا حاجت ہے مدح سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی۔ اور اگر
صفت ایسی ہے جو مدح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی صفت پر مدح کا خوش ہونا نہایت بے جا ہے
یہ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بطریقِ ہنسی کہے کہ واہ آپ کے پیٹ کا
واکتبا معطر ہے اور جب آپ یا خانہ بھر رہے ہیں تو وہاں پر مہک خوشبو کی اٹھتی ہے حالانکہ اس کا
معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں نجاست ہے اور اس میں نہایت بدبو ہوا کرتی ہے اور باوجود اسکے
فضل اول کی تعریف سے خوش تو بجز جنون و جمل کے اور کیا تصور کیا جاوے گا اسی طرح جب مدح
ی مدح نے تعریف کیا اور اس میں وہ صفات نہیں اور باوجود اسکے خوش ہوا تو یہ خوشی بھی ایسی

خوشی ہوئی جو پرند کو رہی۔ خلاصہ یہ کہ اگر کس کتاب سے توجہ پائی کہ مدوح خدا کے فضل پر انہماک فرحت کرو
اور اگر جھوٹ کتاب سے توجہ کرنا چاہیے کسی صورت میں اس کی مدح پر خوش ہونا چاہیے۔ دو سبب مدح پر خوشی کا
یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل اپنا مسخر ہو گیا ہے اور اس سے اور دل
مسخر ہونے کا کمال اور محبت جاہ کا کمال ایک ہے جس کا علاج اوپر گزاریے لوگوں سے قطع کر کے خدا
تعالیٰ کے نزدیک منزلت کا خواہاں ہو اور جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت کا خواہاں ہونا اور اوپر
خوشی نہ خدا تعالیٰ کے نزدیک رتبہ کم کرتا ہے پس خوشی کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سبب خوشی کا اپنا رعب ہے
کہ جس کے سبب مدح مضطر تعریف کا ہو یا یہی ایک قدرت عارضی ہے کہ جس کو کچھ قیام نہیں رہنے قابل خوشی کہ ہے
بلکہ مدح پر غم کرنا اور اس کو برا سمجھنا اور اس کے باعث غصہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ تعریف کی آفت میں مدح پر
بہت بڑی ہیں جیسا کہ باب فتنان میں مذکور ہوئے ہیں۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص مدح پر خوش
ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی تجھ کے کہ تو اچھا
آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول کے کہ تو برا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا کہ تو برا شخص ہے
اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے بحضور جناب سرور
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو دہوتا اور جو تو کہتا ہے اچھا
راستی ہوتا اور اسی حال میں مرنے تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو
تو نے اپنے مدوح کی کمر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاویگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کلام خدا
وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْمَکَاجِیْنَ فَاصْحَقُوا فِیْ وُجُوْهِہِمْ اَلْاَثْرَابُ اِسی وجہ سے صحابہ رضی عنہم سے بہت خوف
کیا کرتے تھے اور اس کے فتنہ سے اور اس کے باعث جو دہر سرور و عظیم ہوتا ہے اس سے بہت ڈرتے رہا کرتے
کہ بعض خلفائے راشدین رضی عنہم نے کسی شخص سے کچھ پوچھا اس نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین آپ مجھے بہتر اور
عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک وصاف بتلانا۔ اور بعض
صحابہ رضی عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ رہیں جب تک کون میں خیر رہی
آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواقب کا رہنے والا ہے یعنی ہم لوگوں کے عادات و اذیت ہی
اور بعض صحابہ رضی عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ الہی تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے قریب کرتا ہے
میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی
کہ ایسا نہ کہ اس خوشی سے خدا تعالیٰ ناراض ہو جاوے اور چونکہ ان کے دل اس بات میں مصروف تھے
کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہوگا اس وجہ سے ان کو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت میں

ایسا وہی ہے جو خدا کے لئے قرب ہو اور مذموم وہ ہے جو خدا سے دور ہو کہ بدوں کسانہ و دلچ میں
 بیٹے گالیس جہنم دیا وی اگر خدا کے نزدیک و زنجی ہے تو عمر کی بلخ سے اسکا خوش ہونا کمال حاکمیت
 اور اگر ازل حت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی رحمت یا ہے اسکا کام خلق کے اختیار میں نہیں اور جب
 منہ کو یہ علم ہوگا کہ ررق و موت قصہ قدرت الہی میں ہے تو اسکی توجہ خلق کی بلخ و دم کی طرف نہ ہوگی
 اور دل سے محنت بلخ کی دور ہو جائے گی اور ایسے امور میں مصروف ہوگا جو دین میں ضروری ہیں
 اور اسد نقائے کے ماتر توفیق تو اس ہے

گیا رھوان بیان مدت کی ندرت کے علاج میں۔ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ ندرت کی نفرت کا
 باعث محنت بلخ کے سبب کی حد ہے تو اسکا علاج بھی اسکے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اور اسکا کیا
 مختصر ہے کہ جو شخص متلا اہم کو راکتا ہے تین حال سے حالی ہیں یا تو اسنے قول میں سچا ہے مگر صرف
 راہ حیر جو ہی اور بصیحت راکتا ہے یا سچا ہے لیکن اسکا قصد محصل نیا و متنی اور ریح پونہا نا ہے
 یا حومات اسے کہی ہے اس میں جھوٹا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے اور راہ بصیحت راکتا ہے
 تو تمکو او میر عصہ کرنا اور اس سے بہیں نہ کیسہ رکھا اور راجھا کہا ہیں جیسے ملکہ اسکے کہنے کو جو جب
 اسکے طریق کا اقتدار یا چاہیے ایسے کہ جو شخص شکوہ تھا اسے عیب بتلاتا ہے وہ گویا بالک ہونے کے
 مقام متلاتا ہے کہ تم اون سے بچو پس ایسے شخص سے خوش ہو کر اگر جو سکے تو جو صفت رانی کی تم میں سے ہے
 اسکے دور کر کے کی انجویر کرنی چاہیے اور اس راکتے کی عوس میں منہ چڑھا ما اور نا صر کو راجا جنس
 اور جواب ترکی بتری دیا سہایت ما دانی ہے اور اگر اسکا قصد ریح دیا ہو تب بھی تمکو اسکے قول سے
 نفع ہی ہوگا کہ اسے تمھارے وہ عیب موبجھا دیے جو تم جانتے تھے خواہ وہ عیب باد و لاویے عینے تم
 عامل تھے یا اگر تم او کو بچھا سمجھتے تھے تو اسوجہ سے تمھاری نظروں میں ما کو برا تا بت کر دینا تاکہ تمکو اسکے
 دور کرنے کی حرص ہو اور راکتا ہے یہ سب مائیں اسباب سعادت میں سے ہیں جب نیت سننے سے ہر طرح
 اسباب سعادت ملے تو تم کو چاہیے کہ طلب سعادت میں متعول ہو اسکی مثال ایسی ہے کہ تمھارا قصد کسی
 یا دشاہ کی ملازمت کا ہے اور تمھارے کیڑوں میں میلنا لگا ہوا ہے جسکا علم تمکو نہیں اگر اسی طرح یا دشاہ
 کے بیان جیسے حاو تو عجب نہیں کہ گردن مار دیا کیو کہ اسکی مجلس آلودہ کر دیا ایسے حال میں اگر کوئی
 تم سے کہے کہ میان تم آلودہ بجا است ہوا ہے تب کو یا کہ وصاف کر دو تو تم کو چاہیے کہ اس کہنے سے خوش
 کیو کہ اسکے کہنے سے اطلاع ہو جانی نیت ہوئی۔ اسی طرح جتنے احوال بد میں آخرت میں سبب مای
 ہماک ہیں اور او کو آدمی دشمنوں کے قول سے ہیجان لیتا ہے پس او کے قول کو صفت سمجھا چاہیے اور

دشمن کا مقصد جو ایزاد ہی ہے تو وہ اپنے دین کی خرابی کرتا ہے مگر تمہارے حق میں اس کا قول نعمت
 تو تم کو اور سپر غصہ کی کیا وجہ ہے جس کے قول سے تم کو تو نفع ہو اور اس کو ضرر پہنچے۔ صورت تیسری یہ ہے کہ
 کہ اس کا قول تمہارے حق میں انفرادے شخص سے یعنی جو عیب وہ تم میں مبتلا ہے تم اس سے خدا کے نزدیک
 برسے ہو تو اس حال میں بھی برا ماننا چاہیے اور نہ اس کہنے والے کو برا کہنا چاہیے بلکہ تم میں باتوں کا
 فکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ اگرچہ وہ خاص عیب تم میں نہیں پھر بھی اس جیسے عیب اور ہون گے تو
 خدا سے نکلے کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کو اون عیب کی اطلاع نہ ہو اور ایسی ہی بات کے کہنے سے ٹل گیا
 جس سے بری ہو دوسرے یہ کہ اس کا قول تمہارے باقی عیوب کا کفارہ ہے تو گویا اس نے گویا ایک گناہ
 تمہارے ذمہ لگایا مگر اور دن سے پاک کر دیا جن میں درحقیقت تم اودہ تھے علاوہ ازیں جو تمہاری
 غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں تمہاری واسطے ہدیہ دیتا ہے اور جو مدح کرتا ہے وہ تمہاری کمزوریاں
 تو یہ کیا بات ہے کہ تم کمزور ٹھٹھنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکیاں آنے سے رنجیدہ۔ نیکیاں آنے سے تو
 قرب الی اللہ میرے جس کے تم خواہاں رہتے ہو تیسرے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بیچارے نے اپنے دین کی
 خرابی کی کہ خدا سے نکلنے کی نظروں سے گر گیا اور اس انفرادے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا اور سختی
 عذاب الیم ہوا ایسی صورت میں غضب خداوندی کے ساتھ تم کو اور سپر غصہ چاہیے اور اس کو بد عادی
 چاہیے کہ خدا یا اس کو ہلاک کر دے شیطان کی خوشی ہوگی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آئی اس کو صلاحیت
 سے اور اس پر رحم کر اور اس کی توبہ قبول کر دیکھو جنگ اُحد میں جب کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زندان مبارک شہید کیے اور سب مبارک کو مجروح کیا اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہما
 کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا **اللَّهُمَّ أَهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** یعنی آئی میری قوم کو ہدایت
 ایسے کہ یہ نہیں جانتے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے ایک شخص کے لیے دعائے خیر کی جس نے
 اون کا سر مجروح کیا تھا لوگوں نے پوچھا کہ دعائے خیر کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یقیناً
 معلوم ہے کہ اس کے سبب سے مجھے اجر ملے گا تو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے تو اس کی جہت سے
 ثواب ملے اور اس کو میری جہت سے عذاب ہو۔ اور ان اشیاء میں سے جس کے باعث نفرت کی
 نفرت شاق نہیں معلوم ہوتی طمع کا قطع کرنا ہے پس جس شخص کی طرف تم کو کچھ طمع نیاں بدی نہوا کر
 وہ برائی کرے گا تو اس کا اثر دل پر زیادہ کران نہ معلوم ہوگا اور اصل دین کی قناعت ہے اسی کے
 ذریعہ سے طمع مال جاہ کی جاتی رہتی ہے اور جب تک طمع بنی رہے گی تو جس سے طمع کھو گے وہی چاہو
 کہ اس کے دل میں میری منزلت ہو اور یہ میرا ثنا خوان رہے اور تمام جہت اسی میں مصروف کر دے

اور مردوان استیصال میں یہ بات حاصل ہوگی حالانکہ یہ مطالبہ مال و جاو اور محبت میں اور راجحانے دہلے
 مذمت کوین کے سلامت رہنے کی توقع کرنی چاہیے کہ اس امور کے ساتھ سلامتی دیں کی بہت عید ہے
 بارھوان بیان میں اور مذمت میں لوگوں کے احوال کے مختلف ہونے کے باب میں۔ جاننا چاہیے
 اگرچہ راجح اور مذمت میں ساری نسبت کہ لوگوں کو خیال کریں تو جہاں احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول
 یہ ہے کہ میں سے خوش ہو کر مشکور ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساز سے کیسہ رکھیں اور اس سے
 انتقام لیں یا انتقام لینے کو اچھا سمجھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ہے اور درجہات معصیت جو اس اعتبار سے
 ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ بھی ہے صورت دوم یہ کہ مذمت مطلق میں تو شاق معلوم
 ہوتی ہے مگر زمان اور اعضائے ظاہری پر اس کے مکافات کی نوبت نہیں آتی انکو روکے کہ کھتا ہے
 اسی طرح راجح کی طرح سے باطل میں توجہ نہ ہو تاہم مگر ظاہر کی حفاظت کرتا ہے کہ انہما سرور و راجحانہ ہو یہ
 صورت بھی اقصیٰ ہے اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں اصل ہو صورت سوم جو درجہ کمال
 میں سے اول و اعلیٰ ہے یہ ہے کہ میں اور دوم دونوں مساوی معلوم ہوں یہ راجح سے سرور ہو یہ مذمت
 سے غم اور اس صورت سے بعض عابدین گمان میں آتے ہیں کہ یہ صرف جانتے ہیں لیکن اگرچہ علامات کا
 امتحان کریں تو دھوکا کھا جاتے ہیں اور اسکی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے کہ مذمت والے کا رنج و غم
 بیٹھا گراں نہ معلوم ہو جتنا استیصال میں بیٹھا راجح کا گراں گدے سے و تنہا ہی مذمت والے کا گراں ہو اسکی
 نسبت زیادہ ہو دوم یہ کہ حقیقی خوشی اور فرحت راجح کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہوتی ہے اور
 حقیقی غم کی قضا و حاجتوں میں ہواؤں کے نہ ہونے میں کہ دو بوجہ کا مجلس عیال کا کیا کسان مذمت والے کا جلا جانا نہ نسبت راجح کا اچھا نہ معلوم
 ہوتا ہو چہاں یہ کہ راجح کی موت کا زیادہ غم ہو بہ نسبت دوسرے کی موت کے چہاں یہ کہ راجح کے مصائب اور اسکی
 دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ غم ہو بہ نسبت دوسرے کے تشتمل یہ کہ راجح کی خطا بہ نسبت مذمت والے کے
 دلیر اور نظروں میں خفیہ نہ معلوم ہو جب مذمت والے کی نسبت معلوم ہوگا اور ہر طرح سے وہ دہن
 مساوات معلوم ہوگی تب یہ تمہ نصیب ہوگا مگر تامل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رتبہ ہدایت سخت اور نسبت بعید
 اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے
 دل کا نہیں کرتے اس سے انکو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا
 میلان راجح کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ مذمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اسکی تقویت اور خوشی
 فیضان اس طرح ہو جاتا ہے کہ مذمت والے سے جو تجھ کو را کہا تو خدا سے دعا کی نامرمانی کی
 و راجح نے اسکی برعکس خبری تعریف کرے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں

ذہنیت واسے لوظا ہر فعال میں برادر کرے اور سکون پیشوا جائز یا جائز ہے اگر کوئی ایسا شخص یا عبادے کو اور اسکا حکم کہ نبوت احمر کا ہے جس سے لوگ یہ سیاق نہ ہوں مگر کوئی معلوم نہیں جو تاحیث سرے مرتبہ کا شخص ہو چکا ہو تو دوسرے خواہ اسکے اوپر رہے اور کا متصف تو کہاں ہوگا۔ اور ان مراتب میں سے بھی ہر ایک مرتبہ میں بہت درجے ہیں مثلاً میں جن میں یہ درجات ہیں کہ بعض آدمی تسلسلے میں وراثت اور اپنی شہرت کی رکھتے ہیں اور اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ دنیا سے بن سکتا ہے کرتے ہیں یہاں تک کہ عبادات اور بھی ظاہر واری کے واسطے کرتے ہیں موسوعات کے ارتکاب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دل ایسی طرف رجوع ہوں اور ہماری تعریف میں حسب لوگ مطلب اللسان ہو جو بادیوں میں اسے لوگ ہالین میں داخل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اس مطلب کو مساحات سے طالب ہوتے ہیں عبادات کرنے سے خواہ موسوعات کے ارتکاب سے اور سکون خواہان نہیں تو ایسے لوگ گرتے ہوئے کمارہ دیر ہیں ایسے کہ جن باتوں سے یا اعمال سے لوگوں کا دل اپنی طرف راغب ہوتا ہے انکی کچھ حد مقرر نہیں اسی لیے اور کا ضبط کرنا بھی نہیں ہو سکتا تو کیا عجب ہے کہ آدمی مدح و ثناء کے حصول کے لیے ایسی بات یا عمل کرے جو حلال اور حرام کا مطلق نہ ہو ایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں یعنی یہ لوگ بھی گویا تباہ کاری ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مدح اور ثناء کے خواہاں تو نہیں۔ اور اسکے لیے ساعی لیکن جب انکی تعریف ہو تو اوہ دیکھ کر سرور آجاتا ہے اس لیے اگر ایسے لوگ اس سرور کے آنے کو مجاہدہ سے ناہین اور بزور اس تعریف کو برا سمجھیں تو کچھ دور نہیں کہ غرط سرور انکو اس درجہ پر یونہی دے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر مجاہدہ کرے ایسے دل میں سرور و تکلف آفات مدح کو سوچ کر اسکی کراہت اور برائی ڈالے تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطر میں رہتے ہیں کہ بھی خود ہار جاتے ہیں کبھی جیتتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ایسی تعریف سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں سرحدہ لیکن تعریف ان میں کچھ تاثیر کرتی ہو ایسے لوگ موجدے کہ یورمی اخلاص نہیں رکھتے تاہم اچھے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو برا جانتے ہیں مگر یہ نبوت نہیں ہوتی کہ مدح پر غصہ ہوں یا مانع کریں۔ اور سب میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تعریف کو برا جا کر غصہ ہو اور اظہار غضب بھی واقعی کرے نہ یہ کہ ظاہر میں تو غصہ ہو اور دل میں اسکو اچھا جانتا ہو یہ صورت عین انفاق کی ہے ایسے کہ یہ یوں چاہتا ہے کہ میں اخلاص اور صدق ظاہر کروں حالانکہ یہ دونوں باتیں اس میں نہیں ہیں علیٰ ہذا القیاس مدح کے برعکس ذم کے باب میں بھی درجات مختلف ہیں اور یہ ہے کہ مذمت پر اظہار غصہ ہو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے اور فرحت اور اظہار انبساط اویسی شخص سے ہو سکے گا جو اپنے نفس کو تیرے دل میں غصہ اور کینہ رکھتا ہو گا کہ یہ برادر کتر اور نبوت عیسیٰ و در نہایت

ہر سترہ ماہ و یک ماہ میں مہم یا کراہ میں

مذاہق العارفین حمید لکھنؤ علوم الدین علیہ السلام

تکالیف و عذبات سے بھر دفریب مجتہد گھٹا ہے اور اسی وجہ سے اس سے ایسا بغض کرے جیسا دشمن سے ہوتا ہے اور چونکہ آدمی اپنے دشمن کی مذمت سننے سے خوش ہوا کرتا ہے اور اس شخص کا دشمن اسی کا نفس ہے تو جب اس کی مذمت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور مذمت والے کا مشکور ہوتا ہے اور اس کو بڑا ذکی اور ہوشیار سمجھتا ہے کہ اس نے خوب میرے نفس سرکش دشمن کے عیب پہچانے اور یہ مذمت ایسے شخص کے حق میں یا ایک تشفی سی ہوتی ہے اور اس کے نزدیک غنیمت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ مذمت باعث کون کی نظر و ان سے ساقط ہو کر جاہ کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے علاوہ اسکے سبب طرح کے حسنات میں تو آدمی قائم نہیں کیا تو کیا بعید ہے کہ غنیمت اس کے ایسے عیب کو جو جبر کرے کہ جب کا دور ہو نا اس سے دشوار ہے۔ اور اگر کوئی مرید تمام عمر اپنے نفس پر ایسی ایک خصالت کا بجا ہر کرے کہ اس کے نزدیک صالح اور مذمت والا برابر ہو جاوے۔ تو اس کو ایک ایسا شغل ہو جاوے گا کہ اس کو اور کام کی فرصت نہ ہو اور مرید میں اور سعادت میں بہت سی گمائی مان ہیں جن میں سے ایک یہ مساوات کا حاصل کرنا ہے اور ہر ایک گمائی کا قطع کرنا برون مجاہدہ مشہد کے تمام عمر طویل میں نہیں ہو سکتا

دوسری فصل باب میں یعنی عبادات کی جہت سے جاہ و منزلت کے طلب کرنے میں اور اس میں گیارہ بیان ہیں +

بیان اول ریا کی مذمت میں - واضح ہو کہ یہ احرام ہے اور ریا کا رخدا کے نزدیک منسوب ہے اور یہ بات بات اخبار و آثار سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَوْلَ اللَّهِ صَالِحِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُسْرِئُونَ اور فرمایا وَالَّذِينَ يَمْكُؤْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرًا أُولَئِكَ هُوَ يُبَوُّهُ لِيُقْتَلَهُ حَقٌّ مَجْهَرُهُ اسکی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ریا کار ہیں جو اسی بیت میں مذکور ہوئے اور فرمایا إِنَّهَا أَنْظَعَكُمْ لَوْ أَنَّ اللَّهَ كَانَتْ تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَكَوَاكِبًا سَمِيلًا خِلَامِ لُونِ كِي مَحْ نَذِيرٌ فَمَا لِيَ أَنَّهُ سَوَاءٌ وَجْهِهِ أَسَدُ كَيْلٍ أَوْ كُنَى نَارُ أَوْ دَهْنٌ يَسِينُ كَرْتِی اور ریا اسکی ضد ہے اور فرمایا فَتَنَنَّ كَانِ يَرْجُو فَاقَةَ رَبِّهِ فَلْيَتَّخِذْ لِمَا أَصْدَقَ عَمَلًا لِشِرْكِ إِبْرَاهِيمَ إِحْسَادًا كَرِيهًا أَحَدًا یسے لوگون کی شان میں اتوری ہے جو اپنے عبادت و اعمال پر مردوری اور ثنائے خواہان ہوتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بخت کس چیز میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ لَا يَعْمَلُ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللَّهِ يُعْرِدُ لَهَا النَّاسُ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تین شخصوں کی اپنی شہید اور صدقہ دینے والے اور فارقی کے احوال کی حدیث جواب اخلاص میں مفصل مذکور ہے مروی ہے کہ خداوند کریم میں سے ہر ایک کو ارشاد فرما رہا تھا کہ تو جھوٹا ہے تو اسد کے واسطے نہیں لڑا بلکہ ایسے کہ لوگ امیں تو برا بہادر ہے اور تو نے خدا کے واسطے

کہ یہ رسول اللہ آپ کس سبب سے روئے ہیں آپ فرمایا اَفَرَأَيْتُمْ كُنُفُوتَ عَلٰی اَمْتِنَا لِلشِّرْكِ اَمَّا اَنْتُمْ لَا تَعْبُدُوْنَ
صَمًا وَلَا تَشْكُوْنَ وَلَا قَمَرًا وَلَا جَهَنَّمَ وَلَا لَكُمْ فِيْهَا اَنْۢ وَّ اَنْۢ يَّخْلُقْ لَكُمْ مِنْ يُونِ وَارِثًا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے اوپر کی اشیاء کے ساتھ کاپی بننے کی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو پیدا
کر کے زمین کے لیے پیچھین بنا دی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خدا نے تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے
زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا اس نے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اس نے
لوہ سے کوئلہ دیا پھر پانی کو حکم ہوا اس نے آگ بجھا دی پھر ہوا کو حکم ہوا اس نے پانی کو تہ و بالا کر دیا فرشتوں
یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اس کو اسد جہانہ سے پوچھنا چاہیے
عرض کیا کہ اے نبی تو نے اپنی مخلوق میں سب میں زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک
سب میں زیادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے
زیادہ سخت کوئی مخلوق نہیں ہے زمین پیدا کی اور حضرت عبداللہ بن المبارک کہ ایک شخص سے راوی ہیں
کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل سے کہی کہ خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جس کو آپ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے
پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو چار ایام معاذ میں نے
عرض کیا کہ بَلَّغْنِيْ اَنْتَ وَارِثِيْ يٰۤاَرَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْ اے فریاد کیا میں تجھے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو
یاد رکھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر یاد نہ کرے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری حجت قیامت میں ختم ہو جائے گی
ساتھ کچھ نہ چلے گی اے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدائش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا
کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ دربان مقرر کیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت
عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محفوظ لیکر اوپر چڑھتے ہیں اور عمل میں افعال
کا سا نور ہوتا ہے فرشتے اپنے نزدیک اس کو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیچا پر پہنچتے ہیں
تو دربان اس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل دانی کے منہ پر بار و میں غیبت کا فرشتہ
ہوں میرے رب تم کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو اس کو لوٹنے کے نہ بڑھنے دو
پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کے لئے کہ جس میں غیبت نہ ہو دربان اول سے گذر جاتے ہیں
اور اس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان
کہتا ہے کہ کھڑے رہو اس عمل کو اس کے منہ پر بار و اس نے اس عمل سے متاع دنیا مردی بھی
میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دوں وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

یہ پھر محاطیں مدے کا اور نعل صاف اور مارورہ حسین الیا اور ہو کر محاطیں بھی خیل ہیں لیکر چڑھتے ہیں اور
 دونوں آسمانوں سے گدرا جاتے ہیں جب تیسرے پر پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ اوپر سے ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھہر
 اور اس عمل کو اوپر سے منہ کی ٹہہ پر مارو میں کہہ کر فرشتہ ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ اس عمل میں کہہ کر ہوا و سکون
 سحائے دو وہ شخص مجلسوں میں تنگ کر لیا کرتا تھا پھر محاطیں مدے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ مارورہ
 لیکر اوپر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چمکتا ہوتا ہے اور آوار کرتا ہے اور سکون لیکر جب جو شخص آسمان
 پہنچتے ہیں یا وہ سکا دریاں کہتا ہے کہ اس عمل کو اسی کی بیٹھ اور پیٹ پر مارو میں فرشتہ عجب ہوں میری مالک
 اجازت ہے کہ عجب کمال کو آگے بڑھنے دو یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو ایسے عمل میں عجب کو غسل دیتا تھا پھر
 محاطیں اور عمل مدے کا لیکر یا بخیرین آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دو طس کی طرح آراستہ ہوتا ہے
 یا بخیرین آسمان کا موکل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل لے کے ٹہہ پر مارو اور اسی کی گردن پر
 ڈالو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا کوئی کچھ سیکھتا اور اسی کے موافق کام کرتا
 یا کوئی شخص نفل عبادت ادا کرتا یہ سب کی حسد کرتا اور ان کو راکھتا مجھے حکم آئی ہے کہ اس کے عمل کو آگے نہ بڑھو
 پھر محاطیں مدے کے اور مارورہ کو در و درمچ لیکر اوپر جاتے ہیں جب چھٹے آسمان پہنچتے ہیں ان کا
 موکل کہتا ہے کہ ٹھہراؤ۔ سکون حال کے ٹہہ پر مارو وہ کبھی کسی آسمان پر رحم نہیں کرتا کسی ہی کسی پر ملایا صبر
 آوے ملکہ ہلکا کرتا ہے میں فرشتہ رحم ہوں مجھے امر خداوندی ہے کہ ایسے عمل کو بڑھنے دو نہ پھر محاطیں
 عمدہ کا اور نعل لیکر چڑھتے ہیں اور اوپر سے درہ مارورہ و احتماد و میرہ میں آمد کی ہی کچھ ہوتی ہے اور
 آفتاب کی چمک اور زمین ہر طرف سے سناٹا ہوتے ہیں اور چھوٹے آسمانوں سے گدرا جاتے تو میں پر پہنچتے ہیں
 تو اسکا دریاں کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے حال کے ٹہہ پر مارو اور اس کے اعصاب پر تنگ اور اس کے
 دلیر والد جس عمل کو کہ خاص صاع کے واسطے ہیں کیا اسکو میں پروردگار کے سامنے بنانے دوں گا اس عمل کو
 ایسے عمل سے غیر اسد مراد تھا اسکی مراد یہ تھی کہ فہمائیں نعت ہو جاوے علما میں میاؤں کہ ہوشیروں میں مشہور
 ہو جاوے میرے خدا کا حکم ہے کہ اس کے عمل کو اپنے پاس سے آگے نہ بڑھو اور جو عمل کہ خدا کے واسطے
 ہیں وہ رہا ہے اور خدا کے لئے کیا کار کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ پھر محاطیں مدے کا عمل کارورہ کو
 دروزہ و حج و عمرہ اور حلق اور حسن کت اور ذکر الہی جس میں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لیکر اوپر
 جاتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر دن کو قطع کر کے
 خداوند کریم کے سامنے حاکم کھڑے ہوتے ہیں اور اس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاص
 خدا کے واسطے کیا ہے اسد جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے مدے کے عمل نگران تھے اور میں اس کے

نفس نکالیں ہوں اور سنئے اس عمل سے جو کار اور دنیا میں کیا میرے سوا کچھ نہ دروازہ تھی اوس پر میری لعنت ہے مگر میں نے
 کہ اوس پر تیری لعنت اور ہماری لعنت اور آسمان کہیں گے کہ اوس پر خدا کی لعنت اور ہماری لعنت غرض اوس کو
 سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں لعنت کر رہی حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شکر
 حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معاویہ ہوں
 میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ میری بیروی کر اگر جہیری اور تھوڑی سی ہو اور معاذ جو تیرے بھائی قرآن خوان ہیں
 ان کی غیبت مت کر اور اپنے گناہوں کو خود اپنے اوپر رکھ دے نہ کہ دوسروں پر لگا اور ان لوگوں پر اٹھ کر ان کی غیبت کر
 اور نہ اپنے آپ کو اور نہ اپنے بھائی اور نہ اپنے عمل آخرت میں نہ لکے کام کو داخل مت کر اور لوگوں میں تیرے دور نہ لوگ
 تیری بدخالی سے ڈریں گے اور جب کوئی دوسرے تیرے پاس بیٹھا ہو کسی سے سرکوشی مت کر اور لوگوں کو
 اپنی غیبت مت بتا نہیں بلکہ تجھ کو دنیا کی برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کی ہمتک مت کر ورنہ قیامت میں
 تجھ کو دوزخ کے کتے چیر ڈالیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰهُ نَشْطَاتٌ فَشْطَاکَ اے معاذ تجھ کو محال ہے کہ
 دے کیا ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمادیں کہ وہ کیا ہیں آپ نے
 فرمایا کہ وہ دوزخ کے کتے ہیں کہ کوشت اور بڑی کردانتوں سے نوچیں گے میں نے عرض کیا کہ آپ پر میری
 ما اور باپ خدا ہوں یہ خصال جو ارشاد ہوئے انکی بجا آوری کی کسوطاقت ہے اور ان دوزخ کے
 کتوں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا کہ اے معاذ جیسے آسمان کرے اوسکو یہ باتیں کچھ مشکل نہیں۔ راوی
 کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ سے زیادہ کسی کو کلام اللہ کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا وہ اصل بیٹ کر دوسرے
 اکثر تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شخص کو روں جھکا
 دیکھا آپ نے فرمایا کہ او گردن والے اپنی گردن اٹھا کہ خشوع کر دوں میں نہیں سچا بلکہ دلون میں ہے۔ اور
 حضرت ابو امامہ باہلی نے ایک شخص کو مسجد میں سجدے کے درمیان آتے ہوئے دیکھا فرمایا کہ تو یہ بات
 اگر اپنے گھر کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور حضرت علی نے فرمایا ہے کہ ریاکاری تین علامتیں ہیں جب ایک
 دوست ہو اور جب مجمع میں ہو تو خوش ہو اور جب اوسکی کوئی تعریف کرے تو عمل زیادہ کرے اور اگر کوئی
 مذمت کرے تو کم اور ایک شخص نے عبادہ بن الصامت سے پوچھا کہ اگر میں تلوار سے خدا کی راہ میں
 لڑوں اور نیت رضای الہی اور لوگوں کی تعریف کی ہو تو کچھ ثواب ہوگا آپ نے فرمایا کہ تجھے کچھ نہ ملے گا
 اوس شخص نے تین بار پوچھا آپ نے یہی جواب دیا اور آخر کو فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے
 غنیوں کا غنی ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت سعید بن المسیب سے پوچھا کہ ہم میں سے بعض آدمی کی کرتوتیں
 اویس چاہتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کریں اور ثواب بھی پائیں آپ نے فرمایا کہ تجھیں یہ منظور ہے کہ خدا کا

عصبت تم میری ہوا اسنے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ توحید علی اسنے واسطے کروا سکوا خلاص کے ساتھ کرو۔
 اور بھی کہ تم فرماتے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ علی صباے الہی اور تحاری رضا کے واسطے ہے یا رضا
 الہی اور رضا اہل قرأت کے لیے ہے کیونکہ اسنے لقا کا کوئی شریک نہیں۔ اور حضرت عمرؓ نے ایک شخص
 کے درہ مارا تھا پھر اس سے فرمایا کہ تو مجھے عرصے واسطے عرض کیا کہ میں نے خدا کے واسطے اور اب کی خاطر
 سنا کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ کبھی نہ ہو یا تو میری ہی خاطر سنا کہ کہ مجھے احسان ہو یا خدا ہی کے واسطے
 جھوڑے واسطے عرض کیا کہ میں صرف خدا کے واسطے جھوڑا آپ نے فرمایا کہ اب خوب ہوا۔ اور حضرت
 جیس نصریؓ رحم فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ اونکے دل میں حکمت کی ایسی تائید تھی
 کہ اگر اوکو براں پر لاتے تو اونکو اور اوکے ساتھ بیٹھوں کو مفید ہو تین مگر شہرت کی ڈر کے بارے نہیں کہتے تھے
 اور جب وہ میں کوئی ایذا دہندہ چیز دیکھتے تو اوکو سکوستا ہو رہو جانے کے خوف سے علیحدہ کر دیتے۔ اور جو
 کہ ریاکار قیامت کو چار ناموں سے پکارا جائے گا اریا کار۔ اوریاں کار۔ اوٹکار۔ او بدکار جا جسکو
 علی کہتا ہے اس سے اتنی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں۔ اور حضرت مصیل بن حیانؓ
 فرماتے کہ پہلے ریا ایسے غلوں سے کرتے تھے کہ بجالاتے تھے اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ جسکے
 مرکب ہیں ہونے۔ اور حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ حدائے بتائے بندے کو نیت پرانہ آدمی کا کہ او
 علی بندے کا اسلیے کہ نیت میں یا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ خدا
 بتائے کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یوں چاہتا ہے کہ آدمی اوکو نیک بخت کہیں
 اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نیکے لوگوں میں داخل ہے ایمانداروں کے دلو کو لارم
 کہ اوکو بھیجاں رکھیں۔ اور حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اسنے بتائے فرمایا ہے
 میرے بندے کو دیکھو مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے۔ اور حضرت مالک بن نینارؓ فرماتے ہیں کہ قاری تین قسم کا
 ایک خدا کے قاری ایک نبی کے قاری ایک یادستا ہون کے قاری۔ محمد بن واسعؓ خدا کے قاری یوں ہیں
 جس آدھ حضرت مصیل بن حیانؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھا جاوے وہ مجھے دیکھ لے۔ اور محمد بن مبارکؓ
 فرماتے کہ کافول ہے کہ اہل حیر کی صنعت کو اختیار کرنی چاہیے دلو اہل حیر کی صورت اٹھا کر لے سے وہ شرف
 پہلے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے ہے اور رات کا حلق کے لیے۔ اور ابو سلیمانؓ کہ کافول ہے کہ نسبت
 کے عمل کا سچا ماہر تہمت ہے۔ اور اس تہمت کہہ لے فرمایا کہ ایک آدمی طوائف کعبہ کا کرتا ہے مگر تہمت خراسان
 میں سے یونہی کہ یہ کیا بات ہے آپ سے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جائے کہ بجا لوگوں میں کہیں کہ یہ کہہ کا
 دوسرے قائل یہ ہوا کہ طوائف مقبول شہرت کے لیے ضائع ہے اوپر کچھ ثواب و اجر تہمت نہیں۔ اور حضرت

ابراہیم بن ادہم رحمہ فرماتے ہیں کہ جسے مشہور ہو ناچا یا او سے خدائے تعالیٰ کی تصدیق نہیں کیا
دوسرا بیان یہاں کی حقیقت اور حسن چیز میں گہریا ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ یہاں مشتق رویت سے جسکے معنی
 دیکھنے کے ہیں اسی طرح سمعہ جو بمعنی شہرت مستعمل ہے مشتق سماع بمعنی سننے کے ہے اور یہاں کی اصل یہ ہے کہ
 کہ لوگوں کو اچھی خصلتیں دکھلا کر انکے دلوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن چونکہ جاہ و منزلت کا دلوں میں
 حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادات سے بھی تو بحکم عادت یا خالص عبادت
 حاکمیت کا نام ہو گیا ہے جس میں طلب منزلت و دلون میں عبادات کی بہت سے منصوبہ ہو پس اس سے تعریف
 یہاں کی یہ ہوئی کہ خدائی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا تو یہاں چار چیزیں ہیں ایک یہ کہ اسے والا وہ دعا
 ایک جسکے لیے یہاں کہتا ہے وہ آدمی ہیں کہ اولود دکھانا منظور ہے اور انکے دلوں میں منزلت مطلوب
 اور ایک جس چیز کو دکھانا منظور ہے وہ خصلتیں ہیں جو یہاں کا مظاہر کرنا چاہتا ہے اور ایک جو یہاں سے
 اون خصائل کے اظہار کا قصد اور جن چیزوں میں کہ یہاں کو دخل ہے وہ بیانیہ قسم ہیں یعنی آدمی لوگوں میں نمود
 بیانیہ چیزوں میں کہ سکتا ہے بدن اور ہیئت اور قول اور عمل اور ساتھ کے لوگ اور شمار خارجی و دنیا دار
 بھی انھیں بیانیہ قسموں سے نمود کرتے ہیں مگر جاہ کا طلب کرنا اور یہاں کا خواندہ ہونا اسے اعمال جو دخل طاعت
 نہیں بہ نسبت طاعت کی یہاں کی خفیف ہے قسم اول بدن کی نمود دین کے باب میں تو اس طرح ہے کہ
 بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہے اور دین کا خوف
 غالب ہے اور آخرت کا ڈر بہت ہے یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے اور زردی نہک
 وہم ہو کہ شب بیدار ہی طرح بالوں کا بکھرا رہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ دین کا فکر بہت ہے اس سے فراغت
 لنگھی کی نہیں ملتی پس یہ سبب جب لوگوں میں ظاہر ہو جائے ہیں تو لوگ اس سے وہی باتیں نہ کہ سچے ہیں
 اور نفس کو انکے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہے اسی لیے اس خوشی کی چاہ میں ان باتوں کا اظہار چاہتا ہے
 اور اسی قریب ہے آواز کی بستی اور لنگھوں کا اندر کو گر جانا اور لبوں کا پڑ مردہ رہنا کہ اس سے یہ پایا جاتا ہے
 کہ شخص ہمیشہ روزہ دار ہے اور شرع کی تعلیم کی بہت سے آواز بستی ہو گئی یا سچو کھ کی کسی ہی طاقت کم ہو گئی ہے
 اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو چاہیے کہ سر میں تیل ڈالے
 اور لنگھی کرے اور سرمہ لگاوے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور یہ سبب عالم
 اسی لیے ہے کہ کہیں شیطان یہاں کی طرف مائل نہ کرے یہ طور بدن کی نمود کا اہل دین کرتے ہیں مگر دنیا دار اسکے
 برعکس نہیں بھی اور صفائی رنگ اور ہستی قدر اور خوبصورتی اور بدن کی پاکیزگی اور اعضا کی قوت اور دو کا تھنا ہونا
 ظاہر کرتے ہیں دوسری قسم ہیئت اور لباس سے نمود کرنی مثلاً سر کے بالوں کو پرانہ رکھنا اور موچھو

چلے آئیں تو بہت برا جانیں جب تک نہ تاجھی طرح نہیں کر لیتے تب تک نہیں نکلتے تیسری قسم قول میں جو
 کرنے کی ہے۔ سہمین اہل میں کی نمود اس طرح ہے کہ ریل کے لیے وغنا و نصیحت کرنا اور حکمت و دانائی کی بات کہنی اور
 اخبار و آثار کا اس لیے یاد کرنا کہ روزمرہ کے محاورے میں کام آئے اور لوگوں کو کثرت علم اور زیادتی توجہ و حال
 سلف پر معلوم اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونٹھہ ہلائے رہنا اور سبکے سلسلے تاجھی بات کو امر کرنا اور
 بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا ظاہر کرنا اور اگر لوگ مخصیت کے مرتکب نہ تو ان پر فسوس
 ظاہر کرنا اور کلام کرنے میں آواز کو ضعیف کرنا اور تلاوت قرآن مجید میں پتلی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ اسکو
 خوف اور غم بہت ہے اور حدیث کو یاد کا مدعی ہونا اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنی اور اگر
 کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جلدی سے خلل اور عیب بتلانا خواہ یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے
 یا غیر صحیح تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث دان ہیں اور سباب میں فاضل ہیں اور کسی کے الزام دینے کو
 مجاہدہ اور تقریر ناحق کر بیٹھنا کہ لوگ جانیں کہ علم دین میں بری و سنگاہ ہے اسی طرح اہل حق قول سے
 یہ مارنے کے بہتے اقسام ہیں کہ ان کا شمار ان میں ہو سکتا مگر دنیا کے لوگ قول سے نمود اس طرح کرتے ہیں
 کہ اشعار اور امثال یاد کر لیتے ہیں اور فصیح عبارتیں اور شاذ و نادر جملے پس میں بحث کے واسطے اور
 اہل علم کے سامنے ایک عجیب فقرہ پیش کرنے کے لیے خطا کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف
 مائل کرنے کے واسطے ہر شخص سے دوستی ظاہر کرتے ہیں چوتھی قسم عمل کی نمود ہے۔ مثلاً نماز میں
 ریائے لیے دیر تک قیام کرنا اور سجدہ اور رکوع طویل کرنا اور گردن جھکانی اور التفات کا ترک کرنا
 اور سکون اور وقار کا ظاہر کرنا اور قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اسی طرح روزہ اور ہجرت
 اور حج اور عہدہ اور کھانا کھلانے میں ریاء ہوتا ہے اور چلنے میں ملاقات کے وقت فروتنی کرنی
 مثلاً آنکھیں نیچی کرنی اور سر جھکانا اور کلام و قاری کے ساتھ کرنا یہ سہا تک کہ ریاء کا کبھی اپنے کام کو لیے
 تیز چلتا ہے مگر جب کوئی دیندار اسکے سامنے آجاتا ہے تو اہستہ چلنے لگتا ہے اور سر ٹال لیتا ہے
 کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے والا مجھکو جلد باز اور کم و قمر جائے پھر جب شخص غائب ہو جاتا ہے تو بدستور جلدی چلتا لگتا ہے
 پھر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر ششوع کرتا ہے اور خدا کو یاد کر کے خشوع نہیں کرتا صرف انسان کی اطلاع سے
 خشوع کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ جانے کہ یہ بندہ صالح نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں علی گئی
 چال مخالف اور چال کے ہو جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو انکو شرم آتی ہے تو وہ تنہائی کی چال میں تکلف
 کرتے ہیں اور بہت بنا کر چلتے ہیں کہ اگر بالفرض تنہائی میں انکو کوئی دیکھے تو چال میں تبدیل نہ کرنی پر توجہ
 یکساں بختار رہے ایسے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید اس حرکت سے یہ راستہ بچ جائے یہیں حالانکہ یہ گمان

مضمون ہوتا ہے کہ پہلے یہ لوگوں کے سامنے ہی انتخاب خلوت میں بھی ہوا اسلئے کہ نہائی میں جو بھی چاہا
اعتبار کی ہے سو اسلئے ہے کہ جمع میں بھی ایسی ہی ہو کچھ حد کے خوف اور حیا سے اختیار نہیں کی سوا
دینا والوں کی نمودیوں کے کہ تختہ اور تکر کے ساتھ چلا اور انھوں کا ہلا اور قدم قریب قریب کھنا اور
تخلے رہا اور دونوں پہلو پر ہاتھ دھرنا وغیرہ اور جسے چاہے جو تختہ معلوم ہو یا چھوین قسم یا زمین
اور ملاقاتیوں سے نمونہ کی مسئلہ کوئی شخص سمات کا بھگت جو اہل ہو کہ ملاں عالم یا عابد میری ملاقات
آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص اور مدار ہے کیسے عالم اور عابد اسکے پاس آمد و رفت کرتے ہیں یا کسی پرستار
خواہ حاکم کا آیا جاوے یا بن غرض کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسکا تشریف میں مڑا ہے کہ حاکم بھی حرکت حاصل کرے کو اس کے
پاس جاتے ہیں۔ یا کوئی شخص بہت سے بیوج و مریدیں کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اسکی ملاقات بہت سے
اکابر سے ہے اور بہت استفادہ کیا ہے اور ایسے شخص کا اتفاق اور یا اس کے کلام سے ترشح ہوتا ہے کہ کسی سے
گفتگو کے وقت کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کسکو دیکھا ہے میں نے اتنے مریدوں کو دیکھا اور اتنے تہذیب و تمدن
بھرا اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ۔ پس جس حیرتوں سے لوگ یہاں کرتے ہیں، انھیں اسچ قسم میں
سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مطلوب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں جاوے دسرت حاصل ہو۔ اور جسے لوگ
حلق کے حسن عقائد کو اسے اور جانکر قانع ہو جاتے ہیں مثلاً بہت سے رام بابا معبد میں سے ہر سون میں
اور بہت سے عابد یہاں لوگوں کی جو بی تردید عورت استیں جاتے ہیں اور انکی زندگی ایسی اعتبار سے ہے
کہ ہمارا چاہ لوگوں کے دل میں قائم ہے اور اگر دیکھو یہ معلوم ہو جاوے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی جھٹلا
نہایت ہو گئی کہ اس معبد یا گوتہ میں اس کے عہد میں میں نے جو تھوڑا تھوڑا کچھ ہمت گھڑا دی گا اور اسیر قلع نہو گا کہ
حد تو چاہتا ہے کہ میں اس خطا سے بڑی ہوں تاکہ اسکا شدت سے غم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس کا
شک کے نوع کرے کہ میں یوں جیسے تلاش کرے گا او جو دے کہ شیفٹ لوگوں کے مال کا طمع نہیں کر چاہا کی
محبت ایسی مرہ دار ہے کہ اسکا چسکا اسکو موجود ہے اسلئے کہ عہد ایک طرح کی قدرت و کمال ہو کہ اس کے الزوال ہو
اکثر حال آدمی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور بعض آدمی یہاں کار سے ہوتے ہیں کہ صرن دلوں میں دسرت
ہوے ہی یہ رفاغ نہیں ہوتے تاکہ اسکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہنوا و بیج کر دیں۔ اور بعض اہل تہذیب و تمدن
پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جوانب لوگ بہت سے رجم ہوں۔ اور بعض اہل دشاہوں اور حکام کے
نزدیک تہرہ چاہتے تاکہ کسی کی سفارتیں اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام میں ذریعہ سے اپنے
اختیار میں اہل دین۔ اور عوام میں بہت اقتدار اور عہد حاصل ہو جاوے اور بعض انتخاص ریاستہ طالبانِ دنیا
ہوتے ہیں گویا مال و ثمن اور تیرہوں کا مال خواہ اور کوئی حرام مال ہو یہ طقات یہاں کاروں کے سب میں ہے میں

یہاں تک بیان حقیقت یہ اور ان چیزوں کا جس سے یہاں ہوتا ہے تھا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض احکام ہر ایک سے اور بعض مکروہ اور بعض مباح اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ یہاں غلبہ یا عبادات سے ہوتا ہے یا غیر عبادات سے اگر غیر عبادات سے ہو تو اسکا حکم طلب مال کا ہے یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہونے کی ہمت سے حرام نہیں جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جسے مال کے حاصل کرنے میں غا اور فریب اور وہمیں ناجائز ہو سکتی ہیں اسی طرح جاہ میں بھی ہو سکتی ہیں اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدر یا محتاج انسانی حاصل کرنا اچھا ہے ہی طرح تھوڑا سا جاہ یعنی جسکے باعث آفات سے محفوظ رہے اور قدر یہ بھی بہتر ہے اور یہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فراتقانی حفظہ علیہ السلام اور جس طرح کمال میں ہر اور تریاق و دوا میں اسی طرح جاہ میں بھی مضر و نافع و دونوں ہیں اور جس طرح کہ بہت سال مال ہو و طغیان میں ڈالتا ہے اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرتا ہے اسی طرح بہت سے جاہ کا بھی حال ہے بلکہ اسکا فتنہ اشہر اور بڑا ہی مال کے فتنہ سے اور جس طرح کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آجانا حرام ہے اسی طرح ہمارا یہ قول بھی نہیں کہ بہت سے دلوں کا ملکیت میں آنا حرام ہے جب تک کہ کثرت مال و کثرت جاہ موجب کسی چیز ناجائز کا نہ ہو ہاں یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام برائیوں کی ہے اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں اور بدوین طلب و حرص کے جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جانا رہے تو اسکا غم نہ ہونا ایسے جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور علمائے دین کے جاہ سے بڑھ کر اور کیا ہو گا مگر ہماری غرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں بہت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہے اور حرام نہیں اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے دکھلانے کے واسطے اچھو کپڑے پہنتا ہے یہ حرام نہیں اسلئے کہ عبادت سے رہا نہیں بلکہ دنیا کی چیز سے ہے اسی طرح تمام تجمل و زینت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے اور دلیل اسکے حرام نہ ہونے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضوانی علیہا السلام نے ایک روز صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس جانا چاہا تو آپ نے زبانی کے مشکے میں دیکھ کر اپنا عمامہ اور بال درست کیے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہاں سے آؤ آپ نے فرمایا کہ ہاں جو بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے کے وقت اپنے آپ کو نہایتا ہے اسکو اچھا جانتا ہے۔ بالا یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی داخل عبادت ہے اسلئے کہ آپ کو حکم دعوت خلق اور امتناع کی ترغیب اور دلوں کے مائل کرنے کا تھا اگر آپ انکی نظروں سے گر جاتے تو آپ کے امتناع کی ترغیب نہ کرتے اسی ہمت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے محاسن حوالہ او غیر ظاہر کرین تاکہ انکی نظر میں آپ کو تحیر نہ جائے عام لوگوں کی نظر ظاہر بہت بڑی ہے باطن کو کوئی نہیں دیکھتا یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اسلم کی تھی اس کو کوئی شخص لوگوں کی نظر میں نہ آسکے اور اچھا کرنا چاہئے تاہم کمال کوئی انداز نہ ہو اور اس سے
 بچا رہے اور اس کی توقیر و حرمت سے راحت دے تو یہ امر صلح ہے اسلئے کہ اسان کو جائز ہے کہ مذہب سے بچ
 اور اسے یاروں کے ساتھ اسلئے بہت یاد ہے تو جب اسکو کہہ کر بدعتیں سمجھیں تو اس کی یہ حال ہوگا اس معلوم
 ہوگا کہ جو چیزیں عبادت میں آون ہیں یا اگر انکھی صلح ہو جائے اور کبھی طاعت اور کبھی رسوم یعنی جیسے
 ریاسے عرصہ مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم آون یا کا ہوگا اگر غرض مطلوب صلح یا طاعت ہوگی تو یہ بھی صلح
 ہوگا مثلاً کوئی شخص یا مال حیوان کی حاجت کو دیکھتا ہے نہ عبادت کے طور پر نہ صدقے کے طور پر بلکہ اسلئے
 کہ لوگ سخی جائیں تو یہ ہو دے اور حرام نہیں ہی طرح اور مثالین ہیں۔ اور جو ریالہ عبادت سے ہوتا ہے
 مثلاً ہمارے روزہ و حج و عبادت سے تو اس میں برباد کار کے دو حال ہیں اول تو یہ کہ اسکا ارادہ ہوا ہے یا کہ
 اور کچھ میں ہر وقت اس سے کچھ مطلب نہیں تو اسے شخص کی عبادت مائل ہے اس لیے کہ اعمال کا تو نسبت
 سے ہوتا ہے اور یہ عمل نسبت عبادت اور اس میں ہوا اور یہی ہیں کہ صرف عبادت مائل ہو گئی اور جیسا قبل
 عبادت سے شخص صلح ویسا ہی رہا بلکہ ایسی عبادت کرنے سے ناظران اور گماہگار ہوتا ہے جیسا کہ اجار و ایات
 ثابت ہوتا ہے اور وجہ گماہ کی دو باتیں ہیں اول تو مندوں سے متعلق ہے یعنی فریب نیا کہ برباد کار سے
 اونکو یہ دھوکا دیا کہ وہ شخص بیندار اور خاص اے تعالے کا ہے حالانکہ ایسا نہیں اور فریب مائو تو دیکھ کے
 اس میں بھی حرام ہے یہ حال ہے کہ دین میں مثلاً اگر کوئی شخص جید لوگوں کا قرض ادا کرے اور لوگوں سے کہے
 کہ میں باکو حیرت دیتا ہوں تاکہ لوگ سخی جائیں تو جو کہ اس میں فریب ہی ہے اسلئے گماہگار ہوگا دوسرے
 متعلق حد سے تعالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اسے خدائی عبادت سے قصد مخلوق کا کیا تو خدا سے
 ہنسی ہوئی ہاں اسلئے حضرت قتادہ رحمہ کی روایت میں ہے کہ جب مندر یا کرتا ہے خداوند کریم پر
 و ستون سے فرماتا ہے کہ اسکو دیکھو کیسے مجھے ٹھوکر کرتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے
 پاس کوئی شخص من سحر حاضر رہے جیسا کہ عادت نوکروں چاکروں کی ہوتی ہے مگر اس سے کہہ کر اہو
 کہ بادشاہ کی لونڈی یا عیالام گھر سے میں آؤں تو اس سے بادشاہ کے ساتھ ہنسی ہوگی کہ اسکی نوکری
 و خدمت کے لیے مستعد نہیں ہوا بلکہ عیالام اور لونڈی کی تاک میں حاضر ہا تو اس سے زیادہ کیا حقارت ہوگی
 کہ آدمی خدا کی عبادت کو اس کے ضعیف بندے کو دکھلا دے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر اور اسی بات
 ہی وہم ہوتا ہے کہ ایسا یا کار بندے کو خدا کی خدمت ہی منحصرین پورا کرنے میں زیادہ قادر جانتا ہے
 یا اس کے نزدیک متبر ہونا خدا سے تعالے کے نزدیک مقرب ہونے سے ہتر جانتا ہے ورنہ ایسے بادشاہ
 دوسرے کو ترجیح کون دیتا اور اسی عبادت کا مقصود اسکو کیوں نہانا اس سے زیادہ اور کیا خزانہ ہوگی

اور اسے ندامت و شواہد شہادہ کے برابر کو مبالغہ سے کہ اس قسم کا ریا پرستی ہمارے جہیز ہے ایسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسکو شرک و کفر قرار دیا ہے ورنہ ہر قسم کا ریا گناہ سے خالی نہیں کسی عین پروردگار کے کسی مگر بعض درجہ صحت
دوسرے کے سخت زیادہ ہوتا ہے چنانچہ اگر کسی نے نیکو ہو گا اور اگر ایمان اور کچھ نہیں تو یہ بات کیا کہ ہے
کہ دوسرے کے لیے وہ اسے خدا کے کو رخ و سجدہ کرتا ہے اگرچہ مقصود خدا سے تقاے کا تقرب نہیں مگر غیر اللہ
تو مطلوب ہے علاوہ اسکے اگر غیر اللہ کی تعظیم سجدہ سے کرتا تو نہایت کافر ہو جائے گا مگر یہ بات کا فخر ظاہر نہیں
لیکن کفر خفی میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ کار اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی تعظیم مقصدی اور
رہنوع و سجدہ کی ہے تو میں نے جو اس کو مع و سجدہ سے اور کی تعظیم بھی نکلی اور چونکہ نیت میں تعظیم الہی موجود نہیں اور تعظیم
خالق میں جب ہے تو ایسی عبادت و قرب شرک کے ہو گئی مگر چونکہ اس نیت اس عبادت سے یہ بھی کہ میرا رتبہ دینے
والے کی نظر میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر کیں جسے خدا کی عظمت معلوم ہو
گئی ہے اس لیے یہ شرک جلی نہوا بلکہ شرک خفی رہا اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے اس لیے ایسا ہی شخص کہ اگر کسی
جس کو شیطان ہو گا دیکر یہ سوچ جاوے کہ نفع اور ضرر اور رزق و موت اور حال و آل کی مصلحت کی نسبت بندہ
اختیار میں رہا وہ ہے اسی واسطے خدا کی طرف سے منہ پھیر کر اس کی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور انوکھا
دل اپنی طرف متوجہ کر لیا جاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں بندہ رکھ ہی بہر قدر مادی
تو اسے نفع کا ایک اونے نذر کر دے اور جو اسے اپنے لیے تو مالک نفع اور ضرر کے ہیں ہی نہیں
دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں یہ حال تو دنیا میں ہے اس پر اس زر کو قیاس کرنا جیسے کہ وہاں کیا ہو گا
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تَحِبُّوا الَّذِیْنَ يَكْفُرُوْنَ ۚ لَئِنْ اُوتِیْتُمْ مِنْهُمْ مَالًا وَبَنَاتٍ وَمَنْ دُرٌّ وَّكَامًا فَتُؤْتُوهُمْ ۚ فَیُكْفُرُوْا بِمَا كَفَرُوْا ۚ فَاُولٰٓئِكَ لَا یُغْنِیْ عَنْکُمْ شَيْئًا مِّنْهُُمْ ۚ فَیُكْفُرُوْنَ ۚ
اے ایمان والو! تم نہ چاہو کہ کفر کرنے والوں سے محبت کرو۔ اگر تم سے ان سے مال و بیٹیاں و زین و کمرے و کمرے
اور کھانا ملے تو تم ان کو دے دو گے۔ پس ان سے تم کو کچھ نہیں بچے گا۔ پس ان سے تم کو کچھ نہیں بچے گا۔ پس ان سے
کے لیے بدلہ کرتا ہے اور ان کو یقینی ثواب کو لوگوں پر وہی توقع کے عوض ضائع کیے دیتا ہے اس بیان سے
معلوم ہوا کہ جو شخص عبادت سے قصد ریا رکھتا ہے وہ عقلاً اور نقلاً خدا کے غضب میں ہے یہاں حضرت کا
بیان ہے کہ جس میں عبادت سے مراد ریا کاری کی ثواب نہوا جس صورت میں کہ ثواب اور ربح و دونوں مل رہے ہوں
مثلاً ناز و روزہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی تمنا و دونوں ہوں تو یہ شرک ہے جو اخلاص کے
مقابل ہے اور اس کا حکم باب خلاص میں آوے گا ایمان اہل قدر کافی ہے کہ حضرت سعید بن المسیب اور عباد
بن الصامت رحمہ اللہ کے قول کے بموجب ایسی عبادت میں بھی اسلحا ثواب نہیں ہوتا

یہ تسلسل بیان ریا کے درجات میں۔ جاننا چاہیے کہ ریا کی بعض صورتیں بعض سے شدید اور غلیظ ترین
اور ریا کا اختلاف اس کے ارکان کے اختلاف پر غرض اور اس کے ارکان میں ہیں اول خود قصد ریا دوم جس سے

یہاں ہوتا ہے سو حکم کے واسطے کرتا ہے پھر قصد زیادہ حال سے حالی نہیں یا اس میں ارادہ عبادت اور توابع کا بھی
یہ نہیں اور اگر ارادہ ثواب ہے تو قصد یا کے برابر ہے یا اس سے زیادہ یا کم پس بلحاظ اس کے اول بعض قصد یا کے
ریاکی یا صورتیں ہیں جو ثواب دل جو سب میں بہت سی ہیں کہ ارادہ ثواب مطلقاً نہ تو مثلاً ایک شخص لوگوں کے
سامنے نماز پڑھتا ہے اگر تمنا ہو تو میں پڑھتا ہوں ایسی اوقات بے وضو بھی لوگوں کے ساتھ پڑھا ہوا ہوتا ہے
تو ایسے شخص کا قصد صرف ریاء ہی رہا ہے اس لیے خدا کے نزدیک معصومیت ہی طرح اگر کوئی زکوٰۃ لوگوں کی ہمت
کے جواب سے دیوے اور نیت ثواب ہو اور اگر تمنا ہو تو سدا کرے اور اسکا بھی یہی حال ہے یہ صورت بہت سی
دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ ثواب تو ہو مگر ارادہ معصیت ہو کہ اگر خلوت میں ہوتا تو یہ قصد ثواب اتنا نہ تھا
کہ اس کے باعث وہ عمل سرور کرتا لیکن اگر قصد ثواب تھا تو یہ قصد یا ایسا قوی تھا کہ اس کے باعث عمل سرور کرتا
تو ایسا شخص بھی اہل صلوٰۃ کے قریب سے اس لیے کہ اس کا قصد ثواب ہے الا ایسا تو نہیں کہ اس کے سبب سے
عمل کر سکے تو ایسا قصد ہوا ہو اس میں غرض نہیں ہے غرض بھی غصہ الہی اور گناہ سے حالی نہیں تیری صورت یہ
کہ قصد ثواب اور قصد یا دونوں مساوی ہوں مثلاً اگر دونوں قصد جمع ہوتے ہیں تو عمل کرتا ہے اور ایک قصد
ہو اور ایک تو عمل کی غمت نہیں کرتا مثلاً اس قدر قصد اگر کیا ہی نہیں ہوتا تو باعث عمل تھا کہ کوئی
ہوتا تو اس شخص کا حال ہے کہ تمنا سے گناہ و تہا ہی ہونا تو قیہ ہے کہ نہ ثواب ہو نہ عذاب یا تو اس کو قیہ راہ
حسد و عذاب ہو اور ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی نہیں بچے گا جتنا کہ اس کو ہم نے اب
احصا میں لکھا ہے جو بھی صورت یہ کہ قصور یا ضعیف ہو اور قصد ثواب قوی ایسے لوگوں کے مطلع ہو سکے
اس کو تہا اور سرور کا غلبہ ہو جائے اور تہائی میں بھی عبادت کا تارک نہیں ہوتا اور اگر صرف قصد یا
کیلا ہوتا تو اس عمل کا مرکب ہوتا تو ایسے شخص کا حال ہمارے گمان میں یہ ہے کہ نسل ثواب باطل ہو گا لکہ
اوس میں سے کچھ ناقص ہو جائے گا یا بار کی مقدار کے موجب عذاب ہو گا اور بقدر ثواب کے قصد کے ثواب
یا وے کا آگے جدا جائے گا اور یہ جو حدیث شریف میں ارشاد خداوندی وار ہے اَلَا اَعْمٰی الْاَعْلٰی
عَنْ الشَّرِّ اِس سے مراد وہ صورت ہے کہ قصد یا و ثواب دونوں مساوی ہوں یا قصد یا غالب ہو و دوسرا
رکس یا کا وہ شہا بہن جسے یہاں ہے اور وہ طاعات و عبادات ہیں اور اس میں کن کے لحاظ سے یا کی رویت
میں ایک اصول عبادات سے یہاں اگر تہا ایک اوصاف عبادات سے یہاں اگر تہا اول نہیں سے بہت ہر می ہے
اور اس کے میں درجے ہیں درجہ اول یہ ہے کہ عمل بیان ہی سے یہاں منظور ہو اور یہ صورت صعب رتوں سے
ہے اور ایسا یہاں والا اہمیت و فوج میں رہے گا اور وہ وہ شخص ہے کہ ظاہر میں کلمہ شہادت کہتا ہے اور میں
اس کی تکذیب بھری ہے الا یہاں کی بہت سے ظاہر کا مسلمان نہیں ایسے لوگوں کا حال خدا سے تعالیٰ

مگر جہاد کے معنی میں متلاشیوں کے لائق تر بہت ہیں اور جہاد سے کیا مراد ہے؟ یہاں اس سے مراد ہے کہ فلاں شخص سے ملکہ لوالہ مستحیات سے ریا کرے جسکے چھوڑے سے گناہگار میں سے جو بالکل اگر توبہ نہ کرے تو اس سے توبہ کی غیبت کرے اور کسل طبعیت کو توبہ پر ترجیح دے مگر ریا کے مارے اور بوجہ جلالا تہ ہے مثلاً اس نے جہاد میں شریک ہوا اور بیمار کی عیادت کرنی اور خزانہ کا شریک ہوا اور مردے کا غسل دینا اور رات کو تہجد پڑھا اور عودہ اور عاتورہ کا رورہ رکھا یا اور مستحبہ ویرختہ کا رورہ رکھا یہ سب باتیں ریاکار لوگوں کی مذمت کے خوف سے اور اونکا اچھا کرنے کی ہمت سے کیا کرتاہے اور خدا واجب حاشا اگر اگر اکیللا ہوتا ہے تو ورائے سے زیادہ کچھ نہ کرتا تو ہر جہاد میں درجہ والا بھی شریک نہ ہونے کی نسبت کہ ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تعالیٰ کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں تو یہ شخص بھی شریک ہے لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی مذمت سے اپنے آپ کو بچا یا خدا سے تعالیٰ کی مذمت سے نہ بچا یا تو کیا خلق کی مذمت اور سکے نزدیک خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے بڑھ کر ہے اور جو کہ دوسرے شخص کو بدعت لعل ہونے پر عمل کرے چھوڑے یہ عذاب کا خوف نہ تھا اسلئے اس بات میں پہلے کا شریک نہیں اسی مایہ راہ کا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہوا یا جیسے یہاں تک حال کیا کا اصول سب بات سے تھا قسم و موصاف عبادت سے ریا کرنے کی ہے اور سکے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایسے عمل میں ریا کرے جسکے چھوڑے سے نقصان ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز حلاہ اور گناہ اور اس عرص سے رکوع اور سجدہ اور قنارت و قیام میں تھک کرے مگر جہاد دیکھتے ہوں تو رکوع و سجدہ اچھی طرح کرے اور دونوں سجدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور انعامات بھی موقوف کرے۔ حسرت اس شخص کو دے دیتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ایسے ربا کی تجارت کرتا ہے یعنی خلوت میں جلوس کے مطلع ہو کر کچھ پروا نہیں کرتا جہاد میں اوپر مطلع ہوتے ہیں تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ چار راہوں یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اسنے زمین اور فوس دوسرے کا اعلام لگیا تو یہ شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا ہے یا درستی سے بیٹھ گیا تو اسکی یہ حرکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسنے اقبالہ غلام کو ترجیح دی اور آقا کی حضارت کی اسی طرح جو شخص کہ وہ میں خراب اور کھوتا مالان جنس پر کا عبادت مگر لوگ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالتا ہے کہ کوئی برانہ کے بارورہ دار مذمت کی ڈر سے روزے میں غیبت اور محنت سے از رہتا ہے تو اس طرح کا ریا بھی ممنوع ہے اسلئے کہ اس میں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے مگر جہاد یا اصول عبادت سے راتھا ایسی برائی نہیں۔ اگر ریا کا یہ عذر کرے کہ میں یا اس جہاد سے کرتا ہوں کہ لوگوں کی ربا غیبت پر نہ کھلے کیونکہ وہ مجھ کو جب دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ بہت جلد کرتا ہوں

اور ادھر او دھر لغت ہے تو ضرور برائی اور غیبت کریں گے پس انکو گناہ غیبت سے بچانے کے لیے میں ان کے سامنے آہستہ اور وقار کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ یہ عذیر تیرا شیطان کا فریب ہے واقع میں یوں نہیں ہے اسلئے کہ نماز ادا کرنی اپنے اقا کی خدمت گزارى سے اگر اس میں قصور کرے گا تو یہ نقصان غیبت کے نقصان سے بڑھ کر ہے پس اگر تجو باعث یاد میں داری ہی ہوتی تو چاہیے تھا کہ اول اپنے نفس کا خوف زیادہ ہوتا اور اب تو تیری وہ مثل ہوئی کہ کوئی شخص ایک پادشاہ کے پاس لوٹدی بیشکش کرنی چاہی تاکہ اس کے عوض میں انعام مستحق ہو یا کوئی جاگیر ملے یا اسے لکروٹدی اندھی بد صورت لہجی تجویز کرے اور اس پر طرہ یہ کہ اگر پادشاہ اکیلا ہو تب تو ان عیبوں کی کچھ پروا نہ کرے اور اگر اس کے پاس اس کا کوئی غلام وغیرہ موجود ہو تو اس غلام کی مذمت کے خوف سے پیش نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو جو پادشاہ کا زیادہ تر پاس کرے۔ بان غایت بانی الباب ریاکار کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں اول تو یہ کہ ریا سے صرف منزلت اور تعریف کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً حرام ہے دوم یہ کہ یوں کرے کہ اگر میں رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور اگر اوں میں تخفیف کرتا ہوں تو خدا کے نزدیک ناقص ہوتی ہے اور آدمی برائی اور غیبت سے ایذا دیتے ہیں تو اچھی صورت بنانے سے مجھے توقع ثواب تو نہیں الا لو کون کی مذمت سے نجات ہو جاتی ہے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ نماز میں بھی نقصان ہو اور برائی بھی پلے بندھے تو اس میں بھی کوئی تامل ہے الا صواب یہی ہے کہ اس صورت میں درستی افعال کے ساتھ اخلاص کرے اور اگر اسکو اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اس کی عبادت ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ برائی و در کرنے کے لیے خدا کی طاعت میں ریا بجا لاوے کیونکہ اس میں حسب کورہ بالا اٹھٹھول پایا جاتا ہے درجہ دوم یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہ ہوتا ہو مگر اس کے کرنے سے عبادت کا حال برپورا ہونا متصور ہو جیسے رکوع و سجدہ و قیام کو دراز کرنا اور ہاتھ اوٹھاتے وقت اچھی ہیئت بنانی اور تکبیر اٹانے کے لیے سبقت کرنی اور قوم کو خوب ادا کرنا اور سورت معارف سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روزہ میں زیادہ خلوت میں بیٹھنا اور کثرت سے سکوت اختیار کرنا یا زکوۃ دینے میں سب سے بہتر مال چھانٹنا یا کفارہ میں ہڑیا قیمت کا بردہ آزاد کرنا وغیرہ باتیں بلکہ اگر تنہا ہو تا تو ایسا نکتہ یا عیبت شرارہ کہ یہ ایسے افعال میں سے کہ کوئی فعل سے بھی خارج ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول صف کا قصد کرنا اور امام کے دہتر طرف بیٹھنا وغیرہ امور کہ جنکی تنہائی میں بروانہ کرتا پس سب اقسام ریا کے بہ لحاظ رکھن دوم کے میں ان میں سے بعض صورتیں بنسبت بعض کے زیادہ بری ہیں اور بری سب کی سب ہیں +

یہ سب ریاکارن ریا کا جسکے واسطے ریا ہو تا ہے کیونکہ ریاکار کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے خواہ

طہار اور غیر طہار اور طہار اور غیر طہار
 مال کی قیمت سے خواہ مخواہ کے لیے یا کسی غیر غرض کے واسطے یا کرنا ہے اور اس کے بھی نہیں دوسرے ہیں
 اور جو میں طہار اور غیر طہار ہے کہ یہ اسے غرض کسی مصیبت پر قائل یا نامعلوم ہو مثلا کوئی شخص اس
 اور تقویٰ اور روح اور کثرت بوالا اور مال مستحق کے رکھنے سے یہ اس واسطے کہ کہ لوگوں میں امن و
 ہو کر اوقات یا اسے مصیبت یا فتنوں کے مال یا کوہ و صدقہ کی تقسیم یہ ماور ہو جاوے تو جس سے پر قائل ہو
 اور یہی کوہ و صدقہ یا کوئی کچھ نامت کھڑے تو اس کو ہنرمند کیٹھن یا حج کے راستے میں جو مال تقسیم ہوتا ہے
 وہ حوالہ ہو جاوے تو اس کے کل حوالہ کر دیا اور اسے در پیر سے اسے مطالبہ کر دیا اور اسے کرے
 جیسے بعض آدمی صومیوں کا لٹاس بیٹھے ہیں اور ظاہر میں امت کر رہے ہیں کہ یہ ہتھکنڈے ہیں اور کمالیہ حالی و خط
 و نصیحت و حکمت سے نہیں کرتے الا مستحق و اوکایہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہمہ فریاد ہو جاوے تو اس سے
 مدد کاری کریں اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کی مجالس میں آتے ہیں اور ظاہر میں ہٹے یا حیلان جیسے
 معلوم ہوتے ہیں مگر اصل غرض اوکی صورتوں اور لڑکوں کو تاکہ اہوتا ہے یا حج کو جاتے ہیں مگر مشہور ہے
 کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا لٹا جو اسے تو اس طرح کے یا کار امت ہی ہے اسلئے کہ انھوں نے خدا کی عطا کردہ
 وسیلہ مصیبت کا مایا اور اسکی عمارت کو اپنا آلہ اور مصاحت مسوق قرار دیا اور یہی فرقہ کے قریب و لوگوں
 کی جیسی گماہ کے مرکز بن کر رہا اس میں تمت اور کیا ویر لگی تو ماور جو دے کہ وہ گماہ پر مصر ہیں مگر جانتے ہیں کہ
 وہ تمت ایسے اور سے دور ہو جاوے مثلا کسی شخص نے کسی کی نامت لے کر اٹھا کر دیا اور لوگوں میں مشہور ہو
 جو تم ہو گیا کہ یہ شخص نامت سے مسکرو گیا تو وہ اس کلمہ کے دور کرے کے لیے مال میرات کرتا ہے تاکہ لوگ
 یہ خیال کریں کہ جب یہ مال لے دیتا ہے تو دوسرے کا کس طرح رکھ لیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی ماور علم
 میں تم ہو جاوے تو اس میں تمت کو سکت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کر دیا جاتا ہے لیکن لوگ بھی پہلے
 فرقہ کے حامدین کو اس سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ اسے متعہ و دنیا کے لذات میں سے کوئی
 سے بلح ہو مثلا کچھ مال کا لٹا خواہ کسی عورت جو بصورت یا میرت کا نکاح میں آجانا و میر جیسے بعض
 اتنی اصل یا عام اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت میں متعول ہتے ہیں اسلئے کہ کوئی کچھ حدت
 مال کی کرے یا صورتوں کو رحمت ہم سے نکاح کی ہو تو یہ کچھ ہی معین عورت سے نکاح کریں یا کوئی تشریف
 نکاح میں آجاوے یا جیسے کوئی اسات کا خواہاں ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو اسکی سیاسی
 علم اور عادات ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیاد دے تو اس طرح کی صورتیں بھی ممنوع ہیں اسلئے کہ خدا
 کی طاعت سے لڑاؤ و بیادوی کا خواہاں ہوتا ہے مگر یہ در حوال کی سمت کہ ہے اسلئے کہ ہمیں جس جیسے کا
 طاعت ہے وہ صالح تو ہے تقویٰ اور جہ یہ ہے کہ یہ اسے نہ کوئی مصیبت متعہ دے نہ مال لینا اور نکاح کرنا

غرض ہے لیکن ان عبادتوں کی نسبت اس لیے کہ کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ نجاست کے یہ شخص بھی نہیں معلوم ہے بلکہ حاصلی کون روزہ ہر دن میں قیام کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیرہ چلتا ہے اور جانی اوسکو دیکھتے ہیں تو رفتار کو خوبی کے ساتھ کر لیتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لالہ قمار سے نہیں کچھ ایسا ہی ویسا ہے سیدھا اگر سیکو ہنسی آ جاتی ہے یا دوسرے سے ہنسی کر بیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ تجھ کو حقیر نہ جانیں تو اس لیے تجھے لہنی لہنی سانس لیتا ہے اور ہتھنار کرتا ہے اور غم ظاہر کر کے کہتا ہے کہ آدمی کتنا ناغل ہے اور خدا کو خوب معلوم ہے کہ اگر یہ شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا صرف لوگوں میں تو قیام ہی رہنے کے لیے حقارت کی ڈر سے ایسا کہتا ہے جیسے کوئی شخص اور لوگوں کو مزاح یا تمجید پڑھتے یا دو شنبہ بختنبہ کا روزہ رکھتے یا صدقہ دیتے دیکھتا ہے تو یہ بھی اوسکا ساتھ دیتا ہے تاکہ لوگ لالہ اور عامی نہ کہیں اور اگر اکیلا ہوتا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا یا مثلاً کوئی عذر کے روزہ یا عاشورہ کو یا حرم مہینوں میں بیسیا ہو تو پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ روزہ دار نہیں جب کوئی کوئی گمان اوسکے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی بہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تواضع کھانے کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جانیں کہ روزہ دار ہے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا کہ میرا روزہ نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ عذر ہے اور اس قول میں دو جہالت جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ دار ہے دوسرے یہ کہ میں مخلص ہوں یا کا نہیں اور مجھ کو اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت کو کون سے بیان کروں کیونکہ مثلاً اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتا ہے بھڑکھالتا نظر آتے یا بیانی پینے کی بونچھے تو پھر خواہ خواہ کوئی عذر صراحتاً یا کنایہ پیش کرے مثلاً کوئی ایسا مریض اپنے آپ کو بتانا جس میں پیاس بہت لگتی ہے اور نافہ صوم ہے یا یہ کہنا کہ میں نے فلاں شخص کی خاطر سے روزہ افطار کر دیا اور یہ عذر بیانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جائیں کہ فقط ریائی جہت سے عذر کرتا ہے بلکہ کچھ دم لے کر اور باتوں میں یہ عذر بھی سنا دیتا ہے مثلاً تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ فلاں شخص ارفیق دوست ہے اوسکی کمال زحمت اس میں ہے کہ کوئی اوسکا کھانا کھاوے چنانچہ آج مجھے بھی اصرار کیا اور مجھے اوسکی خاطر داری سے کھانا ہی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف و قلب ہیں میں نہیں ہی خوف رہتا ہے کہ اگر میں ایک روزہ بھی روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے ہیں اس طرح کی باتیں ریائی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکورہ جی زبان پر آتے ہیں جب کہ ریائندہ مستحکم ہوتی ہے اور مخلص آدمی کو اسکی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اگر اوسکا دل روزہ پر راغب نہیں اور خدا نے تقاضے کو بھی اوسکا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو عذر اوسکو اوسکے خلاف بندوں کو ہو کر مغرب ہی سے ہو اور اگر اوسکو غیبت روزہ کی ہے تو صرف خدا کا حکم ہے روزہ دار

ہوئے پرکاشی کا نام ہے اور اس کی بر قیامت کر کے دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا اور کبھی غلامی کے ذیل میں یہ سطرہ گدڑا ہے کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کر دے گا تو لوگ میرا حق اگر سیکے اور اس کی طرف راغب ہوں گے مگر اس میں شینان کا دریت ہے جیسا کہ اسکایان مع شروط اس کے آدھے گایا ہے بیان فرماتے ہیں اور یہاں کاروں کی اور سب قسم کے یہاں غضب بھی میں داخل ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑی ہلکات میں سے ہے اور وجہ اس کی زیادہ سخت ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں کہ چھپٹی کی خیال سے بھی پوشیدہ ترین جیانیہ حدیث شریف سے ثابت ہے اس سے ہی حجت سے بڑے بڑے عالم اس میں لعزش کیا جاتے ہیں جو لوگ نفس کی آفتوں اور دل کے ہلکات سے واقف ہیں اول کا تو کچھ ذکر ہی نہیں

چوتھا بیان اس میں ہے کہ چھپٹی کی خیال سے بھی پوشیدہ ترین ہے۔ واضح ہو کہ یہاں کی دو قسمیں ہیں ایک جلی اور ایک جلی سے ملے جلی وہ ہے کہ جو آدمی کو باہر سے ملے گا ہو تو قصد قواب ہو یا سارا یا سب سے لکھا گیا ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آتا ہے یہاں کا بھی حال لکھا ہے کہ میں نے لکھا اور اس کے درپوشیدہ وہ یہاں ہے کہ اگر صرف وہی رہا ہو تو موجب عمل ہو لیکن جس عمل کو کہ قصد قواب کرتا ہے وہ اس سے باہر سب اسان معلوم ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کی عادت روزمرہ تھی پڑھنے کی ہے مگر کچھ گرائی نور کے سب کے ساتھ اور کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی ہوتا تو اسے نجد سے خود لے آویڑھا آسان گذرے اور یہ جاکہ اگر قیام قواب کی ہوتی تو صرف اس مہماں کے دکھلانے کو یہ بڑھتا تو یہ قسم یہ نسبت ساقی کے حسی ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ رہا ہے کہ نہ موجب عمل ہو نہ عمل کو آسان کرے اور باوجود اس کے اندر چھپا ہوا اور اور چونکہ عمل میں اسکا کوئی اثر نہیں اسلئے اسکا پوجنا بھی نہ علامتوں کے ممکن نہیں اور سب سے کلی پوجنا اس قسم کی ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت عابد ایسے ہیں کہ عمل میں احلاص کرتے ہیں اور یہاں کے معتقد ہیں لکھا اور مسکویر جانتے ہیں اور اس سے محترز ہوتے ہیں اور سب طرح طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو او کو مسرور اور راحت معلوم ہوتی ہے اور محنت عبادت دلیہ سے وجہ سادہ تر جاتا ہے تو یہ مسرور رہا ہے بھی پر دلالت کرتا ہے جس سے کہ یہ مسرور تر رہا ہو اسلئے کہ اگر دل کا التفات لوگوں کی طرف نہ ہوتا تو اس کے مطلع ہونے سے مسرور ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے آگ پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ رہا بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع سے نہ بچتا ہوئی اور اس میں سے اثر فرحت و مسرور کا ظاہر کر دیا۔ پھر اس اطلاع کے باعث جو مسرور ہوا اگر اس کی لذت عائد کو معلوم ہوئی اور اس کا تذکرہ نصرت سے کیا تو یہی مسرور رہا کی رک بھی کے لیے قوت اور قضا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ رک خمیہ نفس پر حرکت کرتے لگتی اور خمیہ قضا کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا ہو جاوے کہ غرض اور

اور کیا یہ ست لوگوں کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاعات کی طالب نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسی خفیہ ہوتی ہیں کہ تعریف اور تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شائے سے اطلاع کی خواہش ہوتی ہے مثلاً اظہار لاغوی اور زردی رنگ اور سی آواز اور خشکی لب اور خشک اور آتش اور غلبہ خواب کہ جسے تعجب گرداری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ جس میں خفا و شرم اطلاع ہو نہ ظہور طاعت پر سرور کرنا جو اسکے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ جب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول سلام کریں اور کبشار پوشانی اور توقیر پیش آویں اور شنا خان رہیں اور ہمارا کام کرنے میں خوش ہوں اور معاملات سچ و سنا میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہر کوئی عمدہ جگہ دین پس اگر ان امور میں کسی سے کوتاہی ہو جاوے تو دل پر شاق گذرے اور نفس کو نہایت بعید معلوم ہو کہ ایسا کیوں ہوا تو اس صورت میں کوتاہی کو نکالنے پر جہت و تعظیم اسی طاعت پر چاہتا ہے جسکو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاعت کو کیا ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی ایسے اس میں ایک نگاہ و بے خفی کار ہا جو جوش کی چال سے بھی مخفی رہے اور عجب نہیں کہ ثواب کو جھوٹ کرے اور اس سے بجز صدیقین کے اور کوئی نہیں چیتا اور ثواب کے بل ہونے کی سند یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قیامت روز خدا سے نقائے قاریوں سے ارشاد فرماوے گا کہ کیا تمھارے واسطے لوگ نرخ ارزان نہیں کرتے تھے کیا تم کو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمھاری حاجتیں پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ لا اَجْرَ لَكُم فَاِذَا اسْتَقَرَّتْ اَعْيُنُكُمْ فَاَنْظُرُوا لَكُمْ وَاَنْظُرُوا لَكُمْ اور عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح درویش نے اپنے یاروں سے کہا کہ بھائیو ہم نے سرکشی کی خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیا مگر بھو یہ خوف ہے کہ جس قدر مال دار ہووے مال سے طغیان ہوتا ہے کہیں اس سے زیادہ ہو کو دین سے ہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دینداری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو کہیں تو ہماری بینداری کے سبب اسکو لازم ہے کہ تعمیل کرے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دینداری کی جہت سے نرخ میں ارزان ملے یہ حال ہمارے پادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی بیارت کو چلا تمام جنگل اور بیابان آدھیوں سے بھر گیا درویش نے پوچھا کہ یہ پتھر کیسا ہے لوگوں نے کہا کہ پادشاہ وقت آپ کی ملازمت کو آیا ہے درویش نے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ ساگ اور زیون کا تیل اور خرا کے خشک گوشت لے آیا درویش نے اپنے کچے خوب بھر بھر کر بڑے بڑے قلعے کھلے شروع کیے اتنے میں پادشاہ نے اگر لوگوں سے پوچھا کہ تمھارا مرشد کہاں ہے اونھوں نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے پادشاہ نے

یو جی کہ تم کیسے ہو اور سنو حوائث یا کہ جسے اور لوگ ہیں اور ایک وایت میں ہے کہ اوسنے جواب میں کہا کہ خیر میں سے ہوں یا دوسرا کہے کہ مالکہ اس شخص میں کچھ خیر و برکت نہیں اور یہ کہ لوٹ گیا اور ویتس نے کہا کہ اگرچہ میں نے تم کو محکوم کیا مگر تم اس شخص کو ہمیشہ میرے جی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اسکے واسطے میری برائی کو مستثنیٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیکر اپنے اعمال صالحہ سے نااہلیتے ہیں اور جتنی کہ لوگ اپنی برائیاں چھپاتے ہیں اسے حلیم کہتے ہیں اوس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمال صالحہ کی پوشیدگی میں حلیم کہتے ہیں اور یہ سب اسی توقع پر کرتے ہیں کہ اوسکے اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ ہیں اور قیامت کو خدا سے بچا جائے گا اخلاص کے عوض سب جمع کے سامنے اوسکو ثواب عنایت فرماوے گی کیونکہ وہ کو یقین ہے کہ خدا کا تقابل قیامت میں اعمال اخلاص قبول فرماوے گا۔ اور ہم لوگ اوس پر زشتیت سے محتاج اور بھیسکتے ہوں اور اوس پر مال نہ اور اولاد اور مال بھائی کوئی کام نہ آوے گا صبیحہ یقین کو اپنی ہی برائی ہوگی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس باب میں ادنیٰ مثال ایسی ہے جسے حج کر کے والے جب کہ معتزلہ کو جلتے ہیں تو اپنے ساتھ کھرا سکہ مغربی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لوگوں میں کھوٹا مال راج نہیں اور ضروریات کی حاجت ہر حکمہ ہوتی ہے اپنا وطن نہیں نہ کوئی دوست ہے تاکہ جسکے پاس پناہ لین بجز اسکے کہ اپنے پاس رخا ص ہے اور کوئی خصوصیت دفع احتیاج کی نہیں ہوتی ہی معاملہ اہل مال کی قیامت میں بیتر آوے گا انکا توشہ جو اوسدن کام آوے گا تو تونے اور اخلاص ہے بغیر اس کے کہ یہاں بھی کہ تونے کا بے حد ہمتا رہیں جب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور حیوان کے مطلع ہونے میں عبادات پر فرق سمجھتا ہے تک اوس میں ایک شاخ برائی کی موجود ہے کیونکہ جب آدمی نے ہائم سے قطع طمع کیا تو پھر ہلکی بڑا نہیں کرنا کہ وہ موجود ہیں یا فائس اسکے حال سے واقف ہیں یا ماواقف پس اگر عمل میں مخلص ہوگا تو خدا کے علم پر قانع ہو کر بدوین میں سے معتزلہ کو بھی حقیر کرنے کا اور انکی کچھ پروا کرے گا یا سچوں اور دیوانوں کی پروا نہیں کرنا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا برہانا اور غذا کا کام کرنا کچھ بدو اختیار میں نہیں جیسے کہ ہائم اور پچے اور دیوانے ان استیاء اختیار نہیں رکھتے ویسے ہی اقل شخص بھی ہیں اگر یوں نہ سمجھے گا تو آمیزشیں ریاضے صی سے خالی نہوگا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آمیزشیں سے ثواب باطل ہوتا ہو اور عمل بکا جاتا ہو بلکہ اوس میں تفصیل ہے سب اگر کوئی یوں پوچھے کہ تم تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ اپنی طاعات کی اطلاع سے خوش نہوتا ہو تو سرور کسی طرح کا ہو سب مذموم ہے یا کچھ چھپاتے ہیں اور کچھ تو اسکا جواب یہ ہے کہ سرور سب قسم کا برائیاں ہے بلکہ اوسکی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں تو اچھی ہیں اور ایک بری اچھی چار صورتیں ہیں یہ میں اول یہ کہ عابد کو منظور تھا کہ طاعت مخفی اور یا اخلاص رہے مگر جب خلق کو

اور پیر اطلاع ہو گئی تو اس نے یہ جاننا کہ خداوند کریم کو کون پر ظاہر کر دیا اور میرے احوال میں جو بات عمدہ تھی
 اوّلی اطلاع فرمادی اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کریم کے واسطے نظر اللغات اور حسن کے مشاور
 کہ گناہوں کو چھپاتا ہے اور طاعت کو اظہار فرماتا ہے اور میں اسکے درپے تھا کہ طاعت گناہ دونوں میں
 پس اس پر ظاہر اللہ ہو گا کہ بڑائی کی بڑھ پویشی کی اور اچھی بات کو ظاہر کر دیا تو اس اعتبار سے کہ خدا تعالیٰ
 فضل رحمت کی نظر سے دیکھا عابد کو سر ہو نہ اس جہت سے کہ لوگوں نے تعریف کی اور اوس نے دلون میں
 جگہ ہو گئی اور سطر حکام سے درجہ جیسا کہ خدا نے تعارف فرماتا ہے **قُلْ فَضَّلَ اللَّهُ وَرَحِمَتْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ فَلَکُمْ حُجُوجًا**
 تو گویا اس سرور کی جہت یہ ہوئی کہ عابد پر یہ ظاہر ہو کہ میں خدا کے نزدیک مقبول ہوں تو میری صورت یہ ہے
 کہ یہ تصور کرے کہ جیسا خدا نے تعارف فرمایا میں میرے گناہ چھپائے اور نیکی ظاہر کی اس طرح قیام میں بھی گناہ
 چھپانے حدیث شریف میں **رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلْيُحَاجِّمْ**
 اسوجہ سے ہو کہ زمانہ آئندہ میں مقبول تصور ہو گا میری صورت یہ ہے کہ اس طاعت کے ظاہر ہونے سے
 یہ گمان کرے کہ لوگ اس باب میں میری اقتدار کیلئے اور اسی طرح کی طاعت بجا لادینگے تو مجھے اوسکا ثواب
 بڑھتا جاوے گا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص کوئی امر خیر کرتا ہے اور لوگ اوسکی اقتدار فرمیں
 تو اوسکو بھی انکے برابر ثواب ملتا جاتا ہے اور انکے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ ثواب
 بڑھنے کی توقع قابل سرور کے ہے نفع کا ہونا بے شک لذت اور موجب سرور ہو اکر تا ہے تو اسکو قصد اخفا کا
 بھی ثواب ملے گا اور اب ظاہر ہونے سے بھی ثواب کا استحقاق ہوا جو تھی صورت یہ ہے کہ جو کون اسکی
 طاعت پر مطلع ہو کر اسکی تعریف کی تو یہ اس وجہ سے خوش ہوا کہ انھوں نے مدح کرنے میں خدا کی مرضی
 موافق کام کیا کہ اوسکے مطیع کو محبوب جانا معلوم ہوا کہ اوسکے دل نائل بطاعت ہیں اور نہ بعضے ایمان والے
 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اہل طاعت دیکھتے ہیں تو اوسکی حسد و مذمت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں اور
 اوس سے متنفر کرتے ہیں یا کارتاتے ہیں اچھا کبھی نہیں کہتے تو اسکا سرور اسی وجہ سے ہے کہ تعریف
 کرنے سے لوگوں کا حال معلوم ہوا کہ انکا ایمان درست ہے اور اس صغرت میں اخلاص عابد کی علامت یہ ہے
 کہ اگر لوگ کسی دوسرے عابد کی تعریف کریں تو اوسکی تعریف سے بھی متنہا ہی خوش ہو جتنا اپنی تعریف سے
 ہوتا ہے اور قسم مذموم یعنی پانچویں صورت سرور کی یہ ہے کہ سرور اس خیال سے ہو کہ لوگوں کو دلون میں
 منزلت ہو گئی کہ تعریف اور تعظیم کرنے لگے اور شہمت و برفاست میں مجھ کو مقدم سمجھنے لگے اور میرے
 حاجات میں کام آنے لگے تو یہ صورت سرور کی امر مذموم ہے و اللہ اعلم
 پانچویں بیان اس بات کا کہ ریاضہ خفی اور جلی میں سے کون کون سی صورت میں عمل باطل ہوتا ہے

انہ کوئی سی صورت میں نہیں۔ چنانچہ جیسے کہ جب منہج سی عبادت کو اخلاص کے ساتھ ادا کر رہا ہے اور پھر وہ اس
 پر اکتفا کرتا ہے تو تین حال سے حالی نہیں یا اس عمل سے فراغت ہونے کے بعد آتا ہے یا قبل فراغ ہونے کے
 یا اس کے ساتھ ہی اس کے بعد فراغ صرف نہ ہو اس عمل کے ظاہر ہوئے کا ہے بذریعہ خود ظاہر کرے کے
 تو یہ سرور و منفرد عمل نہیں جیسے کہ عمل کو اخلاص پر مدد ملے کہ یوں ہو جیسا کہ اب جو یہ بعد کو ہوگا تو توقع ہے
 کہ اس کا اثر عمل پر یہ ہو جسے خصوصاً اسی صورت میں کہ عامل نے اس کے ظاہر کرنے میں تکلف نہ کیا ہو کسی سے
 کہا ہو نہ تھا اس کے ظاہر ہوئے یا ذکر کرنے کی کی ہو بلکہ اتفاقی خدا کے فضل کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہو گیا ہو
 اور اس سے اس کے دل پر سوائے سرور و محض اور کچھ تر ہو ہوا ہو۔ ہاں اگر بدو ان قصد یا عمل اخلاص کے تمام و کمین
 بھر سادہ کو رعیت اس کے اظہار کی ہوئی اور لوگوں سے کہہ دیا اور ظاہر کر دیا تو یہ صورت خوف کی ہے اور احبار
 و آمار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مبطل بھی ہے چنانچہ حضرت ابن مسعود و جب کسی شخص کو کہتے سنا کہ میں نے کمال بات
 سونہ بقرہ پڑھی تھی تو فرمایا کہ اس شخص کا حاصل وہ نہیں ہی تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے
 عرض کیا کہ میں نے تمام عمر رورہ رکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے زندہ رہی رکھا ہے انظار ہی کیا تو بعض لوگ
 اس بات کی وجہ سے ہی بتاتے ہیں کہ اس سے ظاہر کر دیا اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام عمر کار و زہر رکھنا
 مکر وہ ہے ہر صورت یہ احتمال ہے کہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن مسعود و جب اس بات پر مال ہو کہ اس
 شخص کا دل عبادت کے وقت بہت زیادہ خالی تھا جس کے باعث اس نے کھڑکھڑا کر دیا اور نہ یہ امر عجیب قیاس ہے
 کہ جو چیز بعد عمل کے بانی حوالے اسے ثواب عمل جاتا ہے بلکہ قیاس کی رو سے یہ جیسا ہے کہ جو عمل کیجے اس کا ثواب
 پاوے اور بعد فراغت جو اس عمل کی نمود کی اس کا عذاب اور سکوت ملے بخلاف اس صورت کے نماز یا عمل سے فارغ
 ہونے کے بیشتر ہی اسکی نیت یا کمالی طرف مائل ہو گئی ہو کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اظہار خواہ عمل ہو سکنا ہے
 لیکن جب عمل کو اخلاص کے ساتھ ادا کیا مگر اسے ادا میں کچھ ریاضی ہو گیا تو اسکی دو صورتیں ہیں یا تو صرف
 سروری ہو جو عمل میں کچھ تاثیر نہیں کرتا اور یا ایسا رہا ہو جس کے باعث اس عمل کو یوں کیا جاتا ہے پس
 دوسری قسم کا ہے تو ثواب مطلق ہو جو اسے گناہ ایک شخص نفل ادا کرتا ہے اس وقت اس کے پاس تماشائیوں کا
 گزیر ہوا کوئی یا شاہ چلا آیا اور اسکو یہ غواہش ہوئی کہ میری طرف دیکھے یا اتنا سے نماز میں کوئی چیز نہ مال ہے
 یا ذاتی جسکو بھولا ہوا تھا اور اسکی تلاش کی خواہش کی اور اگر آدمی نہوتے تو نماز توڑ کر اسکو ڈھونڈتا لیکن انکی
 بدست کے خوف سے نماز پوری کی تو اسی صورت میں ثواب باطل ہو گیا اور یہ حال اگر نفس میں واقع ہو تو پھر
 فرض کو اسے نوازا کرنا چاہیے اور حدیث میں ہے کہ اگر کمال کا عبادت احکامات اجر و عطا کے اولے کا بیغہ خائے
 کا طرہ ضروری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اپنے عمل سے ایک ساعت دیر کرے گا اس کے عمل بیشتر کے

باطل ہو جائیوں گے اور یہ روایت اس صورت میں بخاری کے باب مین وارد ہے صدقہ اور قنات پر صادق نہیں اس لیے کہ صدقہ اور قنات کی ہر ہر چیز ایک شے علیحدہ ہے جس قسم پر واقع ہو گا اور کس کی باقی خراب ہو جاوے گا اگر گذشتہ بطل نہیں ہوگا اور روزہ اور حج مثل نماز کے ہیں۔ اور اگر ایسا ایسی طرح آیا ہے کہ ثواب کے لیے عمل کے پورا کرنے کا مانع نہیں مثلاً انشاء نماز مین کچھ لوگ آئے اور یہ اونکے آنے سے خوش ہوا اور اونکے دیکھنے کے باعث نماز کو درستی سے ادا کرنے کا قصد کیا اور اگر لوگ نہ آتے تب بھی نماز کو پورا کرتا اس صورت مین ایسے عمل مین اثر کیا کہ باعث حسن کات نماز کا ہو لیکن اثر اگر اتنا غالب ہو جاوے کہ اسکے غلبہ مین اس عمل کا عبادت ہونا اور نیت ثواب پر ادا کرنا معلوم نہ ہو بلکہ قصد عبادت و ثواب اس قصد یہ مین چھپ جاوے تو اس قسم کا ریا بھی مفسد عبادت ہے بشرطے کہ عبادت کا کوئی رکن اس میں ادا ہو جاوے اس واسطے کہ نیت سابقہ جو شروع کے وقت کی تھی او مین ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ کوئی نیت لسی نہیں آوے جو اوپر غالب کر اوں کو چھپا دے۔ اور ایک احتمال بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصد ثواب باقی ہے کہ کسی دوسرے قصد کے هجوم سے ضعیف ہو گیا ہو۔ اور حارث محاسبی ہم عبادت کا فاسد ہونا ایسے مین تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی سہل ہے اور کا قول یہ ہے کہ جب بدنے لوگوں کی اطلاع سے صرف سہ رو کا قصد کیا یعنی ایسا سرور جو مثل محبت جاہ و منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب مین لوگوں کا اختلاف ہے ایک کہ وہ تو اس طرف ہے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ اونے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمہ ہی سے ہوتی ہے پھر حارث فرماتے ہیں کہ مین تو قطعی اس عمل کو باطل کہتا ہوں اور نہ بالکل باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب مین مجھے پہلے سے معلوم ہے لایسرے نزدیک ترجیح ہی کو ہے اگر عمل کو ریا پر تمام کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہی کہ حضرت حسن بصری ہم نے فرمایا ہے کہ دو رکعتوں مین سے جب اول خدا کے واسطے ہو گئی تو دوسری ضرر نہ کرے گی اور ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ لوگوں کو پہلی اطلاع ہو مگر اونکو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو ثواب ملیں گے ایک خفیہ و سر علانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت حسن بصری کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ خط و مضر اور مفسد عمل کا نہیں جب کسی طور کا خطرہ آجاوے تو اس سے عمل کو ترک نہ کرے اور انھوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد بقدر اخلاص کے عقد کیا ہو گا تب بھی ضرر نہیں کرے گا اور حدیث کی تاویل مین حارث ہم نے بڑی تقریر بیان کی ہے جس کا حاصل تین جہوں کی طرف رجوع کرتا ہے اول یہ کہ حدیث مین یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فلاح ہونے کے بیشتر سائل کو سرور ہوتا تھا تو احتمال ہے کہ بعد فراغت سرور ہوتا ہو سو دوسری یہ کہ سرور سے مراد وہ سرور ہے جو بشری و خودی و عمدہ مین چکا بیان اور ہرگز راجحت تعریف و منزلت کا سرور مراد نہیں اس لیے کہ اس سرور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

وہاں کا استاد فرمایا ہے ار محبت محمد کے سرور یہ کسی فرقہ کے سر دیگ تو اسے مترب نہیں بنائے یہ اس طرح
 سرور عارف دیا جاوے اور میر تو اس کا قائل کوئی نہیں اور یہ ہونچھی ہمیں پہناتا کہ مخلص کو تو ایک تو اس ہو اور
 کیا کار کو دے ہوں تیسری یہ کہ راویاں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں اکثر ان میں سے
 اصحیت کو انوکھا رخ پر موقوف کہتے ہیں گو مخلص کو کہ مرفوع بھی متلائے ہیں مگر مرین عام حد متین جو یہاں
 میں رہے ہیں انھیں یہ سہل کرنا ہوتا ہے یہ قول حارث رحمہ اللہ ہے غرض کہ انھوں نے یقینی حکم نہیں لکھا بلکہ
 ایسا ساہل طس سل کے مائل ہوئے یہ ظاہر کیا ہے۔ اور ہمارے سر دیگ نے یہ قبائلیں سپہ کاس مقدار کا سرور کہی
 تاثر مل میں ہو بلکہ مل تو صرف دیں ہی کے استہاد رہا ہو اور سرور محسن اطلاق کے مستحق کیا ہو غرض مل میں
 کیونکہ اسکی محبت سے اصل بیت معادیم نہیں ہوئی اور وہی بیت مل میں است رہی اور اوس کی اسببت عمل تکم ہو
 اور جو احکار کیا کے باب میں راہیں تو اسی صورت میں ہیں کہ عمل سے صرف مخلوق ہی کا قصد کیا ہو اور جو
 شرکت میں نہ رہے اس سے یہ مراد ہے کہ قصد یہ اسامی قصد تو اس کے با اوس سے عائد اور جس صورت میں
 کہ قصد یہ اسبیت ہے تو تو اس قصد اور تمام اعمال کا مالک یا بطل نہیں ہوتا اور نہ ہمارے فساد یا اچھے لیکن
 اس میں یہ احتیاط نہ ہو سکتا ہے کہ عائد یہ ہمارے جاسل جہ اسبیت واجب ہوئی تھی اور خالص اس کو کہتے ہیں جس میں کسی طرح
 آمیزش نہ ہو جس اس قسم کے ریالی آئیں ہوگی تو جو امر واجب تھا وہ ادا نہ ہوگا و اسد علم اور باب الاصل اس میں
 سے یہاں سے زیادہ فقرہ لکھی ہے جسکو مسلوم ہونے کا بیان دیکھ لے یہ حال اوس یا کا تھا جو بجا نیت عبادت
 عواہ فعل لرب یا بعد فعل عاویس ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں عین نیت عبادت کے ساتھ
 ہی قصد یہاں ہو جس اگر بلا مقصود لے بلکہ اسی قصد یہ چار ہے گا تو اس مار کا کچھ اعتبار نہیں کہ نہ دیکھ
 اسکو قصدا کرنا چاہیے اور اگر عین ساز ٹھہرے میں تمام ہونے سے پہلے ہادم ہو کر استعدار کرے گا اور حالت
 اصل پر رجوع کرے گا تو اسی صورت میں تین قول ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ جو کہ اس شخص نے قصد یہاں مار کو
 شروع کیا تھا اسلئے وہ منعقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اس سروریت کر لی جاہی ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے
 جس اعمال صحیح نہیں ہونے اصل نیت ہمار کی ماتی ہے اسلئے حقہ رکوع اور بھی بے کیے ہیں اور کو وہاں
 انا کرنا چاہیے کیونکہ نیت تحریر ایک مقصد ہے اور یہ ایک طریق قلبی کا نام ہے کہ اوس سے اصل نیت کا عقد ہو
 معاہدہ نہیں ہوتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اوس شخص کو کسی جہر کا دوبارہ ادا کرنا ضروری نہیں بلکہ نیت دل میں
 استعدار کے عبارت کو احوال میں یہ تمام کے اسلئے کہ اعتبار حاکم کا ہوتا ہے الاصل اس سے شروع کرتا اور یہاں
 تھا کہ نہ تو اصل مل ہو تا تھا اسی طرح یہاں اوسکا سلسلہ ہے کہ یہاں سے شروع کیا اور احوال اس پر تمام تو مائل ہوا
 یہ نیت نہ ملتی جہاں یہی ہے کہ عید کی پھر یہ محاسن عاصی ملک حاوے جب نہ نجاست عاصی دیکھو کہ آئی

کافی ہے اور اس کے پیچھے ہمارے دھنسی بھی درست ہے کہ قصد قیام کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو سکے
 ہر روز نماز کو گناہ ہوا ہو اور اگر وہ بائیس نماز میں جمع ہوں اور دونوں باعث جدا جدا مستقل ہوں
 کیا کار کیوں بلکہ باعث عبادت ہوئے ہوں تو اس صورت میں واجب ہو سکے ذمہ سے ساقط ہو گا کیونکہ باعث
 وجوہ اس کے حق میں خالی اور بطور مستقل نہیں آیا گیا اور اگر ہر ایک باعث مستقل ہو یعنی مسئلہ اگر باعث یا ہوتا
 تب بھی فرض اگر کرتا اور اگر باعث فرض ہوتا تو ریاض کے لیے نفل اور اگر تیارہ صورت محل لیل اور اس میں کئی احتمال ہوتا
 ایک احتمال تو عدم حار کا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اسکے ذمہ اجتہاد حاصل ہو جائے لیکن اس پر واجب اس کا
 ارادہ نہیں کیا اور ایک احتمال جو ثابت ہے یعنی یہ کہین کہ واجب ہوتا ہے اگر ایک باعث مستقل سے ہے اور وہ یہاں
 موجود ہے دوسرے باعث کا اوپر میں ملجا ہوا اسکے ذمہ سے سقوط فرض کا رافع نہیں جیسے اگر سارا غصہ کے گھر
 میں بڑھ جائے کہ اس صورت میں اللہ ایسا کا گناہ ہے کہ غصہ کے گھر میں بڑھ جائے مگر چونکہ اصل ہمارے بڑھنے میں
 اطاعت یا کئی ایسے فرض و ذمہ سے ساقط ہوا۔ غرض کہ اصل ہمارے اگر باعث محنت ہونے تو اس میں
 احتمال بھی مختلف ہوں گے لکن جس صورت میں کہ اصل ہمارے میں تو یہ یا نہ صرف مبادرت میں ہو متلا کوئی شخص
 سارا باعث کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلا ہوتا تو اول وقت سے بڑھتا اور وسط وقت تک تاحیث کرنا یا اگر
 فرض نہ ہوتے تو صرف یا کئی حمت سے ہمارے کی ابتدا کرتا تو ایسی صورت میں یقیناً سارا صحیح ہے اور فرض و ذمہ نہیں ہوتا
 کیونکہ جو باعث اصل ہمارے کا ہے اور میں کوئی دوسری چیز مخالف میں بلکہ وقت کی تعیین میں قصد رہا
 واقع ہوا اس سے میت اصل ہمارے میں جلل واقع ہو باہت بعد ہے یہ اس کا حکم ہے جو عمل کا باعث ہوا کرتا ہے
 لیکن سرور جس لوگوں کے مطلع ہونے سے حتمت اس کی تائید رہتی نہ ہو گی کہ مسلسل میں باقی رہا ہوا
 تو اس سے ہمارے کا فاسد ہوا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے موافق نہیں
 ہوتا ہے اور مسئلہ واقع میں قیاس ہے اس واسطے کہ فقہانے توفیق میں اس کو کچھ لکھا نہیں اور جس لوگوں نے اس میں
 غور کر کے دیکھا ہے کہ کیا ہے اور انھوں نے صحت و مساد ہمارے میں تو انیس فقہ اور فقہائے احوال کا حاکم نہیں کیا
 لکن یہ فقہاء اور طلب احلاس کے سبب ان حضروں سے عداوتوں کا فاسد ہوا لکھ دیا اور جسے جو کچھ لکھا ہے
 وہ ہماری درست میں قول فیصل ہے فاسد علم

چچہ شہادت بیان کیا کہ روکا اور وقت بادل کے طالع کا طریق ہے۔ یہ عید سعوم ہو چکا کہ ریاضی ہر ایک خبر
 سے مستعد حال باطل ہو جائے میں خبر کے سبب عید کا ہوتا ہے تو حسن خبر کا حال ایسا ہوا اسکے
 بعد کہ میں نے یہ سبب بیان کیا ہے کہ اگرچہ کئی اخباری مجاہد اور شافعی کے اسلئے کہ مسئلہ مستعد ہوا
 ہے کہ میں نے یہ سبب بیان کیا ہے کہ اگرچہ کئی اخباری مجاہد اور شافعی کے اسلئے کہ مسئلہ مستعد ہوا
 ہے کہ میں نے یہ سبب بیان کیا ہے کہ اگرچہ کئی اخباری مجاہد اور شافعی کے اسلئے کہ مسئلہ مستعد ہوا

عقل و تیز کم رکھتا ہے لوگوں کو آٹکھ سے جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرنے کی طمع رکھتا ہے جب دلوں کو دیکھتا ہے
کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں تو اسکے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر مستحکم
ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا ہلک ہونا اور سکو جب معلوم ہوتا ہے جب تک محال کو پہنچتی ہے مگر اس وقت تک ریا اور
دل میں پیشہ دوانی کر چکتی ہے ایسے بدون محنت شائق اور مجاہدہ شدیدہ کے اس کا قلع و قمع نہیں کر سکتا
غرض کہ اس مجاہدہ سے کوئی شخص خالی نہیں ہو سکا اسکی جلیج ہے اور یہ اول اہل شاق معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف
و آسان ہو جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ اس کے اصول اور عروق کی بیخ کنی کی جاوے
غصے کہ وہ پیدا ہو تا ہے دوسری صورت یہ کہ ریا سے جو سردست خطرہ ہوتا ہے اسکو دور کر دیا جاوے صورت
دل یعنی بیخ کنی ریا کی اصول اسباب کی وہ اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے اصول اسباب معلوم ہو ورنہ پس
جاننا چاہیے کہ اصل ریا کی محبت جاہ و منزلت کی پھر اگر اسکو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکلتی ہیں اول
لذت تعریف کی محبت دوم رنج مذمت کی نفرت سوم طمع لوگوں کے قبضہ میں کی چیزوں کی ہی چیزیں بہت یا کا
ہوتی ہیں اور ریا کا یہ اور بھاری ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک
عروانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! میری حیثیت کا واسطے اور اپنے رب کے معلوم
کرنے کے واسطے اور ذکر کے واسطے کیا ہے جیسے کہ ہے یہ ہیں کہ اسکو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب
ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہوئے اسکو برا کہے اور رتبہ کے معلوم کرانے سے غرض ہے کہ لذت جاہ اور دل و نفس
جگہ کرنی کی طلب کرتا ہے اور ذکر سے مراد بانی تعریف کی خواہش ہے یعنی مجاہدان تین غرضوں سے کرتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فانی لکھتا ہوں کہ لا اله الا الله ہی لکھتا ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور
حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب وہ مفسدین مجاہدین بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو اس کے
مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے ذکر کے واسطے مجاہد کیا ہے اور فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے
ملک کے لیے لڑنے میں اشارہ طمع دنیاوی پر ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں
شخص شہید ہے اور شاید اسنے اپنے زمین کی دونوں تھیلیاں چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک حدیث
میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غنائم کے لالچ سے بچتا ہوں اور اس سے بھی اشارہ
طمع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طمع نہیں ہوتی الا رنج مذمت سے بچتا ہے
مثلاً کوئی شخص اگر سخی لوگوں میں موجود بہت مال خیرات کر رہے ہوں تو وہ بھی کچھ تھوڑا سا دیدیتا ہے
حالانکہ کوئی شخص نہ کہے اسکو حمد کی طمع نہیں ہے اس واسطے کہ اس سے بڑھ کر تو اور لوگ ہیں پس مذمت کے خوف سے
انکار دیتا ہے یا کوئی نامزد بہادرون میں ہو تو جماعت سے بھاگتا نہیں تاکہ کوئی برا نہ کہے اور حمد کی طمع کرنا نہیں

کیونکہ حکم کرتے واسطے تو اور لوگ ہیں لیکن جب حمد سے یا بوس ہو تو خدمت تھی کو برا بھلا کوئی شخص اس پر
ایسی حماست میں ہے جو رات بھر مار پڑھیں تو وہ بھی بخوشی یہی رعبتیں پڑھ لیتا ہے کہ کوئی کمال سے
حالا کہ حمد کی طرح میں نہیں آتا آدمی بہت حمد پر بوسہ کر سکتا ہے مگر مدت کے برج پر صبر نہیں کر سکتا اسی صبر
سے بعض شخص علم فتوے دیدیتے ہیں اور اس وجود حاجت کے دوسرے سے ہیں بوجھتے اور دعویٰ حدیث کی
کرتے ہیں حالا کہ حال کہیں جلتے یہ سمجھ ہی لے ہے کہ کوئی حال کہیں کی برداشت اور نہ سے نہیں ہو سکتی
غرض کہ یہی نہیں اور مذکورہ مالاریا کا ر کو باعث رہا ہوتے ہیں اور اسکا علاج اس بات کے قسم اول میں مجسماً
دیکر ہو چکا ہے اب ہم ذکر اس علاج کا کرتے ہیں جو ریا کے لیے مخصوص ہے بھی نہیں ہے کہ اسکا حکم کسی تھی کی
جو اس کرتا ہے تو یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ تھی اس کے لیے حال میں یا مال میں ہر اور مفید لذت سے بے
اگر اس کو یہ معلوم ہو جاوے کہ گو سرور است اس تھی میں لذت ہو مگر اس کے کو نقصان ہوگا تو اس پر اس تھی کی نسبت
دیکر ہی تھل ہو جاتی ہے مثلاً کسی شخص کو معلوم ہے کہ شہد مردہ دار ہے تو اس کی رعیت کرتا ہے مگر حجت جان
کہ ہمیں ہر ملا ہو تو خدا کی طرف رعیت کرے گا اسی طرح ریا کی رعیت کے علاوہ کرنے کا یہ طریق ہے
کہ اس کی نصرت کو بھیجا یا جاوے جس مدہ کو اس کے ضرر معلوم ہوں گے کہ اس کے سبب دل کی صلاحیت تانی
ہے اور دیا میں توفیق اور آخرت میں ہر لذت سے محروم ہوتا ہے اور مایہ غصہ اور عذاب شدید کا
مستحق ہوتا ہے اور قیامت میں کھلا کھلی رسوائی ہوگی جب بیکار جاوے گا او بدکار او سکار اور بیکار
تھے تھر مٹائی خدا کی طاعت کے بدلے دیا کا اسباب مول لیا بدو کی دلوں کی حفاظت کی اور
خدا کی عبادت سے استہرا کیا بدھن کے نزدیک محبوب مراد خدا کر دیک منصوص اس کے واسطے آری میں
اور خدا کے لیے آلائش میں اس کے پاس ہر ناگیا اور خدا سے دور اس کے نزدیک محبوب مراد خدا کر دیک منصوص
اونکی رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خواہان کیا تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی ستم
پس جب آدمی اس رسوائی کو تامل کرے اور جو کچھ مذہب سے اسکو حاصل ہوتا ہے رعیت دیاوی کے
اس نقصان کے معال کرے جو آخرت میں ہوگا تو اس اعمال کا تاہ ہے گا تو اس کے نزدیک یہ مایہ
حقیر ہو جاوے گا اعمال کے تو اب کا قوت ہو جاوے گا پھر تھوڑا صبر نہیں کیا عجب ہے کہ ایک ہی عمل اس سے
یہ احسان جھک جاوے اور جب اسکو ریا کے سبب فاسد کر دیا تو وہ بدی کے بلکہ میں کھدیا جاوے گا
حکے باعث مدی کا یہ حکم جاوے گا اور دوزخ میں لے پڑے گا اعداد اسد مہا اگر ریا سے ایک ہی
عبادت بیکار ہو جاتی تب بھی صبر بہت نچا کو اور حسات کے باعث یہ چھلک رہی رہتا کیونکہ اگر عبادت بیکار
نہوئی اور یہی میں شمار نہوئی تو ایک یہی سے خدا کے نزدیک غلو رتبہ نہیں اور حد یقین کے درمیان حالت

اور ریا کے سبب لوگ درجے سے اتر کر اور اولیاء کے درجے کی جوتیوں کی صنف میں جا پڑا یہ نقصانِ قوت
 دینی ہو اور دنیا میں جہادِ پریشان نہ کہ لوگوں کے قلوب کی سادیت کرنی پڑی اور انکی رضا مندی کی کوئی
 حد نہیں کیونکہ جو باتیں ایسی ہیں کہ ایک قریب اور سے خوش ہیں دوسرا قریب ناخوش ہے جیسے لوگ جب رشتہ
 ہوتے ہیں جب و سر نہ ناراض ہوں اور جو شخص خلق کی رضا جوئی خدا کے غضب پر اختیار کرتا ہے خدا سے
 تقائے خود بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اوس سے ناراض کر دیتا ہے پھر لوگوں کی طرح کی جہت سے
 خدا سے تقائے کو ناراض کرنے سے کیا فائدہ ہے کچھ انکی تعریف سے رزق اور زندگی نہیں برہمتی نقیہ
 نفع و فائدہ میں انکی تعریف کام آوے گی۔ اور لوگوں کے پاس کی چیز و نیر طبع رکھنے کا یہ علاج ہے کہ یوں
 جان لے کہ دینے اور نہ دینے پر لوگوں کا آمادہ کرنا خدا کے قبضے میں ہے لوگ اس میں بوس ہیں رازق
 سوائے خدا سے تقائے کے کوئی نہیں اور جو شخص خلق سے طمع کرتا ہے وہ خالی دولت اور حرمان سے نہیں بچتا
 اور اگر بالفرض ملد کو بھی پہونچتا ہے تو احسان اوٹھنا ناہیڑتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں حقیر ہونا پڑتا
 تو تواب الہی کو ایسی جھوٹی توقع اور وہم فاسد کے بدلہ میں کس طرح چھوڑیں جو کبھی ملے کبھی نہ ملے اور اگر ملے تو
 ملنے کی خوشی اتنی نہ ہوگی جتنا احسان اوٹھائے اور ذلیل ہونے کا رنج ہوگا۔ اور لوگوں کے برا کرنے کا خوف
 کرنا بھی لا حاصل ہے انکی مذمت سے کیا نقصان زیادہ ہو جاوے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ حق ہوگا
 نہ موت جلدی آوے گی نہ رزق میں تاخیر ہوگی نہ دوزخی ہوگا اگر پہلے سے ہشتی ہے نہ خدا کے نزدیک برا ہوگا
 اگر پہلے سے نیک ہے نہ اوسکا غصہ زیادہ ہوگا بندوں کا حال تو یہ ہے لَا تَمْلِكُونَ لَكَ قُصْدِهِمْ خَيْرٌ وَلَا لَكُمْ قُصْدُهُمْ
 وَلَا يَكْمُلُ كُنْ مَوْئَاؤًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا مَمَاتًا اِذَا يَشَاءُ يَكْمُلُ اَمْرًا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 پس جب آفت ان حجابِ ریا کی اور انکا ضرر دل میں ٹھن جاوے گا تو ریا کی رغبت بھی سُست پڑ جاوے گی
 اور دل متوجہ الی اللہ ہوگا اسلئے کہ عاقل ایسی چیزوں کی رغبت نہیں کیا کرتا جن میں ضرر تو زیادہ ہو اور نفع
 کم اور یہ بات بھی قابلِ محاظ ہے کہ اگر لوگوں کو ریا کار کے باطن کا حال معلوم ہو جاوے کہ دل میں ریا کرتا ہے
 اور ظاہر میں اخلاص تو سب کے نزدیک بُرا ٹھہرے اور یہ بات چھپی نہیں راہتی خدا سے تقائے کبھی نہ کبھی اوسکا
 بھید کھول ہی دیتا ہے اسوقت لوگوں کے نزدیک بھی مغموض ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک تو پہلے ہی سے تھا
 اور اگر خدا کے واسطے اخلاص کرے تو خدا سے تقائے اوسکے اخلاص کو لوگوں پر ظاہر فرماؤں گا اوسکا مسخر کر دیتا
 کہ اوسکو محبوب جانتے گتے ہیں اور مدح و ثنا کرتے ہیں باوجود اسے کہ انکی مدح سے کچھ فائدہ نہیں نہ انکی برائی سے
 کچھ نقصان جیسے کہ نبی کریم کے ایک شاعر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا تھا کہ اِنَّ مَدْحِي
 زَيْنٌ وَّ اِنْ ذَمِّيْ شَيْنٌ یعنی میری تعریف آدمی کی زینت ہے اور برا کہنا اوسکے حق میں ہیوسب آنحضرت

مصلحت سے اس لیے کہ اس کو اس کا کمال دیکھ کر اس کو جو کچھ کہتا ہے یہ نشان او میں سمجھ کر ہی ہے جس کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا
خدا اگر تعریف کرنے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کے مالک سے بے شک عیب لگتا ہے آدمی کی تعریف و مدح سے
بچنے میں ہوتا تھا اگر آدمی کے نزدیک مراد و درجہ ہے تو لوگوں کی تعریف سے کیا ہوتی ہو جاوے گی اور اگر
اس کے نزدیک مقرب اور یک ہے تو لوگوں کی احوال سے کون ہی رائی ہو جاوے گی۔ مگر جس کو جس سے
دل میں آجرت کو مانہ جائے گا اور وہاں کی اہمیتیں یاد اور خدا کے نزدیک بلند مراتب یاد کرے گا اس کے نزدیک
یہ سیاق و سباق معلوم ہونے کی اس میں خدا کی طرح کی کدورت ملی ہیں اور ہمہ تن اس کا دل توجہ الی اللہ ہو گا
اور اس کی دلت سے سخت یادوے گا اور اس کے اخلاص سے ایسا نور دل پیدا ہو گا جس سے اس کا سینہ گل جاوے گا
اور اس سے ایسے لطیف مکاشفات معلوم ہونے لگے جسے خدا تعالیٰ کے مانتائیں و محبت اور خلق کو ساتھ وحشت
و حضرت پر خدا و ربوبی کی حقارت اور آخرت کی سلامت نظروں میں چھو اور خلق کی جگہ دل میں رہے اور سبب
بالکل منقطع ہوا حال اس کی رائی ملی کرنی آسان معلوم ہو یہ بیاں اور وہ امور جو پہلی قسم میں اس باب کے ہم لکھے ہیں
سلی سلی اس سے بڑی کی طرح جاتی رہتی ہے اور وہ اسے علمی یہ ہے کہ ایسے نفس کو عبادات کے پوشیدہ اندازے کا
عادی کرے اور اس کو ایسا چھپا دھندلا کر اس کو چھپاتے ہیں یہاں تک کہ صرف خدا تعالیٰ کے علم و اطلاع
قانع ہو جاوے غیر اس کی اطلاع کی طلب دل میں نہ رہے۔ روایت ہے کہ الیٰ احسن الہیہ کر کے مریدوں میں سے
کسی سے اس کے علم میں دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی اور جو کچھ فرمایا کہ تو نے وہ بات ظاہر کی جس کو چھپا دھندلا
تھا اب تو بے جا ہے یا اس نہ ٹھیننا اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر ظاہر کرے کی بھی اہانت ندری اسی لیے کہ دنیا کی
مذمت کے حسن میں ہر کاد عوی یا چاہا ہے ہر حال دنیا کی احوال جیسے رکھے عبادات کے اور کوئی نہیں شروع
مجاہد میں بہت ساق معلوم ہوتا ہے لیکن جب سیر چند روز و صبر کرتا ہے تو اس کی رفتار تھان ہو جاتی ہے اور
خدا کی حمایت اور حسن تو میں جس سے نہ اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے اس کے شامل حال ہوتی ہے دیکھو خود فرمایا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي عَنْكَ خَيْرُ الْخَيْسِ وَأَنْ تَكُ حَسْبَكَ يَكْفِيكَ عَمَّا وَبُؤْتُ مِنْ كَدِّهِ أَجْرًا عَظِيمًا
تو بے کو مجاہدہ کرنا چاہیے ہدایت کامل و سکا دور کا دستک مابعدہ کا کام تھا اور اس کا کھولنا خدا کا کام ہی کا
ہو رہا چاہیے جسے اس قدر اوقات حلال سے آواز آنے لگے قبولت کرے ہر شے کہ جز باینا ہی دگر نیست
دوسری صورت یہ جو حظ و نیا کا کہ اتنا عبادت میں آوے اس کو دور کرنا بھی ممکن چاہیے کیونکہ جو شخص
خدا کو ایسے دل میں سے بڑا کا استیصال کرتا ہے اس طرح کہ طمع کو قطع کرے قانع ہو جائے اور اپنے آپ کو لوگوں کی
مطروک کر دیتا ہے اور اس کی تعریف و مذمت کو بچ سمجھنے لگتا ہے تو اس وقت شیطان اس کو عبادت میں خالی اور
بے فکر میں چھوڑتا ملک دنیا کے حظ اس پر مش کرتا ہے اور اس کے دوسرے غلجہ نہیں ہوتے نہ ہوا نفسانی بالکل

نابود ہوا۔ اس لیے مستعد ہونا پاکیزگی کے خطرات سے دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور خطرات پاکیزگی کے تین ہیں بعض اوقات تو
 سبکے سب ایک بارگی آتے ہیں اور گویا ایک ہی خطرہ معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات بتدریج ایک دفعہ سرے کے بعد
 آتے ہیں اور اول تو واقف ہونا لوگوں کی اطلاع پر اور ان کی اطلاع کی آرزو کرنی اس کے بعد نفس کی رغبت اور ان کی ہرج
 کے لیے اور ان کے نزدیک نہ ہونے کی امید ہونی اس کے بعد نفس کو قبول کرنا اور ذل کا اس کے ثبوت پر عقد کرنا نیز
 اول کا نام تو معرفت ہے اور دوم کا نام حالت جسکو شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں تیسرے کا نام عدم اور ارادہ کا
 مضبوط کرنا ہے اور ان سب میں سے خطرہ اول کے دفع کرنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ بیشتر دوسرے خطرے
 ہونے کے وہ دور ہو جائے مثلاً جب عابد کو معرفتِ طالع خلق یا ان کے مطلع ہونے کی آرزو کا خطرہ ہو تو اسکو
 یوں اکر دفع کرے کہ حج خلق سے کیا غرض ہے وہ جائن یا بنجائین خدا سے تقائے تو جانتا ہی ہر دوسرے
 کے جانتے سے کیا فائدہ ہوگا پس اگر رغبت لذت حمد کی جوش کرے تو جو آفتیں پیدا کی ہیں جی ہیں انکو یاد کرے
 کہ قیامت میں خدا کے نزدیک مغفول ہونا بڑے کا اور جب اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اور وقت اسے
 محروم ہوگا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور رغبت پیدا ہوتی ہے اسی طرح آفت پاکیزگی
 معرفت سے کراہت و نفرت اور سکے مقابل ہوتی ہے رغبت تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہیے
 اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی نفس نہی کی پیروی
 کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ خطرات پاکیزگی کے دفع کے لیے تین امور ضروری ہیں اول معرفت پاکیزگی دوم اسکی
 شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور آدمی بھی عبادت بعزم اخلاص شروع کرتا ہے پھر اسکو پاک کا خطرہ آتا ہے
 تو اسکو قبول کر لیتا ہے اور وقت اسکو معرفت اور نفرت شہوت بھول میں تھی یا نہیں رہتی اور اسکا سبب یہ کہ خوف
 مذمت اور حبِ ملج اور ہمتیلا سے حرص میں پر دل میں اتنی بھر جاتی ہے کہ دوسری چیز کی اوہیں گنجائش نہیں رہتی
 پہلے سے جو آفات پاکیزگی کے اور اسکا انجام بد ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اس لیے کہ دل میں کچھ
 خالی رغبت حمد اور خوف مذمت سے نہیں رہتی اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے جی میں حکم کیا د
 رکھتا ہے اور غصہ کو برا جانتا ہے اور اسباب غضب کے واقع ہونے پر قصدِ حلیم بنے گا کرتا ہی مگر بعض اوقات
 ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن سے اسکا غضب بھڑل اٹھتا ہے اور اول کا قصد بھول جاتا ہے اور دل میں
 ایسا غصہ بھرتا ہے کہ آفتِ غضب کو یاد نہیں کرتے دیتا سارے دل میں پھیلا جاتا ہے اسی طرح شہوت کی
 حلاوت دل میں رہے ہو کر نور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت جابرؓ کے قول میں
 کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے اس بات پر بحیثیت کی تھی کہ جہاد نہیں کیا گئے
 کچھ موت پر نہیں کی تھی مگر غرورِ جنین میں اسکو بیعت کو بھول کر بھال کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آواز آئی

اگر درخت و الوعا لوٹ آئے۔ یعنی جو کہ دلون میں خوف بھر گیا تھا ایسے پہلا اعدا یا دریا جب یاد دلا یا تو
 یاد آیا۔ اور اگر شہوات جو یکایک جوتن میں جوتی ہیں اور کا حال ایسا ہی ہوتا ہے یعنی اون سے جو مشرت ایمان میں
 جوتی ہے اور جو شہوات میں پیدا ماکول حالت ہے اور جب ایمان یاد رہی تو نصرت جو کہ اسکا فتحی و بھتی طور
 میں نہیں آتی۔ اور کبھی یاد بھی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ خطرہ اوس یا کا ہے جسکے باعث خدا کا غضب
 ہو گا اور مشرت شہوات کے باعث ہمارے کیے جاتا ہے ہوا سے نصرتی مثل یہ حال ہو جاتی ہے جو قدرت
 او وقت ملتی ہے اور اسکو چھوڑ نہیں سکتا تو یہ کے واسطے نصرت لعل کرتا ہے یا ایسے کا کام کرتا ہے کہ جسکے شعل میں
 یہ سچ ہی دلیر رہا دے۔ بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کرتے ہیں خالی یا سے نہیں جوتا اور وہ جو دھاتا
 ہیں مگر اصرار کیے جاتے ہیں یہ اصرار اور زیادہ تر تحت ہو گا ایسے کہ ما وجود جاتے اس بات کے کہ یہ مملکت ہے
 اور خدا کے نزدیک مذہب اوسے یا کو ماں لیا اور صرف ایمان کافی نہیں چنگک یہ جاننے کے ساتھ اوس سے
 نصرت نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ یا کو یہ ایمان بھی لیتا ہے اور اوس سے نصرت بھی کرتا ہے مگر ما وجود
 اسکے یہ اس کے تعلق کو قبول کرتا ہے اور اوسکے موجب عمل کرتا ہے ایسے کہ شہوات کی قوت نہ نصرت کے
 بہت قوی ہوتی ہے اور نصرت بہت کم ہو تو ایسا شخص بھی اپنی اس نصرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھا دے گا اور اس
 کہ غرض کیا بہت سے یہ ہے کہ فعل سے بار رکھے یہ کہ متن بھاوے ٹنڈیا ہلاوے۔ اس بیان ہی معلوم ہوا کہ
 فائدہ دونوں اجتماع میں امور مذکورہ سابق کے ہیں ہے یعنی معرفت یا اور اوسکو مکر وہ جسا اور اوس سے
 انکار کرنا مکر وہ کر اہت کا ہوتا ہے اور کر اہت مکر وہ معرفت کا یعنی نہایت اور معرفت کی قوت بقدر قوت لہرانی
 اور نور علم کے ہوتی ہے اور اوسکا صعب بقدر غفلت اور حجب دیا اور علم متنی آخرت اور قلت مسالوات
 خدا کے پاس کی جیروں سے اور کم تو بھی آفات حیات یا وادی اور اعمال آخرت کے ہوتا ہے اور یہ سب
 ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور اس سب کی اصل حجت یا اور علیہ شہوات جو بھی سب رائیوں کی حجب ہے
 اور ہر ایک گناہ کا مع کیونکہ محبت حاد و منزلت اور دنیاوی لذت کا جسا کا وہ بلا ہے کہ آدمی کے دل کو لوٹ
 لیتا ہے اور فکر عاقبت اور اقامت اس نواز کتاب اسد اور حدیث اور علوم سے نہیں کوسے دیتا۔ اب اگر کوئی
 سوال کیسے سکھایا تحصیل اپنے دل سے یا کو مکر وہ جانتا ہے اور اس کر اہت کی بہت سے اور کام رنگ بھی
 نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے اوسکی طبیعت میں میل اور محبت یا کی پائی جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی
 سر اچھتا ہے اور اوسکے موجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی ایسا کا ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ خداوند
 اگر ہم زیادہ طاقت شہری سے تکلیف نہیں دیتا اور سندہ کے اختیار میں نہیں کہ شیطان کو دوسو سے نکرے دے
 یا طبیعت کو ایسا کرے کہ اوس میں میل شہوات نہ رہے اسکے قانون میں صرف اتنی بات ہے کہ ایسے شہوات کا اعتقاد

اس کراہت سے کہ جس کو انجام کی شناخت و علم نہ ہو اور ایمان خالص نہ ہو اور قیامت پر ہوس نہ ہو
 حاصل ہو جب یہ بات کرے گا تو جتنا اس کو حکم تھا اس کو ادا کرے گا اور اس کی دلیل اور روایت ہے جو حدیث شریف
 وارد ہے کہ اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے امر پریشور
 ہوتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گر آئی جاویں اور پرند بن جائیں یا ہمارے آئینہ جی اوتھار کر کسی دور جگہ بھینکا دے
 تو منظور ہے مگر وہ لگا کر اٹھائے جھانہیں معلوم ہوتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ تم اون خواہ کر لو کہ وہ نبی جانتے ہو عرض کیا
 کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ یہی صحیح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب نے کوئی صرف ہوس اس راوی کی کراہت پر گذر کر
 تھی ہوس اس کے لیے تو صریح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے اس لیے ضرور کہ صحیح ایمان آپ نے اس کی کراہت ہی کو فرمایا
 جو ہوس اس کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں پر ہے کہ خدا تعالیٰ ہوس اس کرنے کی نسبت بے شک کہ ہے
 تو جب کراہت باعث ہوس اس کا ضرر دفع ہو گیا تو یہاں کا ضرر بطریق اولیٰ دور ہو جایا ہے اور اسی طرح حضرت
 ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **لَا تَكُونُوا شَيْطَانِ**
الْاَوَّلَىٰ سَكَنَ اور ابو حازم رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برائے سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہو گا
 تو تجھ کو مضر نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا جانے اور پھر نفس کو عتاب کر اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا
 وسوسہ اور نزاع نفس نہ نہیں بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کراہت نہیں ہونے پاوے اور خواطر بغیر
 تذکرات اور تحذیرات اور اسباب کا جتنے یہاں ہجرت میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان
 خواطر کے بعد رغبت اور میل نفس کی طرف سے اور کراہت ملے مان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان
 ایک اور چال کر کے چلتا ہے کہ جب جاتا ہے کہ عابد قبول یہاں کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اس کے قبول کرنے سے
 عاجز تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدین
 مشغول ہو اور رد و جدل بہت غیر تک ہے اور اس سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و جنت و قلب کا
 اس کو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجاہد اور مدافعت میں مشغول ہونا اس کے مقابلہ کی مناجات سے باز رہنا ہے
 جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور یہاں کے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مراتب پر ہیں
 اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اس کو شیطان پر ہٹا دیا اور اس کو جھٹلایا اور اسی پر اکتفا کی بلکہ اس کے ساتھ
 لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی برپا رکھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقعہ میں
 نقصان ہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جس کے درپے ہونا منظور تھا جاتی ہی رہا نہ تو
 لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ اہل نون کی لڑائی کے لیے تو وقف کرنا چاہنے کے لیے مضرب ہے۔ دوسرے وہ لوگ
 جن کو معلوم ہے کہ جدل و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے اسی لیے صرف شیطان کی تذکرہ بے دفع ہی پر

انکار کرتے ہیں اور اسکے مجاہدانہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ تیسرے وہ لوگ کہ کاذب ہیں بھی مشغول نہیں ہوتے۔
 کیونکہ اوس میں بھی توقف ہوتا ہے کہ تھوڑا ہی ہو ملکہ اپنے دل میں باکی کر اہت اور شیطان کا دروغ پھیل
 کر لیتے ہیں اور ایسے کام سے غرض نہیں کرتے بلکہ یہ خصوصیت سے سرکار میں رہتے جوتھے وہ لوگ
 کہ جانتے ہیں کہ جب اسے یا ربیہ کے کار آویں گے تو شیطان ہمارے حسد کے سبب ہمارے دیرے ہوگا اس
 عزم کر لیتے ہیں کہ جسے شیطان و وسوسہ کرے تو اخلاص اور مناجات اور احضارے صدقہ اور عبادت کو اور زیادہ
 کریں تاکہ شیطان جیسا کہ مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ دلاتے رہتے ہیں اور اوسکی سچ کمی کر کے اوسکے بائیں امیر کی
 گردنیں زن کہ بھڑو کے پاس نہ چنکے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ کسی اونٹنے کا کمانہ فلان شخص
 ایک دیر اٹھاتا آیا ہے فرمایا کہ سچا میں اوس شخص کو بلاؤں گا جسے اوسکو امیر کیا ہے لوگوں نے یوحنا کہ
 وہ کون ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ اسی آدمی اوس شخص کو مصرت کر جسے مجبور کہا اور فرمایا کہ اس پھر کہنے سے
 نے شک شیطان ملتا ہوگا کہ میں نے اوس شخص کے پاس میں خدا کی اطاعت کی اور جب شیطان کو سدا
 کی یہ عادت معلوم ہو جاتی ہے تو اوس سے مانہ رہتا ہے کہ سدا اوسکے حسات اور زیادہ ہو جاوین سدا اور انہم
 تیمی رہ رہتے ہیں کہ شیطان ہندہ کو کسی گماہ کی طرف ملتا ہے پس اگر اوسکی اطاعت نہیں کرتا اور اوسکے
 عوص کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اوسکو ویسا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو متردد دیکھتا ہے
 تو اوس میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی بدادیت کرتا یا ہے تو بول ہو کر بغض کرتا ہے۔ اور حارت محاسبی آ
 لے اس چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہے کہ مرض کرو کہ چار شخص کسی مجلس میں باحدیت میں جانا یا خیر
 تاکہ فائدہ اور نسبت حاصل کریں اور ہدایت و رہنمائی اور انہم کسی گمراہ بدعتی نے حسد کیا اور ڈر کر کہہ دیں
 ایسا ہو کہ اگر راہ حق ملے تو نہیں ایک شخص کے پاس گیا اور اوسکو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف
 پہلے کو کہا اوسنے انکار کیا جب اوسنے اوسکا انکار دیکھا تو اوسکو لڑائی اور تفریق میں اوجھادیا وہ شخص اس
 خیال سے کہ اسکی گمراہی کا دفع کرے اور اس سے حجت کرے مستحق ہے کہ اسے کیا حالانکہ منسوب گمراہ کا یہی تھا کہ
 جتنی دیر یہاں لگے یہ شخص لاندہ سے شرم رہے جب دوسرے شخص اس گمراہ کے پاس کو گذرا اوسے اوسکو بھی منع
 کیا اور روکا وہ ٹھہر تو سہی لیکن اوس گمراہ کو دھمکا دے کہ چلا گیا اور الی جھگڑا نہ کیا تو گمراہ اوسکے ہتھ
 توقف سے بھی خوش ہوا اور جب دوسرے شخص گذرا اور اوسکو ہمایا تو اوسنے ہرگز التفات کیا اور جس حال سے
 پہلے جاتا تھا اوسی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو اس سے بالکل منقطع ہو گئی اور جب وقت جو تھا وہاں کو
 گذرا اوسنے جاکہ گمراہ کو جلا دے تو جس حال سے پہلے جاتا تھا اوس سے تیز چلا اوسکے سامنے ترموج کیا
 اور سستی کو موقوف کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص پھر بھی اسکے پاس کو گذرین تو یہ اور وناو حسد و تود

دو بار چھیرے لگا کر جو شخص کے پاس پہنچے گا کہ با اسی سے چھیرے سے اوسکا فائدہ زیادہ ہو جاوے گا سب اگر کوئی سوال کرے کہ جب شیطان کا یہ حال ہے کہ کوئی اوسکے وسوسوں سے خالی نہیں تو قیل اوسکے آنے کے اوسکا انتظار کرنا اور رکھات میں لگا رہنا چاہیے یا خدا سے تعالے پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی خود اوسکو دور فرماوے گا یا عبادت میں مشغول ہونا اور شیطان کو بھول جانا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان سے پرہیز ہونے میں تین قول ہیں بعض اہل بصیرت کہتے ہیں کہ زبردست عابدوں کو شیطان سے بچنے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ لوگ بالکل خدا ہی کے ہو رہتے ہیں اور اوسکی محبت میں مشغول اسی لئے شیطان اونسے کنارہ کرتا ہے اور نا اسید ہو جاتا ہے چھیرے بڑھ کر عابدوں کو شراب و خمری و زنا کی طرف بلائے سے نا اسید ہے تو تمام دنیاوی لذتیں زبردستوں کے نزدیک مثل شراب و زنا کے ہیں گو مباح ہی ہوں اور جب لذت دنیاوی کی محبت بالکل ان میں نہیں تو شیطان کوئی راہ اوسکے پاس نہ کی نہیں اسی لیے اونکو اوسکا کچھ خوف بھی نہ کرنا چاہیے اور بعض اہل شاکہ کا یہ قول ہے کہ اوس سے بچنے کے واسطے رکھات میں ہندا اوس شخص کی درکار ہے جس کا یقین کم ہو اور قول ناقص اور جو شخص یہ یقین کرے گا کہ خدا سے تعالے کی تدبیر میں اوسکا کوئی شریک نہیں ہے دوسرے سے کیونکہ ڈرے گا وہ یہ جان لے گا کہ شیطان خدا کی مخلوق میں سے ایک لیل شخص ہے اوسپر کوئی امر موقوف نہیں جو کچھ خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ضرر اور نفع دینا اوسکی کام ہے عارف کو شرم آتی ہے کہ غیر خدا سے ڈرے اسلئے کہ وحدانیت کا یقین اوسکو ڈر سے بے پروا کر دیتا ہے اور بعض علما کا یہ قول ہے کہ شیطان سے ڈرنا ضرور چاہیے اور بصیرتوں کا جو یہ قول ہے کہ زبردست عارف جو دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں اونکو حاجت خوف نہیں تو یہ قول شیطان کا وسیلہ ہے کیا عجب ہے کہ آدمی دھوکا کھ جاوے کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو وسوسہ شیطانی سے محفوظ ہی نہیں رہے دوسرا شخص کیسے محفوظ رہ سکتا ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جتنے وسوسہ شیطانی ہوں سب شہوات اور محبت دنیا کی باب میں ہوں تاکہ محبت دنیا و شہوات کے نہ رہنے سے وہ وسوسہ بھی نہ آوین بلکہ وسوسہ اوسکا اوصاف اور اسماء اور بدعت و گمراہی کے اچھا جاننے وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں اور اسے خطرے سے کوئی نہیں بچتا چنانچہ خدا سے تعالے فرماتا ہے وَمَا آتَا سَلْمَا عَنْ قِبَلِكِ مِنْ سُلُوْلٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اَدْنٰهُ لَكَ الشَّيْطَانُ فِيْ اُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسِفُ اللّٰهُ مَا يَلْقٰهُ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَكْمَلُ لَهٗ اٰيٰتِهٖۤ اُوْرَا اَنْخَضِرْتُمْ صَلٰوٰتِہٖ وَسَلَّمُ فَرَا تَہٗ اِنَّہٗ لَیْقٰنُ عَلٰی قَلْبِہٖۤ اَبُوْجُوْدٍ کَا شَیْطٰنٍ مُّسْلِمٍ ہُوْکَیَا تَحٰہُ اُوْرَسُوْا سَیْرِہٖ اُوْر کچھ نکلتا تھا پس جو شخص اپنے آپ کو محبت الہی میں نہ نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے زیادہ مشغول سمجھے وہ دھوکے میں ہے اور شغل محبت الہی انبیاء علیہم السلام کیلئے شیطان بھی مامون نہ ہے دیکھو حضرت آدم وحواء علیہما السلام جنت میں تھے کہ حوا میں سرور کا

یہاں تک کہ تم میں قوتِ حق و قوتِ باطل کا فیصلہ ملتا ہے تو کل کے نہیں ٹھہرتے کہ کل میں اعتقاد ہو کہ خیر و نفع و عیال و موت خدا کے تقاضے کے اختیار میں ہے اسی طرح شیطان سے حذر کرے اور یہ عقائد کرے کہ ہمت اور کراہی خدا کے اختیار میں ہے اور یہ باب کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ بابِ توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قولِ حاکمِ حق کا بھی ہے اور یہی قولِ حق میں صحیح ہے نورِ علم اسی کا خاں ہے اور پہلے جو دو قول میں معلوم ہوا ہے کہ ایسے عابدوں کے ہیں کہ جبکہ علم زیادہ نہیں اور ان کو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات جو ان پر جو شِ استغراق کا آجاتا ہے ہمیشہ ایسا رہتا ہو گا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ شیطان سے حذر کے قائل ہیں کیفیتِ حذر میں میں طرح ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا کے تقاضے ہو تو دشمن سے ڈریا ہے تو چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے دل پر اوس خوف و انتظار سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک خطہ بھی اوس سے غافل ہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک کر دے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس حد تک کریں گے تو ظاہر ہی ہے کہ خدا کی بار سے دل خالی ہو جائے گا اور ساری ہمت و فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سوا خدا کے اور کسی کو بھیجے سرسبز بنائے اور اس کے مناسب یہ کہ عبادت میں مشغول ہیں اور شیطان اور اوس کی عداوت کو بھی نہ بھولیں و دونوں باتیں صحیح ہیں اس لیے کہ اگر اوس کو بالکل بھول جاویں تو شاید ایسی طرح ملتے آئے کہ ہر گمان بھی نہ ہو اور اگر صرف اوس کا دھیان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی ہے اس لیے دونوں باتوں کو جمع کرنا بہتر ہے اور اہل تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں فریضے غلطی ہیں پہلے فریضے کی تو غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر شیطان ہی کے ہوتے ہیں اور یہ کہ شیطان سے حذر کرے کہ اس لیے ہے کہ یاد الہی سے مروے تو اوس کی یاد سب چیزوں سے زیادہ دل پر کس طرح ہو سکتی ہے اس میں تو سرسبز رہا ہے کیونکہ اس کا مال یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل خالی ہو پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوتِ شغل نہ پائے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جلد اپنے قابو میں آکر اور ساک سے کچھ نہ بن پڑے علاوہ ازیں ہر حکم ہمیشہ اوس کی یاد کا نہیں اور دوسرے فریضے کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی شکر ذکر الہی اور ذکر شیطان کی پائی جاتی ہے تو حقدارِ آدمی شیطان کی یاد کرے گا وہی قدر یاد الہی میں نقصان ہوگا اور خدا سے تقاضے کا حکم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اوس کے واسطے کو خواہ شیطان ہو یا کوئی اور بھولنا چاہیے جب تک کہ فریضے کی غلطی معلوم ہو چکی تو اسبابِ بدین قولِ فصیح ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اوس کی دشمنی جاری کرے جب کا خوب عقد ہو جائے اور نفس عداوت کا ہر جاوے اور خوف بھی اس کے اندر جا کر زمین ہو تو خدا سے تقاضے کے ذکر میں مشغول ہو اور بنامِ ہمت اوس کی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذرا بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پچانے کے بعد ذکر میں مشغول ہوگا پھر اگر شیطان دوسرے کرے گا تو اس کو خبر ہو جائے گی اور اوس کو دفع کر دے گا اور خدا کے

دکڑ میں متغول ہوئے سے یہ ضرور نہیں کہ وہ سوس بیطانی کے وقت سے پہلے کو اٹھائی نہ ہو دیکھو اگر کوئی شخص اس کا
 حوصلہ رکھتا ہو کہ کسی کام کے لیے بہت عرصے کا اٹھایا جائے یہ نہیں تو وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا تو اس کی شکل کی حالت
 رات کو چند بار جو یک یڑتا ہے نا جو دوسرے کے موئے میں داخل ہوتا ہے مگر جو کہ لکھا دل میں ہوتا ہے اس سے
 جو کہتا ہے تو حد سے اتنا کہ نہ کر میں متغول ہو جائی نالہ اطلاق و سوس نہیں۔ اور اسی طرح کا دل دفع
 دشمن پر قادر ہوتا ہے جس میں صرف حد کے اندر میں متغول ہوئے سے ہوا نفسانی ہرجائی ہے اور تاریکی تھوڑی
 کی دور ہو کر نور علم و عقل کو مروع ہوتا ہے غرض کہ ارباب بصیرت آیتوں کو شیطان کی عداوت اور کلمات میں
 سب سے واقف کر کے لو سکا نو لارم کہتے ہیں مگر یہ شیطان میں متغول نہیں ہوتے بلکہ یاد آتی کرتے ہیں
 اور حد کی یاد سے دشمن کی ہدی ٹالتے ہیں اور نور ذکر کی چاندنی زمین آسمان کے و سوس دیکھ لیتے ہیں۔ دل
 کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کوان جھکا جس بانی سے حالی کرنا مضبوط ہوتا کہ وہ زمین سے مٹا یاں تکلی آوے تو جو
 شخص کو کر شیطان میں متغول ہے اس سے تو جس بانی کو کون نہیں ہی میں جھوڑ دیا اور جسے کہ کر شیطان اور
 ذکر خدا کو جمع کیا اس سے ایک طرف سے تو جس بانی کا لانا شروع کیا اور دوسری طرف سے اسی کو نہیں
 اور جاری رکھا تو اسے فائدہ بڑی مستفقت بھی ہوگی اور جس بانی سے کوان حالی ہوگا اسیلے کہ ایک
 سے بانی کلمہ حاوے گا اور دوسری طرف سے آتا حاوے گا اور جو شخص دانا واقف ہے اس سے جس
 بانی کے لیے آڑ بادی اور کوئیں میں صاف مانی بھر لیا جس بانی آتا ہے دوسری دیر میں محنت
 و حکمت میرٹھ سے روک دیتا ہے ۛ

ساتوان بیان اظہار طاعت کے قصد کے جواز میں۔ واضح ہو کہ جیسے اعمال کے خفیہ کھن میں
 اخلاص اور ریاست سے بچنے کا فائدہ ہے ویسا ہی ظاہر کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ لوگ بیروی کریں اور اوکو
 رعیت جیسے ہو مگر اس میں ریائی آفت ہے حضرت حسن ام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ عمل خفیہ میں
 بہت احتیاط ہے مگر اظہار میں بھی فائدہ ہے نہایت اللہ تعالیٰ خفیہ اور ظاہر دونوں کی تفریق فرماتا ہے ان شہداء
 الصّدقَاتِ فَبِعَظَمِهِ وَانْ تَحْقُقْ هَا وَتَوْتُوها الْفَقْرَاءُ مَوْحِدًا لِّكُلِّ اور اظہار کی دو قسمیں ہیں
 ایک تو نفس عمل کو ظاہر کرنا دوسرے عمل کر کے کہدینا قسم اول کی مثال جیسے صدقہ سننے کے ساتھ دینا تاکہ لوگوں
 کو اس میں تعجب نہ ہو جیسا کہ روایت ہے کہ ایک انصاری اس نے سب سے پہلے ایک کیسہ زردیا اور سکے بعد او
 لوگ دیکھا دیکھی لائے لائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا حسنة فعلی ہا کا کہ اگر
 و آخر میں اتنے اسی طرح سب اعمال متلازموں کے ساتھ و عباد میں لیکن صدقہ میں اقتدا کرنا طبیعت و غیر غالب
 ہے ان عاری جب قصد نیک کرنے کا کرے سب سے پہلے مکرنا دھڑا اور ساری تیر کرے تاکہ اور لوگوں کو نیک کی تحریک ہو

یہ افضل ہے ایسے کہ غرض میں اعمال ظاہری سے ہے اور کا خفیہ نام ممکن نہیں تو اوپر مبادرت کرنی چاہیے اظہار کی
غرض سے نہیں بلکہ صرف تحریر کی غرض سے ہے ہی طرح آدمی بعض اوقات تجویز کا کہہ کر نہایت تاکہ اور
گھر والے اور ہمسایے جاک جاویں اور او کی پیروی کریں۔ حال کے جو عمل کہ او کا خفیہ بجا لانے میں مثل حج اور ہما
اور چھ کے تو افضل ہو سہیہا کہ یہ ہے اور اظہار غیبت و سرور کی تحریر کے لیے بشرط کہ یہاں کی آمیزش نہ ہو
اور جو اعمال کہ او کا خفیہ او کا کرنا ممکن ہے مثلاً صدقہ اور نماز پس اگر صدقہ کے اظہار سے لوگوں کو کوئی غیبت نہ ہوتی ہو
مگر سکین کو انداز ہوتی ہو تو خفیہ او سے صدقہ اعلیٰ کی طرح کرنا یا ایسی حرام ہے اور اگر انداز ہوتی ہو تو بعض لوگوں کے
مزید ایک خفیہ ہی افضل ہے کہ اظہار میں اقتدار و غریب ہو اور بعضوں کے نزدیک عمل خفیہ میں اظہار کی نسبت افضل
جس میں ترغیب اقتدار کو چاہیں اور میں اقتدار کو کوئی نہ ہوتی ہو اور میں میں اظہار کی اصل ہو اور کسی جہ سے کہ خداوند کریم
انہما علیہم السلام کو اظہار عمل کا ارشاد فرمایا تاکہ لوگ او کی اقتدار کریں اور پھر باوجود اس کے منصفیت عطا فرمایا اور
او کی طرف سے یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں عمل سے جو سنا افضل تھا اس سے محروم رہے اور نیز حدیث شریف
لگا آجڑہ کا جو کہ میں عمل کے بھی فضیلت اظہار یائی جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عمل خفیہ کا ثواب
بہ نسبت عمل ظاہر کے ستر گنا ہے مگر جس عمل ظاہر میں اور لوگ اقتدار کریں اور اس کا ثواب بہ نسبت عمل خفیہ کے ستر گنا ہے
اور یہ دلیل ایسی ہے کہ میں خلاف کی گنجائش نہیں اس واسطے کہ جب ان میں سے خالی ہو اور خفیہ اور ظاہر میں
ایک ہی صورت کے اخلاص پر عمل تمام ہوا ہو تو جس عمل سے اقتدار حاصل ہوتی ہو وہ رشک فضل ہو گا
عمل کے ظاہر ہونے سے صرف خوف پیدا ہی ہے پس اگر ایسی آمیزش حاصل ہوئی تو غیر کی اقتدار سے اس کو کیا فائدہ
خو بہا ہو جو اسے کا او میں رہتے ہیں بلکہ خلاف اظہار کی نسبت عمل خفیہ افضل ہے لیکن جو شخص عمل کو ظاہر کرنا چاہے
تو اس کو دو باتیں سوچ لینی چاہئیں اول تو یہ کہ اظہار ایسی جگہ کرے جہاں یقین خواہ غلبہ ظن لوگوں کی تہ کا
ہو کیونکہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ او کی اقتدار او کے گھر والے ہی کرتے ہیں ہمسایے نہیں کرتے اور بعضوں کی
اقتدار ہمسائے کرتے ہیں محلہ والے نہیں کرتے بعضوں کی محلہ والے کرتے ہیں بازاری نہیں کرتے مگر عالم
مشہور کی اقتدار سب لوگ کرتے ہیں تو غیر عالم اگر بعض طاعت کو ظاہر کرے گا تو کیا عجیب کہ اس کو لوگ یا وفاق
کی طرف نسبت کرے جو کریں اور او کی اقتدار کریں تو اس کے حق میں اظہار عمل بے فائدہ ہے اظہار بہ نسبت
اقتدار اسی شخص کو چاہیے جو اقتدار کا تہہ رکھتا ہو اور اسے لوگوں میں ہو جو او کی اقتدار کریں دوسری بات یہ ہے
کہ اپنے دل کی نگاہ بانی کرے ایسا نہ ہو کہ وہ میں محبت یا کفنی کی ہو اور اسی کی محبت سے اقتدار کے بہانے سے اظہار
کرے اور غرض یہ ہو کہ عمل سے اتنا سہ ہو کہ مقتدا بن جائوں اور اکثر عمل کے ظاہر کرنے والوں کا یہی حال ہے
بڑے بڑے بہت مخلص ایسے نہیں ہوتے او کا وجود کم ہے تو چاہیے کہ میں نفس میں کشن بچارہ ضعیف کو فریب دے

استقامت میں تباہ کر دے۔ ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھبڑھبا کھڑا جاتا ہو اور لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کر اوپر چم کرے اور اونکو بچا لیا جائے جب سب اسکو دیکھ لیں تو آپ بھی ڈوب کر ڈوبیں اور یہی میں ڈوبنے کی تکلیف تو ایک گھڑی بھر کی ہوتی ہے کائنات میں یہ تمام ہونے کی بھی تکلیف ایسی ہی ہوتی تو کچھ عرصہ تھا اسکا عذاب تو دائمی ہے مدتوں تک رہے گا اور یہ یہاں ایسی بات ہے کہ تین عباد اور عالم سب اعز ہوں گے مگر اسکا عذاب تو دائمی ہے یہن کہ جیسے زر و دولت لوگ اپنے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ انکے دلوں میں قوت اخلاص نہیں تو یہ ایک باعث اونکے اعمال کا ہوتا ہے اور انکو کچھ حسرت دینا ہے اور اسکا امتحان یہ ہے کہ ایسے نفس یہ اور پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہہ کہ میں جیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتدار کریں گے تجھ کو توبہ جیہ اور ظاہر کیا کیا ہی ہو گا پس اگر اس سال سے نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں معتد ہیں ہی ہوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لینا چاہیے کہ باعث اس اظہار کا کیا ہے۔ طلب توبہ اور لوگوں کی اقتدا و ترغیب خیر کیونکہ لوگوں کو رغبت خیرہ تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اسکا ثواب بھی اظہار کی سبب جیہ میں زیادہ ہو گا۔ پھر اگر لوگوں کا دکھانا منظور نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے دل کو میل اظہار عمل کا ہے۔ حال یہ کہ عبادہ کو نفس کے فربہ سے پرہیز رہا جائے نفس بڑا کار ہے اور شیطان حد لگات میں ہے اور محبت جاہ و دنیا کے اور اعمال ظاہری امتحان ہی کہ جیسے ہیں اور اسلامی اعمال جیہ اور اگر میں ہے عمل کے سالم رہنے کے برابر کوئی چیز نہیں ظاہر کرے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اونکی برداشت و طاقت نہیں تو ہمارے لیے اور سب ضعیفوں کے لیے اظہار سے خوف ہی اوست ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا رخ ہونے کے بعد اسکو کہے اسکا حکم بھی اس اظہار نفس عمل کے ہے اور خطرہ میں ہست ہے اس لیے کہ زمان سے کہ نہ سہا ہست سہل ہے زمان ہلاتے کچھ سخت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو بڑا بول ہیشہ لہذا معلوم ہوتا ہے اسواسطے بیان کرتے وقت کچھ زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار کوئی اگر یا کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہے کہ عبادت کہ سنت کے فاسد کرنے میں اترا میں کرے گا اس نظر سے اللہ قسم اول کی نسبت خفیف ہے اور اسکا حکم یہ ہے کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی اسکی نظروں میں حقیر اور اونکی طرح دوم اس کے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جسے توقع اقتدا کی اور برکت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطہ کہ نیت صاف اور سبکات سے سالم ہو اسواسطے کہ اظہار میں حیر کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک مرغیر ہے اور اکابر سلف سے ہر حکم اظہار متقبل ہے۔ یہاں حضرت سعد بن سادہ کا قول ہے کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی ہمارا ایسی

نہیں پڑھی جس میں نماز کے سوا نفس میں کسی اور چیز کا خطرہ ہوا ہو اور کسی ایسے جنازہ کے پیچھے نہیں گیا کہ مسنون
 اور اسکے سوال جواب کے سوا کچھ اور دھیان گذرا ہو اور جب شخص صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو
 یہی یقین کر لیا کہ حق ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں ہوتی کہ میں
 تو اگر ہو گیا یا غفلت سلے کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو انگریز و فلسفی میں سے میرے حق میں کونسی بہتر
 ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا کوئی حال نہیں گذرا کہ میں سنیہ سنائی ہو کہ کوئی
 دوسرا حال ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کا قول ہے کہ جسے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت
 کی تب سے کچھ نہ کیا نہ جھوٹ بولا نہ دہنہ ماتہ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا۔ اور شہادین اور میں فرماتے ہیں
 کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی کلمہ بدون درستی و پرداخت کے منہ سے نہیں نکالا سوا اس کلمہ کے
 جو آج نکل گیا اور اس روز غلام سے یہ کہا تھا کہ دسترخوان لے آؤ کہ اس کو بھیج دین اور صبح کا کھانا سنگاڑ
 غرض یہ کہ بدون حاجت کبھی کلام زبانی نہیں گذرا کہ لڑج اتفاق ہو گیا اور حضرت ابو سفیانؓ رحمہ اللہ نے شروع
 کے وقت اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ مجھے ہرمت و ناسیلے کہ میں نے شروع اسلام سے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا
 اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے فرمایا کہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا سے لقلے نے مجھے کوئی حکم
 قضا جاری فرمایا ہو اور میں نے ایسا کبھی نہ کیا کہ کوئی اور امر ہو تا تو خوب اور مجھ کو ہوا نفسانی ہمیشہ
 ایسی ہی جگہ ہوتی ہے جو خدا نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ ان روایات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب
 باتیں عمدہ احوال کے ظاہر کرنے میں منقول ہیں اور ان میں نہایت ترغیب و ترغیب ہے بشرطے کہ کہنے والا مستعد ہو
 اور پہلے سر پر کی ریاکاری ہے اگر کہنے والا ریاکار ہو۔ حاصل یہ کہ اس قسم کی باتوں کا اظہار زبردستوں
 کے لیے قصہ ترغیب جائز ہے اور اس میں وہی شرطیں ہیں جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ پس باطنی
 اعمال کو بالکل سد و ذکر نامناسب نہیں اس لیے کہ طبعیت میں تشبہ و اقتداء کو بہت جاہلی ہیں یہ بات شریعت
 میں داخل ہے بلکہ یہ کار بھی اگر اپنی عبادت ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ریا کے واسطے کرتا
 تو اس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہتا ہے مگر خاص اسکے حق میں مضرت ہے بہت فخلل ہے میں کہ
 اس کے اخلاص کا سبب یہی ہو کہ وہ خون اقتداء کسی ریاکاری کی گو وہ خدا کے نزدیک یا کار تھا مگر وہی اقتداء
 سے دوسرے کو فائدہ ہو گیا۔ بصرے کے کو جو نماز میں نماز صبح کے وقت اگر کوئی گذرنا تو ایک روز ایسا تھا کہ تمام
 گھر و زمین سے تلاوت کی آواز آتی تھی مگر جب ایک شخص نے ایک کتاب وقائقہ کے باب میں لکھی تو سب
 لوگوں نے تلاوت ترک کی اور اس کی رغبت اور وہ لکھی نہ ہوئی پہلوں گنے لگے کہ یہ کتاب نہ نفعی تو خوب ہوتا
 غرض کہ ریاکار کے اظہار سے بھی فائدہ ہوتا ہے بشرطے کہ یہ معلوم ہو کہ ریا کے باعث عمل کرتا ہے اور یہ تو خود

حدیث تشریف میں ہے کہ اِنَّ اللہَ یُعَذِّبُ الَّذِیْنَ بِالْاَحْضَالِ الْفَاحِشِ وَ بِالْاَقْوَامِ الْاَخْلَاقِ طَمَّ وَ تَوَحَّشَ
 ریاکاروں کو دیکھ کر لوگ اعمال حریز متوجہ ہوتے ہیں وہ مصداق اسی حدیث کے ہیں
 اٹھواں بیان گماہوں کے چھیلے کے جو ازین اور لوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے اور ان کی مذمت سے کی
 برائی ہیں۔ واضح ہو کہ حال حاضر کے اس میں اصل یہ ہے کہ ماطن ظاہر کیسا ہو جاوے عیا کہ حضرت عمرؓ سے
 ایک شخص کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیشہ مثل علمانیہ کو ایسے اور لازم کر او سے عرض کیا کہ مثل علمانیہ کیا ہے آپ نے
 فرمایا کہ مثل علمانیہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا اوپر گناہ ہو جاوے تو تو اس سے شرم کرے۔ اور ان کو سلم جو لائی
 قول ہے کہ میں کوئی ایسا فعل نہیں کرتا حسیہ لوگوں کا مطلع ہو مارا معلوم ہو کر انہی منکوحہ سے ہمسرہ ہوا اور
 نول ترار کرے میں اطلاع خلق میری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ درجہ بہت نرا ہے ہر کسی کو ہمیں مل سکتا انسان کا
 حال یہ ہے کہ دل سے اور اسے ظاہر ہی سے گماہ کر کے چھپاتا ہے اور لوگوں کا اور میرے مطلع ہو مارا حاکماتہ
 خصوص جملہ ہر ساوس شہوت کے گد رتے ہیں حالانکہ خداے تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن وہ کا
 گماہ کو اپنے شخص سے مخفی کرنا ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماموع میں حاصل ہے مگر واقعہ میں ایسا نہیں واقع
 میں مسوع یہ امر ہے کہ اپنے عجب ایسے چھپا دے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ متقی اور برہمیز گار ہے اور خود ویسا
 ریاکار کا چھپایا اسی قسم کا ہوتا ہے اور جو شخص ہیک سخت یا کا زہین اوں کو بھی اپنے عیب چھپا دیا زمین
 اور اگر اوپر کوئی مطلع ہو جاوے تو اس کو علم کرادے اس پر وہ پستی و غم کی آندہ نہیں ہیں اول تو یہ کہ
 خداے تعالیٰ سے حواس کا پردہ چھینا رکھا تھا یہ اوس سے خوش تھا صاحب پردہ فاش فرمایا تو اس کو اسوجہ سے
 سمجھو کہ قیامت میں بھی پردہ فاش ہوگا کیونکہ حدیث تشریف میں وارد ہے مَنْ سَتَرَ اللہَ عَنَّا فَاِنَّ اللہَ یَسْتَرُہُ فِی الدُّنْیَا
 دُنْیَا سَتَرَہُ اللہُ عَنَّا فَاِنَّ اللہَ یَسْتَرُہُ فِی الدُّنْیَا دُنْیَا سَتَرَہُ اللہُ عَنَّا فَاِنَّ اللہَ یَسْتَرُہُ فِی الدُّنْیَا
 خداے تعالیٰ کو ظاہر ہوا گا ہوں کا اثر معلوم ہوتا ہے اور ان کی پردہ پوشی محبوب ہے جیسا کہ حدیث تشریف
 میں وارد ہے مَنْ اَرَاتْکَ مِنْتَکُمْ مِّنْ هٰذِہِ الْقَادِرَاتِ فَلَیْسَتْ بِکَیْسَرٍ لِّلّٰہِ تَوَاکَرِیہِ گماہ کے باعث اوں
 خداے تعالیٰ کی نافرمانی کی گردل میں محنت اوس بات کی رہی جو خداے تعالیٰ کو محبوب تھی۔ اور جو چیز
 اوں کو بری معلوم ہوتی ہے وہ اسے بھی بری سمجھی اور اوں سے علم کیا اوں کا نفا ہی ہے کہ ظہور معاشی کو خداے
 تعالیٰ ہمہ جاوے یاں تو ہی ہوا اور اس یاں کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی سرور کا گماہ ظاہر ہو جاوے تو ایسا ہی غم جو عیاں ہو گا
 ظہور کا یہ سرور گماہ کا باعث ہو گا کیونکہ مذمت کی گئی ہے کہ مذمت کی محنت مول و عقل کو غم ہونا اور اسی غم کے باعث
 دونوں طاعت آتی ہوا رہتی ہیں کیونکہ طبیعت مستیذاتی ہوا عقل سے نزع کر کے اس کو طاعت سے روک دیتی ہے اور اس اعتبار
 چاہی کہ جس نے دل خدا کی یاد چھڑا ہوا اس قریب کو بھی نہ سمجھ اوس کر کے کہ جو طاعت مست میں ہر وہی یہاں ہے

اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہے اسلئے کہ اوائے طاعت کے لئے فراخ دل کی طرف رغبت کا درست ہونا
ایمان ہی سے ہوتا ہے جو سختی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور اونکے چھپانے کی رغبت کرنی اس لئے ہوتی ہے
کہ آدمیوں کی مذمت مشاق و تلذذی ہے اور اسی اعتبار سے سرخ بھی ہوتا ہے کہ عیبت کو اندر پہنچتی ہے اسلئے
کہ مذمت دل کو ایسا ہی صدمہ دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پہنچتا ہے اور سرخ کرنا دل کی مذمت کہ جس کا ہم نہیں
نہ انسان جس کی جہت گناہ گناہ بہ گناہ گناہ اور اس صفت میں ہونا ہے کہ نفس مذمت سے غصہ ہو کر اس کے در سے کسی امر منوع کا
مکلف بہ ہر صورت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی مذمت سرخ و اہل مذمت کو کمال صدق ہو کہ خلق کی نفوس سجالی رہے اور
نزدیک ہر اکٹھے والا اور تعریف کرنے والا کیساں معلوم ہو یا نہ جاننا کہ اسکو معلوم ہو کہ نفع کرنے والا اور ضرر دہنے والا خدا تعالیٰ اور
اور بندے کے عیب خیزین کے اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ نفع طبعیوں کو مذمت سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ
مذمت کے باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات مذمت سرخ ہونا اجماعی ہوتا ہے
خصوصاً جبکہ برکتی والا دیندار اہل بصیرت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا سے نکلے کے گواہ ہوتے ہیں اور ان کی
مذمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہے اور دین میں ناقص تو کس طرح
غم نہ ہو گا یہ بات تو سرخ و غم ہی کی ہے البتہ غم جو برا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے متقی ہونے کی تعریف کیوں
نہیں کرتے گویا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے نکلے کی طاعت پر حمد کا طائفہ جائز نہیں
اسلئے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اگر ایسا خطرہ دل میں آوے تو جواب
ہے کہ اسکو مکروہ جان کر دکرے لیکن گناہ پر لوگوں کے برا کہنے سے کراہت کرنا شرعی امر ہے اور مذموم نہیں
اسلئے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ برا نہ کہیں جائز ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ آدمی محبت حمد تو
نہ رکھتا ہو الا مذمت کو برا جاننا ہو اور غرض اوسکی یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نہ بھلا کہیں نہ برا بھلا کہیں خدا پر لذت حمد سے
الم مذمت پر صبر نہیں کرتے اسلئے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہونے سے بچھڑے ہوئے ہوتا
مگر مذمت باعث درد ہے پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اور طاعت کا ثواب اوسکی وقت الیبتا
اور گناہ پر مذمت کو برا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مطلع ہونے کے
سرخ میں خدا کا مطلع ہونا محول جاوے یہ نہایت درجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہے
کہ خدا سے نکلے کے مطلع ہونے اور اسکی مذمت کا زیادہ غم ہو یا چھوٹا یہ کہ مذمت کو اس وجہ سے برا جاننا
کہ مذمت کرنے والے نے خدا سے نکلے کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہے
اور اسکی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی مذمت سے جب بھی ہوتا ہے سرخ ہو جتنا اپنی مذمت سے ہوا ہے
کیونکہ علت سرخ و دونوں صورت میں کیساں ہے چھٹی یہ کہ گناہ کو اسلئے پوشیدہ کرتا ہے تاکہ اطلاع ہو جائے

کوئی کسی طرح کی بی بی نہ ہو جو اسے اور یہ بات صدقہ خدمت کے سوا اور یہ ہے اس کو سب سے خدمت کا عمدہ اس خدمت کو
 ہو یا سب سے کم آدمی کے دل کو اپنے لئے ماں اور خدمت کا شعور ہو یا سب سے اگرچہ خدمت ایسا ہی شخص ہے جس کی خدمت سے
 مامون مگر حاصل قنات خوف یہ ہو یا سب سے لگا کر گماہ کی کسی کو اطلاع ہو کی تو وہ کلہی سب سے تشرارت کرے گا اس مامونیت میں
 جائز ہو کہ اس تشرارت خوف سے غیبی کئے سنا تو بین نہ صرف جیسا کا ہو نا کہ یہ بھی ایک طرح کا الم ہے سوائے خدمت
 اور تشرارت کی تکلیف کے۔ اور جیسا ایک عمدہ عادت ہے جو تفریح اور کس میں اس تفریح کے وقت جب یہ عقل حکما
 ہے پیدا ہوتی ہے اسی کے باعث اگر کسی بری باتوں کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو شرم کرتا ہے اور یہ ایک وصف
 محبوب ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَيَاءُ حِلٌّ لِّكَ وَحِلٌّ لِّكَ مِنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنَافَقَةِ اَلْحَيَاءُ اَمْرٌ لَا يَنْفَكُ عَنْ الْاِنْسَانِ اور یہ
 اَلْحَيَاءُ لَا يَكْفُرُ بِالْاِيْمَانِ وَلَا يَنْفَكُ عَنْ الْاِيْمَانِ اَلْحَيَاءُ اَمْرٌ لَا يَنْفَكُ عَنْ الْاِيْمَانِ اور یہ اس بات کی برہنہ
 نہیں کرتا کہ لوگوں کو اس کا مسقط معلوم ہو جاوے گا وہ مسقط کے ساتھ مردہ دری اور بی تفریح کو زیادہ کرتا ہے
 اور اس شخص کی سمت رہا ہے جو مسقط کو چھپاتا ہے اور تفریح کرتا ہے مگر جیسا کہ اس کے ساتھ بہت ہی سہا ہے
 کم لوگ اس کی تفریح کرتے ہیں ہر ایک یا کار یہی دھوئے کرتا ہے کہ میں جیسا دار ہوں اور عبادتوں کو بھی طرح
 ادا کرتا ہوں اور اس کا سبب یہی ہے کہ لوگوں سے تفریح آتی ہے اور یہ جموٹ ہے ملکہ جیسا ایک عادت ہے کہ طبیعت
 کریم سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد سبب یا اور سبب خلاصی سبحان میں آتے ہیں تو ممکن ہے کہ آدمی جیسا
 کے باعث خلاص کرے یا ایک بے مثلاً فرض کر دے کہ ایک شخص اپنے دوست سے قرض مانگتا ہے اور اس کا
 دل قرض دینے کو نہیں چاہتا مگر اس کو جواب صاف دینے سے جیسا کرتا ہے اور حاشا ہے لگا کر وہ شخص کسی
 دوسرے کی رمالی قرض کے لیے کہلا بھیجتا تو تفریح آتی اور نہ قرض دینا نہ ریا کے باعث نہ ثواب کی باعث تو
 اس نے وائے کے کئی حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جو اصناف دید اور قلت جیسا کی پروا کرے تو یہ کام جیسا
 ہے جیسا دار یا بہانہ کرتے ہیں یا قرض دیتے ہیں اور دینے کی صورت میں میں حال ہیں اول تو یہ کہ ریا کا ساتھ
 جیسا کی آئیں ترس ہو مثلاً اول جیسا آئی کہ جو اسے یا رہا ہے مگر ریا کا جیسا ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ منا ہی چاہیے
 تاکہ قرض خواہ تیری معرتا کرے اور نام سجاوت میں متہور ہو یا میں سبب یا ماسا سبب کہ تجھ کو رائے اور محل
 کی طرف منسوب کرے اس مرت میں اگر دیو کا تو ریا کے باعث دے گا مگر یہ ریا جیسا کے عجبان رجوتس پیدا ہوا ہے
 دوسری یہ کہ جیسا کے سبب حساب صاف نہیں ہو سکتا اور بعض محل کے ماری کچھ قرض بھی نہیں دیتا اس حال میں ہر
 سبب اخلاص کا جیسا ہوا اور کہنے لگا کہ صدقہ دینے کا تو ایک ہی ثواب ہے اور قرض کا انکار گناہ ہے
 اس میں بہت ثواب ہے اور دوست کا دل خوش کرنا اور سیر علاوہ ہے اور خدا کے نزدیک است ایجا ہے اس
 تفریح سے نفس بے پردہ رہی ہو گیا تو یہ شخص محض ہے اور اس کا اخلاص جیسا کے سبب پیدا ہوا ہے تفریح یہ کہ

وینے واسطے کو نہ رغبت تو اس کی ہے نہ خوف قرضخواہ کی نہ دست کا نہ محبت تو اس کی تعریف کی انتہا ہے نہ سبب الکرکشی
 بات ہوتی تو غیر کی زبانی کہنا بھیجے پر بھی دیدیتا اور مفرض یہ ہے اگر کوئی اور مانگے آتا تو دیدیتا پس میں صبر
 صرف قرضخواہ کی مشرم ہی سے دیا اگر اس کی مشرم نہ ہوتی تو جواب دیدیتا کوئی ایسا شخص آتا جس کا لحاظ نہ کرنا پڑتا
 مثلاً کوئی اجنبی یا کمینہ مانگتا تو اس کو ہٹا دیتا گو بہت سی تعریف یا ثواب کا موجب ہونا غرض کہ اس طرح کا وہی
 صرف حیا کی جہت سے ہے اور یہ صورت حیا کی بُری باتوں ہی میں پیش آتی ہے جسے بخل اور ارتکاب گناہوں کی اور
 ریاکار مباحات میں بھی مشرمانا ہے یہاں تک کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے ٹھہر جاتا ہے یا ہنس رہا ہو
 تو چپ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ حیا نہیں عین ریا ہے اور یہ جو قول مشہور
 کہ بعض حیا اچھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو ایسی چیزوں سے ہو جو ہر
 نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھانے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا اگر عورتوں اور
 لڑکوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلاً میں اچھی نہیں سادہ اور کبھی آدمی کسی بوڑھے کو دیکھ کر کسی محبت کا دیکھتا
 مگر اس کے بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اس کو منع کرے مشرم آتی ہے اس لیے کہ تعظیم کرنا بوڑھے سے مسلمان کا فقیہ کرنا
 خدا کا ہے یہ حیا اچھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے مشرم کرے اور امر بالمعروف کو فرو گذار نہ کرے
 زبردست لوگ تو یہی کرتے ہیں کہ خدا کی مشرم کو لوگوں کی مشرم پر ترجیح دے ہن کہ مکرور و قریب سے نہیں سکتا
 آئندہ یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی ایسا ہی کرے گا اور یہ وہ
 وجہ کہ ظاہر میں جاری ایسے اطاعت اسے تہ جائزہ کہ اس سے غریب قناعت تصور ہے اور یہ وجہ اثر اور مقتداؤں سے
 مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہ رہتی چاہیے عامی کو بھی اس کا باندھنا چاہیے اس کو
 بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے زین و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اس کی اقتدار کے ویسے ہی
 ہو جاویں گے پس گناہ کے چھپانے میں یہ آٹھ عذر اور سبب ہیں اور ظاہر طاعت میں بجز اس سبب
 ہشتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب محبت کے چھپانے سے یہ مقصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں متقی بنے
 تو ریاکار ہو گا جیسا کہ ظاہر طاعت اسی غرض کے لیے کرتے ہوئے تھا اب اگر یہ بوجھ کہ پھر بندہ ریاکار
 کہ اپنے صالح ہونے کی جہت سے لوگوں کی طرح کو محبوب جانے اور لوگ اس کو اسی جہت سے محبوب سمجھیں
 کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو ایسا عمل ارشاد
 فرمائیے جس سے مجھ کو خدا سے تقاے محبوب جانے اور خلق بھی محبوب سمجھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں
 زہد کہ خدا سے تقاے تیرے ساتھ محبت کرے گا اور اس کے مال کو لوگوں کی طرف پھینکے وہ تیرے
 ساتھ محبت کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اپنے ساتھ محبوب جاننے کی سبب ہو اور کبھی

اجہی ہوتی ہے اور کبھی ہری اجہی تو اوپر میں ہے کہ لوگوں کی محنت کو ایسے محسوس بھی کہ اوسکی جہت سے تصور محنت آتی کا ایسے ساتھ ہو ایسے کہ جب اندہ نقلے کسی ہنگام کو دوست کتابتے تو مندوں کو لوگوں میں اوسکو محبوب کر دیتا ہے اور مذہب وہ مصوت ہے کہ یہ جہت کہ نہار روزہ اور حج و ہجرت کسی طاعت میں ہے اور لوگوں کو دھماکے میں اور یہ ایسے مذہب ہے کہ طاعت آتی ہر سوائے تو اس کے دوسرے عموماً خود شکار ہوتا اور صلح یہ صورت ہے کہ لوگوں کی محنت سوائے طاعات اور عبادت محمود کے سب سے بڑا مان ہے نہایت کی محنت کا حکم مثل محنت مال کے ہے کیونکہ دیو کا مالک یا ایسا ہر ذریعہ ضرورت کے حصول کا یہ عیسایا مال کا مالک اور تو میں کچھ نہیں تو ان بیان یہ اور آفات کے ذکر کے بارے میں کہ چھوڑ دینے کے ذکر میں بعضے انتہا سے عمل کو اسی خوب سے ترک کر دیتے ہیں کہ اوسکے سبب ریاکار ہو جائیں گے اور یہاں کی غلطی اور شیطان کا ساتھ دینا ہے بلکہ خوب آفات سے عمل کو چھوڑنا اور چھوڑنا اس تفصیل سے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں ایک تو جو جہن میں خود میں کچھ لذت نہیں مثلاً نہار روزہ و حج و ہجرت کہ ان میں محنت مجاہدہ ہی ہے اور لذت ناس جہت سے ہوجاتی ہیں کہ ذریعہ لوگوں کی حمد کے حاصل کرنے کا ہیں اور وہ ایک لذت جہر ہے اور لوگوں کے مساع ہوئے بر حاصل ہوتی ہے اور ایک قسم طاعت کی وہ جو خود لذت ہے اور وہ ایسے طاعات ہیں جہن کا تہذیب موقوف نہیں بلکہ حلق سے متعلق ہیں جیسے خلافت اور قضا اور ولایت اور محنت ہونا اور امامت ممالک اور مذہب اور لوگوں کو الیا و غیرہ کہ ان میں حلق کے تعلق اور لذت ہونے کی جہت سے آفت زدہ ہے قسم اول یعنی جو طاعتیں کہ بدن کو لازم ہیں اور غیر سے متعلق نہیں نہ خود اوں میں لذت ہے مثل نہار روزہ اور حج کے تو خطرات ریاوں میں ہیں طرح میں الیہ جو عمل سے پہلے آئے اور لوگوں کو دکھانے کو امتدادی عمل کا ماست ہوا اور کوئی است دی اوسکے ساتھ نہ تو ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اس واسطے کہ وہ سرگناہ ہے اوسین طاعت نہیں بلکہ لباس طاعت منزلت کی خواہش ہے پھر اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ اپنے نفس سے باعث یا کو دور کرے اور کہے کہ تجھ سے ترم نہیں آتی کہ اوسکے بندوں کے واسطے تو عمل کرتا ہے اور اسکے لیے نہیں کرتا اور اس فہمائش سے باعث یا دور ہو جاوے اور نفس خالص کے واسطے عمل کرنے کو تیار ہو اور تدارک آفات کرے تو جہاں یہ عمل میں متحول ہو تو دوسری یہ کہ عمل کرنے کے لیے تو خدا ہی کے واسطے آواہ تھا لیکن میں بیان عبادت کے ساتھ خواہ اوس سے اول یا پیش ہو گیا تو اس صورت میں عمل چھوڑنا چاہیے ایسے کہ باعث یہی یا گیا تو تشریف عمل کرنا چاہیے اور اپنے نفس مجاہدہ کرے یا کو دفع کرے اور اخلاص چھی طرح کرے اور عبادت حاسی جہاں کہ پہنچ گیا ہو کہ باعث ریاکی اور اسکے نہی کا کرنا سے نفس بچ لازم کرے قسری یہ کہ عبادت اخلاص ہو مگر پھر یا او اوسا ساتھ عبادت میں طاری ہو جاوے تو مصوت میں بھی مجاہدہ دفع ریا کے لیے ضرور ہے اور

عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ زبردستی نفس کو اخلاص کی طرف جمع کرے اور تمامی عمل تک اسی پر سرور ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اول تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نماز اور عمل شروع کیا تو یہ بالکل طرف کھینچتا اگر اسکو بھی مانا اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل فانی نہیں تو یہ کار ہے اور محنت تیری برباد جس عمل میں خلل نہیں اس سے تنگ کیا فائدہ ہوگا اور یہی کہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اس کی غرض ہوتی ہے اور جو شخص کہ یہ کار کی ڈر سے عمل چھوڑ دے اس کی ممانعت ہے کہ کسی کے آقا نے اسکو گھوٹا دیا ہے جن میں کچھ ملا تھا اور کہا کہ وہ نیکو صاف کر لو اور خوب صاف کرنا کہ تنگ وغیرہ کچھ نہیں ہے تو یہ شخص اس سے کہ اگر چھوٹا نہ ہوگا تو صاف اچھی طرح نہو گے بالکل افسوس کو بجا نہ لاوے یہی حال ہے کہ اخلاص نہ ہونے کے باعث اصل عمل ہی چھوڑ دیا جاوے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ کو ریاکار کہنے سے گنہگار ہوں گے اور کہاں انھیں رہے گا تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اس لیے کہ اول تو مسلمانوں پر مذہبی کی جو اسکے لیے شایان تھی دوم یہ کہ ان کا قول اسکو مضرت نہیں ثواب عبادت مفت کھوتا ہے سوم یہ کہ عمل کو اس لیے چھوڑنا کہ لوگ ریاکار کہیں گے یہ عین ریا ہے اگر اسکو اولیٰ مدح کی محبت و رخصت نہ ہوتا تو ان کے قول کی کیا پروا تھی خواہ ریاکار کہیں یا مخلصانہ عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ ریاکار کہیں گے یا اس سب سے اچھی طرح بجالانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور گاہل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوا بلکہ عمل کو چھوڑنا ہی بہت بڑا ہے غرض کہ یہ شیطان کا فریب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچ رہوں گا وہ تو پیچھا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب لوگ تجھ کو ریاکار کہیں گے یہ شخص شہرت کا طالب نہیں ہر مخلص ایسی ایسی باتوں سے بنا چاری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگتا ہے کہ لوگ پھر کہیں گے کہ کسی بل میں جس جاوے گا تب بھی دل میں اس بات کا چسکا ڈاڑھے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو کہ فلاں شخص نے یہ ہو کر بھاگ گیا اور کتنا کہ کسی کی تاکہ اس بات سے ان کے دلوں میں تعظیم ہو جاوے غرض اس کے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں بجز اس کے کہ آقا یا کو خوب جان لیا جاوے کہ اس کے باعث آخرت میں جہنم اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اسکو ہرانی حنا چاہیے اور دل میں اسکا انکار ہو پھر اسے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا رہے اور کچھ پروا اس کی نہ کرے اور اگر دشمن خواہ طلبہ جنت سے منزع کرے گا تو انکی نزاع کی کچھ انتہا نہیں اور اس کے عمل چھوڑنا پسند آپ کو کیا کرنا اور خیرات سے شرم نہ ہنسا ہے حال کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو چھوڑ دے بلکہ یہاں کے دوسرے کو اسے اور دل میں خدا سے شرم کرے کہ نفس میں یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے عوض میں مخلوق کی دیر کو اختیار کرے تو خدا کی حمد کیا تھوڑی ہے وہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے اور اگر لوگوں کو نیکو مال معلوم ہو جاوے کہ ہمارے بھائی نے اس کے سبب سے عمل کرتا ہے تو بیشک فیض کثیر میں اس رت میں اگر آدمی یہ ہو کہ اس کے شرم کرے

ایسے نفس کو مزا دیے گئے تھے کہ زیادہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اس کو کہے کہ کیا کار ہے تو مان لیا چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہے بستر طے کرے دل میں ریا کی باور اویسکے قول کی رانی موجود ہو اور اس کا جواب دے کہ میں صرف خدا حاصل اور اگر دل میں ریا کی باور ہو وہ خوف سترم اور نہ عمل کا کوئی مانت یہی ہو صرف ریا ہی مانت عمل تو مل نہ کرنا چاہیے مگر امر مانت بعد سے اس شخص سے خود واسطے عمل کرتا ہے ایسے کہ اس کے ساتھ اصل قسم تو اب تو رہتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ تہمت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا کا یہ سلسلہ سے منقول ہے جہاں روایت ہے کہ اگر ابراہیم صحیح تلاوت کرتے تھے کہ اس عرصہ میں اس کے پاس کوئی شخص آیا وہ بھوسے کلام اللہ مد کر کے تلاوت مولو خوف کی اور کہا کہ اس کو معلوم ہو کہ ہم ہر گھڑی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح ابراہیم ختمی سے روایت ہے کہ وہ بھوسے فرمایا کہ جسا دجی کو اینا نو لیا اچھا معلوم ہو حبیب ہو جواد اور حبیب سکوت خوش معلوم ہو تو کلام کرے۔ اور حضرت حسن صہری رحم فرماتے ہیں کہ بعض اکابر راستہ کا ایذا کی جیر میں دیکھتے تھے مگر تہمت کی ڈر کے مارے او کو بھیس اٹھاتے تھے اور بعض کو رو مانا تھا مگر تہمت کو خوف سے اس کو سدل ہر حدہ کر دیتے تھے اسی طرح بہت سے آثار اس باب میں وارد ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تہمت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اس کے مقابل اظہار طاعات کی بیشتر شخصوں سے موجود ہیں علاوہ ازیں جب قدر خوف تہمت روئے اور راستے کی ایذا کے دور کرنے میں ہے اور اس کا زیادہ حضرت حسن صہری رحم کے اس کلام کے وعظ میں ظاہر کرنے میں ہوا جو خود اس کے کہ جو بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ترک کرنا فاضل کا حار ہے اور ہمارا کلام افضل میں ہے اور اصل پر بر دست قادر ہوئے ہیں جمیع معنوں کا کام نہیں افضل یہی ہے کہ عمل کو تمام کرے اور احلاس میں کوست کرے اور در گذر نہ کرے۔ اور اباب اعمال امتد خوف کے باعث بھی ایسے نصیحتوں کا علاج افضل کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں اس اقتداء زبردستوں ہی کا چاہیے۔ اور کلام اللہ کا جو حضرت ابراہیم ختمی رحم سے منقول ہے تو شاید اس شخص سے ہو کہ اس شخص کے آئے ہو موقوف کرنا چاہیے گا اور یہ چاہئے کہ پھر شروع کرنا ہو گا کیونکہ اس سے یائیں کرنا ہوگی تو یہ خیال کیا کہ آخر اس کی ولداری کر لیں یائیں تو کر لیں یہی کہ پھر دوبارہ آوی اگر تلاوت بھی ایسی طرح موقوف نہ کیا ورنہ نہ کچھ نہیں ریا کی بھی سچا وہ ہے۔ اور اگر کسی ایذا کو نہ اٹھاتا اور ان لوگوں سے سرزد ہوتا ہو نفس سے آفت تہمت سے ڈرتا ہیں اور یہ خوف کر لیں کہ اگر ہماری یاس انجم ہو گون کا ہو گا تو اور عبادت میں جو ایذا کے دو کرے سے بری ہیں ان کے نالغ ہونے کیس اس امر کو چھوڑنا اور عبادات کو محافظت کے باعث تھا صرف خوف ریا اور ابراہیم ختمی کا قول جو یہ ہے کہ جب کلام کرنا اچھا معلوم ہو تو یہ چاہیے اس سے شاید ان کی مراد کلام

مباح سے ہو مثل فصاحت و خوش بانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہو تا ہے اسی طرح سکوت
مباح سے بھی عجب منصور ہے تو واقع میں بالائے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و دوسرے
مباح کو اختیار کرنا چاہیے اور کلام حق تحجب کی تفسیر نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہیے اور علاوہ اس کے آفت و کلام میں زیادہ
ہوتی ہو وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم لوگ عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں اور خلق کا
تعلق اس میں اس قسم میں آفات زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کا قول جو ترک کر دیا تو رفع ایذا بخوشی نہ
کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال میں ضعیفوں کا ہو جو فضل شہو کو نہیں جانتے اور ان کو اس کو نہیں پہچانتے
آپ فرماؤ کہ صرف آفت شہوت کی کوئی نکتہ ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنکر اس کی طلب باز رہیں تو دوسری قسم
عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے وہ میں فتنوں اور خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت ہے پھر حکومت
تصا بھرنے کی و تدریس و فتویٰ پھر مال کا و سنا۔ اب ہر ایک حالت میں تفصیل سننا چاہیے خلاف جو عبارت اہل اسلام کے
مردار سے ہے اگر عدل اخلاص کا ہے تو افضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ یقیناً میں امام
عادل خیر من عبادۃ الرجل قصداً لکسبتین عاکما تو اس سے زیادہ کوئی عبادت ہوگی جس کا ایک وزناٹھ
برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو کہ اول من یدخل الجنة ثلثة اکامام المقسط
احدکم اور حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث مروی ہے ثلثة کاترکوا دعواً فہم اکامام العادل احدکم اور
حضرت ابو سعید خدریؓ سے یہ حدیث مروی ہے اقرب الناس منی جلیسائکم القیامۃ امام عادل
عرض کہ امارت اور خلافت عظمیٰ عبادات میں ہی ہیں اور چونکہ اسمیں خطرہ بہت اسی لیے متقی اس سے ہشکار کرتے رہے
کیونکہ اس کے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس پر محبت جاہ و لذت غلبہ اور اجرائی حکومت کو جلائے
دیواری میں سے ہر حکمران غالب ہو جاتے ہیں جب ولایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنی خواہش میں پیش کرنا
اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی پیروی میں ہو کہ خراج و ولایت میں ہو کہ امر حق ہی کیوں نہ ہو اس سے
درگزر کرے اور جس پر جبر سے کہ منزلت زیادہ ہو اگر جبر باطل ہو اس کو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوی اور پھر ایک فرد
سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری سے بدتر ہو جاوی مضمون اس حدیث کہ امام عادل کی بیانیہ کن رہی وہی برو
خطری کہ جس نے حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ جس سے اس سے کہیں اپنی مصیبت ہو سکے کہ اس کا ہوا اور اس کا ارشاد صحیح
ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مائیں والی عشتراک لاجلکم یوم القیامۃ مغلوکۃ یدلہا الی عتفہ
اطلقہ علیہا و اوفیہ حقہ اس روایت کو حضرت معقل بن سہار نے بیان کیا ہے اور حضرت عمرؓ نے حضرت
معقل بن سہار کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ اس باب میں مجھ کو مشورہ بتلا
کہ قبول کروں یا نہیں آپ فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پڑھتی ہو تو میری نزدیک بیٹھ نہ ہو مگر میری مشورہ کا ذکر اور کسی

مست کرنا یہی طرح حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے کہ جب کہ حضرت علی علیہ السلام نے شیخ کو الیٰ کہ فرمایا اذ
 او شیخ عرض کیا کہ آپ ہی اہل کو فرمایا کہ میری بیوی ہوتی ہے میں آپ کے ارشاد فرمایا کہ ٹھیکہ ہو گا اور عبد الرحمن بن ہشام سے
 روایت کیا کہ ابو انصرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عبد الرحمن کی زوجہ میت کرنا چاہے کہ اگر اسے درجہ
 ملے گی تو اس کے لئے شجرہ مدد دینی کی اور اگر درجہ میت ملے گی تو تو آدمی کا ہو رہا گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے
 حضرت انصرت عمرؓ کو فرمایا کہ امارت دشمنی پر بھی مت کرنا جب حضرت صدیقؓ یہود و عیال سے ہو تو حضرت انصرت عمرؓ
 کھڑے ہو کر ان کی خدمت میں حاضر کیا کہ کیا آپ نے محکوم ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ امارت پر بھی مت کرنا اگر کوئی تو
 تمام امت حضرت علی علیہ السلام کی امارت سے دور ہوئی آپ نے فرمایا کہ وہ قول میرا ہے ہی جو شخص امارت میں عمل کرے
 او سیر خدا کی رحمت سے دور رہے گا کہ ہم لوگ اہدایت جو صیقل امارت میں اور ہر امر جو حد میں کہ اس سے منع کیا میں
 وار د ہونے کو ایک دوسرے کے مخالف تھے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اس میں اس میں جتنی یہ ہو کہ خواہ جس میں یہی رہے مت ہیں
 او کو ہمیں جلیسے کہ امارت سے انکار کریں اور جو ضعیف ہیں ان کو ضرور ہی کہ اس کے گردہ پھرنے سے ہلاک ہو جائیں گے
 اور رہے دست دیں میں یہ شخص جس کو دنیا کسی طرف نہ پھیرے اور طمع عالمت اس کے اور جدا کے کام میں کسی
 ملامت کر کی ملامت نہ کرے اور ایسے لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں اہل کفر سے ہیں ان کو خلق ان کی مشورت سے ساقط ہو دیا و
 مخلوق ہی میرا ہو کر اپنی نفس و سرور و قاص ہیں شیطان اور لوگوں کو اکل من حاصل کر دیتے ہیں کہ وہ اس کا پیار ہو گیا
 تو اس قسم کے لوگوں کے حرکات سکات سب حق پر ہوتی ہیں اگرچہ حق ان کی جان ہی جاتی رہے ان کی حالت میں عین کہ کو
 نفس حاصل ہوتا ہے اور جس شخص کو معلوم ہو کہ میں اس صفت کا نہیں ہوں میں میرا لایت اختیار کرنا حرام ہے۔ اور جس شخص کو
 استحال کرنے سے معلوم کہ میرا نفس امر حق پر ہمارا ہو اور شہوات تمنع مگر بھی نہایت بات کہ ولایت میں منصوبہ اور اوقات
 و حکومت کا مردہ چھٹے کا اور جاہ کا۔ آئندہ اور احرامی حکم کی حلاوت ہونے کا تو اس کے نظر جا کا خون ہو اور ان امور کے بعد جب
 معطلی بھی امر حق ہو کر اور امر کی کا ملکہ معطل ہو کر خوف کسی دین میں ہستی کرے لے گا تو ایسے شخص کو تو میں علما کا امتلا
 ہو کہ اس کو ولایت اختیار کر کے میرا لایت نہیں بلکہ علماء و ائمہ ہیں کہ ولایت سے احرام واجب میں یہ وصیہ فرمایا میں
 کہ اس کو جس کی طرف سے خوف کا ہونا ایک امر مستحسن اور مستحسن سا اور ہی امر حق ہیں چاہے اور مجمع و تشویش سے کہ احتراز
 واجب ہے ایسے کہ نفس کا ہی جو حق کا دعویٰ اور وعدہ ہی کرتا ہے اس کا دعویٰ وعدہ کل ہی اگر بالضرر مدہ غیر تشریحی
 کہ قیاس بھی ولایت وقت اس کے بدلے کا خوف ہوتا ہے اور اس صورت میں قیاس سے ہی ہر مرد و عیال ان میں وعدہ
 انکار کر دینا تو امر حق ہے اگرچہ ہو کہ خوف ہو اساق ہے ایسے تو قوی ہی حمایت نہ چاہتا ہے ایسے یہ متل سے ہوتا
 کہ اور تشویش مرد نام تو ہوتا کی بجا آوری کے نہ تو خوف ہوئے نہ دل انہی میں ہونا ملکہ ہر امت و امر حق کے
 باطل کی طرف میل کر کے لگتا ہے اور اس کے باعث تعزیم میں کرتا ہے کہ میرے نکاح میں نہ ہو کہ چھوٹے کو

اول نہیں بیاہتا اگر برتری ہو موقوف ہو جاوے تو ہو جاوے موقوفی پر چنانچہ اس حکومت کے ساتھ جس کے تحتی ہو ان کو
 کیسے عذاب پہنچا ہوتا ہے۔ بہر صورت نفس خود ولایت کا مال ہو کر آدمی کو اس کے استیوار پر لکھنے کے توبہ علامت کی
 ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہو کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ انا لا فانی فی امرنا من سائلناہ وجب علیہ
 حکم قومی اور ضعیف کا معلوم ہو گیا تو یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نہ ان کا منع فرمانا حضرت رفیعؓ کو
 حکومت سے اور پھر خود اس کو اختیار فرمانا ایک دوسرے کا امتناع نہیں۔ اور عہدہ قضا اگرچہ سلطنت کے ہم
 گرو سیار ہی ہے اسلئے کہ اس میں بھی حکومت پائی جاتی ہے جو طبعاً محبوب ہے اور اوس میں اگر اتباع حق ہو تو ثواب
 بہت زیادہ ہے اور اگر عدول حق سے پابا جاوے تو عذاب بھی بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ قاضی تین قسم کے ہیں جن میں سے ایک جنت میں ہے اور دوسری میں آتش و دوسری حدیث میں ہے کہ خود
 درخواست قاضی بننے کی کر تا ہے وہ بدولت پھری کے فوج ہو تا ہے حال یہ کہ اس کا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ
 کہ ضعیف ہیں سو نیا وانیہا کو ان کی نظروں میں کچھ قدر ہے وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردست ہیں
 کہ امر الہی میں کسی کی طعن سے نہیں ڈرتے وہ لوگ اس عہدہ کو اختیار کریں۔ اور جب پادشاہ ظالموں اور یہود
 کہ جو قاضی ہو گا اس کو اپنے کام کی بجا آوری میں ان کی خاطر کرنی پڑے گی اور بعض حقوق کو اس سے خواہ او سے
 مستحقین سے درگزر کرنا ہو گا یعنی یہ خوف ہو گا اگر انہیں امر حق کا حکم ہو گا تو انہیں اعمدہ جاتا رہے گا کہ انہیں انہیں
 تو اسی صورت میں عہدہ قضا کو بہرگز اختیار نہ کیا جائے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اس کو چاہیے کہ حقوق کا
 مطالبہ سلاطین اور ان کے متعلقین سے اور ان کی طرح ہو موقوفی کا نذر اس میں کار آمد نہیں کہ اپنے موقوف
 ہونے کے دوسرے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجا آوری میں موقوفہ بھی ہو جاوے تو خوش ہونا چاہیے
 کہ خدا نے بلا ٹالی۔ اور اگر نفس موقوفی شاق گذرے اور اہمال حق میں کچھ مضائقہ نہ جائے تو یہ شخص مستبصر
 ہوئے نفس اور شیطان کا ہے پھر ثواب کی توقع تو کیا ہو گی زمرہ ظالموں میں دوزخ و طبقہ سفلی میں ہو گا
 اور وعظ و تدلیس اور روایت حدیث اور سندوں عالی کا بھی یہی حال ہو یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ
 اور قدر بڑھتی ہے ان کی آفت بھی مثل آفت ولایت برسی ہے سلف کو کہ جب تک اس سے مفرد دیکھتے تھے
 تب تک فتویٰ کو ٹالتے اور یہ فرماتے کہ حدثنائے سے نکالنا دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہو اور
 جو اس نظر کو منہ سے کہتا ہو وہ یہ کہتا ہے کہ میری توقیر کرو حضرت بشریہ کی کئی الماریاں حدیث کی دین
 اور فرمایا کہ میں من ایت حدیث سنیوں نہیں کرتا کہ میرا دل تمنا حدیث کو بیان کی کہتا ہو اگر تمنا یہ ہوتی کہ میں حدیث
 نکالوں البتہ بیان کرتا۔ اور اعطاء اپنے وعظ سے جو لوگوں کو دلونیر تاثیر اور پیاہنگیہ اور ان کی توجہ اپنی طرف پاتا تو اس
 کو دلیر و لذت ہوتی ہے جس کے برابر کوئی لذت نہیں بہت لذت پسیر کہتی ہے تو طبیعت کے سبیل ہو تا ہے کہ کلام اس کا

تب بھی لوگوں نے بخیرین توڑ کر قید کر لیا اور ان کو عالموں کے ساتھ رکھا اور ان کو اس میں رکھا
 لوگوں نے بتایا کہ اگر کچھ بہرہ دین میں نہ ہو تو کسی فرد خاص کو فکر لوگوں کا بچا بھی اس لیے کہ خدا تعالیٰ ان کو تباہ
 کرے گا بلکہ اپنے نفس کا خیال چاہے بہرہ دین میں کہ جب کسی شہر میں بہت سے اعظم و عظمائے ہونے منع ہو کر
 چند لوگوں کا بازار میں سب کے زمانہ میں کے اور لذت ریاست کو نہ چھوڑیں گے ان اگر شہر کے بہترین ایک ہی عظمہ ہو اور
 اس کا عظمہ لوگوں کو مفید ہو یا نہ بخلاف کہ وہ خوش بیان اور وضع بار ہو اور لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ شخص صرف راہ راست
 کہتا ہو اور تارک دنیا ہو تو ایسے شخص کو ہم منع نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ عظمہ بیان کر اور نفس پر مجاہدہ کر اور اگر وہی
 کہ میرا نفس قابو نہیں رہتا تو یہ بھی ہم بھی کہیں کہ وہ عظمہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ عظمہ چھوڑ دے گا تو
 آدمی سب سے ہو جاوے گا کوئی اس کا قائم مقام نہیں جو ادھر گورہ نیک بتا دے اور بالفضل اگر وہ شخص عظمیٰ و عظمیٰ
 اسی غرض سے کہ اگر وہ حاصل ہو تو اس کا وبال صرف اسی پر ہو جس سبب سے دین سلامت نہ رہتا کہ وہاں لوگوں کو دین کی
 سلامتی پر بہتر معلوم ہوتا ہے اس شخص کو ہم اور دین پر تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہی شخص جس کو دنیا
 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الله يؤتک هذا الدین یا قوم لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ شخص کو
 کہتے ہیں کہ اپنی کلام اور ظاہر صورت سے دنیا کا زائد ہو اور لوگوں کو آخرت کی رغبت دلا دے اور جو امور کہ اس نے اس کے
 واسطوں پر جاری ہیں کہ چکنے چکنے کلمات اور صحیح الفاظ مشغول ہیں اور ہونے کو بولتے ہیں جسے نبی دین کی تعظیم سے
 نہ مسلمانوں کو خوف دلا بلکہ ان سے حیرات اور زنگناہوں کی حاصل ہوتی ہیں تو ایسے وہ عظموں کو جلا وطن
 کرنا واجب ہے اس لیے کہ وہ لوگ نائب جلال و شہادت کے قائم مقام ہیں اور ہم ایسے وہ عظموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا عظمہ اچھا
 خود بننا ہے چھوٹا ہو کر دل میں محبت جاوے اور کچھ اور مقصود نہ ہو اور جو وعید کہ ہم نے ابیالعلم میں برہم عالموں کے
 حق میں لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و فتنوں سے یہ حذر رہنا ضروری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے عالمو تم روزہ نماز صدقہ بجالاتے ہو اور جس کلام کو لوگوں کو کہتے ہو خود نہیں کہتے لوگوں کو
 نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی خراب ہے زبان سے توبہ کہتے ہو اور ہوا و نفسانی کو جو جب
 عال ہو کہ تو اس سے کیا کام کر گا کہ بد کو صاف کر لیا اور دل ناپاک رہا میں سچ کہتا ہوں کہ تم حلیٰ کو سوائے مست ہونے
 اچھا آئیچے گریڈ اور بھوسے اندر پہنچاؤ گی حال تمہارا ہے کہ مسند و حکمت کی باتیں نکالتے ہو اور شیون میں کہورت بھرنا
 اور دنیا کو بند و بھلا وہ شخص جس کی آخرت کو باوجود کاجس سے دنیا کی مشہوت منقطع ہونے کو غیبت میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارا
 دل تمہارے اعمال سے روتے ہیں دنیا کو تمہاری زبان میں کھائی اور عمل کو باورن و دنیا کی ہستی آخرت کو بگاڑا
 تمہارا زور دنیا کا بندنا آخرت کو مسخر کرنے میں ہے اگر تامل کرو تو تم کو زیادہ کہانی کیسے نہیں بچتا اور ابھی کہ ابھی
 چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے اور خود حیرت والوں کے حقایق میں کھڑے رہو گے گویا رباب نیاسے ہزار ہی غرض

کہ وہ تمام یہ اختیار ہے جو میری طرف سے نہیں جانتے کہ اگر خیر و محبت نہ ہو تو کھڑا نہ ہو کر اور کسی
 جائزہ کی طرح اگر پورے علم و محنت سے نہیں ہو اور دل بستی ہی اور جو تباہی کے ہیں تو تم کو ایسے تعلیم سے کیا جائے اور
 دیکھ کے بندو تم تنہی سے نہیں کہہ کر اور ان کی طرح کیا عمت ہے کہ دیکھو جس سے اوکھاؤں اور صبر کے ن
 کر اور جو تھکنوں کے نل اور وہی ہو جائے اور تمہارے گناہ تمہارے ساتھ کے ال بکڑیں اور یہ بھی ہے تم کو علم و حکمت
 اور ای حال سے تم کو جس سے اور سبکی باون یا دتا ہے قیسی کے کہ سب سے لجاوین رہ رہے بیار تم کو سلاوین بر وافت کر کے
 تمہارے اعمال کی ہر سزا و انتہی اس صبریت کو عمارت مجاہدی سے کہ کسی کتاب میں لکھ کر کہا ہے کہ میری علموں کا حال ہے
 یہ لو کہ اس لوگ کے تیلان ہیں ان لوگوں کے حق میں فتنہ متل دیا و می اور رعیت ستان میں رعیت کر وادی کو
 آخر یہ ترجیح دی ہے اور دیں کو دیکھ لیا ہے یہ لو کہ دیکھیں بھی ماعت مکتبہ عیب ہیں اور آخرت میں قریب کیا
 دینی ہیں اب اگر کوئی کہے کہ یہ بات تو ظاہر ہیں کہ علم اور وسوسہ کے باب میں بھی تو بہت سی غیبتیں ہیں میں تنہا
 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَآ اَنْ هَدَى اللّٰهُ لِكَرْهٍ لَّكَ رَحْلًا حَادٍ مِّنَ الدِّنْيَا وَمَا كَرِهَ اَنْ اَوْ رَ مَالًا
 يُّنْكَاحُكَ وَدَعَا لِي هَدَى يَوْمَئِذٍ اَنْتَ عَظِيمٌ كَانِ لَمْ تَأْخُذْهُ وَاقْخُذْهُ اَنْتَ عَظِيمٌ اَيْسَ سَوَا اور بہت سی مسائل علم کے
 ہیں قیام کو یوں کہا جاتا ہے کہ علم میں مستعمل ہو اور علق کی بنا کو ترک کر دیا اگر کسی شخص کو مایہ میں یا آتا ہے تو اس کو
 کہا جاتا ہے کہ علم کو ترک نہ کر لے اور اس کو تمام کر اور جس پر مجاہدہ کر تو اس کا جواب یہ کہ علم کی تحصیل بھی امت ہے
 اور یہ کا خاطر بھی بہت سزا ہے عیسے خلافت امارت کا تھا اور کسی کو اس کے بدل میں یوں کہا ہے کہ علم کو
 ترک کر دے اس سے اس علم میں تو کچھ آفت میں آت تو اس میں شک ہے عطف و تدبیر میں فایہ حلیت سے دیکھ اذیکے
 اظہار ہے کہ جو اور جب تک بھی ترک علم کو کہا جاتا ہے جب تک کہ عالم الیہ اس میں تحصیل علم کا باعث کوئی امر دینی ہے
 مخلوط یا ناہو لیکن جب تک کام کر سوائے اسکے اور کچھ نہ ہو اللہ اس کے حق میں ترک اظہار عید تراور سالہ ترا
 مجلس صلہ میں ان میں اگر ترک صرف یا ہی ہو تو ان کا ترک واجب ہے اور اگر ایسی صورت ہو کہ تمام حلیہ پیر
 وسوسے دیکھ کے حلیہ کرتے ہوں اور وہ ان کو برا حاسن ہے تو عبادت کو ترک کرنا یا عیسے سلسلے کہ آفت ریا کی
 نادات میں صریح ہوتی ہے اور ولایات میں علم کے باعث مناصب عیسے کے دیکھئے ہونے میں بہت قوی ہے
 عرض ہے کہ آفت کے اعتبار سے اس سلسلے میں تم ہی ہیں اہل ولایات کہ ان میں بہت بڑے آفات ہیں اور سلسلے
 بہت لوگوں نے او کو بھون آفت ترک کر دیا ہے دوم ہمارے روزہ و حج و عمارت کو سب کمزور دست اور ضعیف
 سبب اور اگر کسی سے کسی سے ترک کر آفت کے خوف کے مارے منقول ہیں ایسے کہ ان میں آفات ضعیف ہیں اور
 ار لوت سے دور ہو سکتے ہیں اور عمل صرف حد اس کے لئے ہو سکتا ہے شوم ان دنوں تہوین کے درمیان کا رتبہ ہے یعنی
 دیکھئے ہو ملاحظہ فرمائیے روایت حدیث و تدبیر کے عین جو اکتیں میں بعد اول تسلی انست کم ہیں اور

دوسرے کی نسبت یاد ہیں نماز وغیرہ جن میں کافات کمزور ہیں اور سکو تو چاہیے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ ایک دوسرے کو دفع کریں۔ اور ولایات ضعیف کو مکمل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو ہر مناصب علم و دین و قانون میں مشترک نہ چاہیں تاکہ ہر شخص منصف علم کو امتحان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور منصف علم سے خد کرنا ضعیف کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور یہاں ایک جو تھکارت ہے یعنی مال کو جمع کرنا اور تختوں میں تقسیم کرنا اس اور دوسرے اور اظہار سخا ہے بھی لوگ ثنا خوان ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس کہہ رہا ہے کہ میں بھی کافات بہت ہیں اسی لیے جو حسن بصری ہم سے لوگوں کو بوجھا کہ ایک آدمی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرے مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جتنی قوت سے چھتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں افضل کو نسا ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص فضل ہے کیونکہ آپ خیرے لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں پھنسکر کوئی کم سلامت چھتا ہے اور زبردستی کا نام ہے کہ دنیا کو تقرب الی اللہ کے لیے ترک کرے۔ اور حضرت ابو دھار فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو پچاس دینار ہر روز آندی ہو اور انکو میں و مشق کی مسجد کی شہید بن کر رہتا ہوں تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیچ و شر کو حرام کرتا ہوں بلکہ میرے مقصود یہ ہے کہ میں انھیں لوگوں میں رہوں کہ جنکی شان میں یہ آیت ہے لَا تَأْخُذْهُمْ أَثْمَارُ الْأَرْضِ وَلَا يَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ ذِكْرًا لِلدُّنْيَا۔ اور علما کا اس مسئلہ میں اختلاف ہوا ایک فرقہ فرماتا کہ جب دنیا کو وجہ حلال ہو گا تو اس سے بچا ہے اور خیرات کر دے تو یہ اس سے بہتر ہے عبادت و نفل میں مشغول ہو اور ایک لوگوں کا یہ قول ہے کہ اگر اس کی ملازمت میں بٹھا رہنا صدقہ و فضل ہے اسلئے کہ لینے و دینے خدا کا دھیان نہیں ہوتا اور اسی کے مؤید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا اے طالب دنیا سلوک و نیکی کے لیے تیرا ترک کرنا دنیا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اسے بات مال کی یہ ہے کہ اسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکر الہی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو اس شخص کے حق میں ہے جو کافات سے محفوظ رہے اور جس شخص کو کافات زیادہ لگی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ترک مال افضل اور عمدہ ہے اور بلا خلاف ایسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیزیں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نفس کو لذت سے اون سے آفتوں کا ہجوم ہوتا ہے ایسی صورتوں میں سب یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع کر سکے تو چاہیے کہ نائل و اجتہاد سے اپنے دل سے فتوے لے اور دل میں جس قدر خیرات جس قدر شہر ہو دونوں کو تو لے اور نور علم سے جو کچھ سمجھ میں آوے وہ کرے طبیعت کے میل کے نکرے اور اگر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز دل پر آسان معلوم ہوتی ہے اور میں میں رہتا ہے اسلئے کہ نفس سب سے شر کے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور امر خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی

کم کرنا کہ جو بعض اوقات یہ بھی کچھ عجیب نہیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ میرے احباب نے انہیں اور باتوں کا نہیں سمجھا
 اسی لیے اور کو اجازت دلی یہ حوالہ کیا جاتا ہے تاکہ جو بات میں کے لیے مناسب سمجھی اور بے شک وہ اور کو
 بحال دے اور یہ لوگ سے مار رہے ہیں۔ یہ بعض اوقات حال کو اس میں سے دھوکا دے رہا ہے تو مال کو
 جمع کر لیتے مگر جو آفت خراج میں کر لیتے اسکا نام ہے اور میں نے یہ کہو خلاف میں کہ صفات کا تو کیا ذکر جو صاحب
 بھی مال کا خرچ کرنا ہی بہت سمجھنے کے نہیں ہے اور اختلاف اس شخص کے حال میں ہے جسکو حاجت گاہی کی ہو کہ وہ کسی
 کو کسی بات سے کسب اتفاق کو ترک کر کے کر دے کہ یا اس حلال کر کے حلال میں جمع کرے اور وہ خلاف کی یہ ہے کہ
 کس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن حلال وہ حلال ہے اور اسکو حلال ہی اسکا ہے اور حلال ہی اسکا ہے اور حلال ہی اسکا ہے
 کہ وہ اسکو معلوم ہو جائے کہ اسکو لوگوں کا وہ کلام اسکو زمین صدق و اخلاص ہی اعتراف
 اور کاسنا یا ہے اول تو یہ بیان ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے اچھا ہو سکے والا حوالہ زیادہ علم والا اظہار
 ہو اور لوگ اسکو زیادہ تر باتیں تو اسکی حیدر کے ملکہ جو ہیں ہوں اگر غلط کیسے ہے یہ جانتے کہ عیسا
 اس سے ہے ویسا ہی مجھے ہو جائے تو کچھ نہ مانع نہیں ہے وہ میری یہ کہ اگر بڑے آدمی اسکی مجلس میں
 آجائیں تو عیسا پہلے سے کہہ آتا ویسا ہی کہے جائے کچھ کلام میں تبدیل نہ کرے سب لوگوں کو ایک نظر
 دیکھتے تھے کہ اس بات کو اچھا سمجھے کہ بہت بہت لوگ میرے ساتھ ہوں اور بازار میں کوئی مجھے آگے نہ بڑھے
 اور سوا اسکے کہتے ہی علامتیں ہیں حکما تیار طویل ہے تعید بن الی مراد سے روایت کہ میں یہ لوگوں میں حسرت
 حسن بصری رحمہ اللہ کے بیٹھنا تھا اور آپ مسمیٰ میں کچھ فرماتے تھے اتنے میں دروازے سے حجاج بن یوسف
 ایسی اردلی کے رہے وہو اور یہ سوار اندر آیا اور مجھ میں چار طرف دیکھنے لگا مٹا اچھا کہ حضرت حسن
 حلقہ میں تھا اور بگاہہ بنایا اسی طرف متوجہ ہوا جب فریقہ کے پوسھا تو سواری سے اتر پڑا اور جسے حسن
 کی طرف کو بلا جب آپ نے اسکو ایسی طرف متوجہ دیکھا تو تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں سے چھوڑ دی
 سعید کہتے ہیں کہ میں نے بھی تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں چھوڑ دی تھی اور حضرت حسن میں تھوڑا سا سہل
 ہو گیا اور قدر حکم میں محل اگر ٹھیکہ کیا اور حضرت حسن نے عیسا کلام ہر روز کیا کرتے تھے ویسا ہی کہہ رہے تھے اسوقت
 بھی کہتے رہے میں نے اس سے دل میں کہا کہ کچھ حسن تو یہ کہیں ہو کہ وہ میں حجاج کو ٹھیکہ سے کچھ کلام زیادہ کر کے جس سے
 اسکی طرف تشریف لایا اور اس کے عیسا میں کہ کچھ کلام کہتے ہیں حضرت حسن نے اور دونوں امایک ہی جگہ کو
 مانگ کہ کلام تمام کر دیا اور کچھ روانی کہ کوئی ٹھیکہ نہ تھا اب کلام کو مانگ نہ ہو تو حجاج نے ایسا نہ اٹھا کہ اس
 وہ نہ ہو رہا اور کہ کچھ نہیں کہا اور جو کہا لوگوں ہی مجال میں بیٹھا کر اور جو کچھ وہاں ہوا اسکو لیا اور
 بات دینا لگا جو حدیث تشریف پور تھی کہ کچھ تشریف علی السہل علیہ سلم فرمایا کہ ان کے لیس لاکھ روپے تھے اور

لوگ تو غافل کے انتظام میں مبتلا رہ گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ جیتے کیونکہ ہکوان مجالس کی قربان
 زیادہ معلوم ہیں بعد اسکے حجاج و قسیر کے کسی ایسی تقریر کی کہ حضرت حسنؑ اور حاضرین جلسہ بہت سی براعت ہو متحجب ہو
 اور فاضل ہو کر اوشے کھڑا ہوا تھوڑی سی رک رک کر ایک آدمی شام کا حضرت حسنؑ کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا
 وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانو خدا کے بندو تمکو جب نہیں آتا کہ میں ایک شخص نہایت بوڑھا ہوں اور جہاد کرنا ہوں
 کھو رہے ہوں جس کی اور خیمہ کی مجھے تکلیف ہے اور میرے پاس ہیں سو درہم ہیں جو لوگوں نے دیے ہیں اور میری سات
 لڑکیاں ہیں ان غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ حضرت حسنؑ نے اور سب اس کے ساتھ اس پیر حرم کے لئے اور حضرت
 حسنؑ نے سر نیچے جھکائے تھے جب وہ شخص کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے منہ اٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان جلسہ سے مجھے انھوں
 اللہ کے بندوں کو اپنا غلام تصور کیا ہو اور خدا کی تعالیٰ کرامت کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں سے دینار و درہم کے لئے اڑتے ہیں جب
 دشمن جہاد کو جاتا ہے تو خود دیکھتے ہیں ہتھیار ہیں اور تیر سوار یوں پر سوار ہوتے ہیں اگر دوسرے کسی مسلمان بھی ان کو
 جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا پیاسا بیاہ بھیج دیتے ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں آپ نے مسلمانوں کو حق میں کہیں
 اور ان کے عیوب میں سے کچھ فرو گذاشت کیا ایک شخص اہل تمام میں کا اٹھا اور آپ کی جلی حجاج سے جا کر کی اور بھینہ
 آپ کا کلام نقل کر دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ میرے یاد کیا ہے حضرت حسنؑ ہر ساتہ ہوئے
 اور ہکوان ہوا کہ دیکھئے اس سخت کلامی ہی کیا نتیجہ ہو دوسرے کے بعد آپ تبسم کرتے واپس آئے اور میں نے بہت کم آپ کو
 ہنستے دیکھا آپ کا دستور ہمیشہ ہنسنا ہی تھا جب شریف لاکرا اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان
 فرمائی اور فرمایا کہ ایسے پانچ ٹھنڈی میں بھی امانت ہے شاید تم کو بھی خیال ہو گا کہ خیانت درہم دینار کے سوا اور کسی چیز میں
 نہیں حالانکہ اسد خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ فکر کریں پھر تم لوگوں کو ایک ایک کے
 شعلہ کے پاس جا کر کہہ دیتے ہیں یہ ہو کہ جب اس شخص کے سامنے یعنی حجاج کے گیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنی زبان کو
 توتاہ کریں یہ جو الفاظ کہے کہ جب دشمن اور جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور جب ہر کسی جہاد کرتا ہے تو جہان
 کرتا ہے یہ باتیں بہت کہہ رہے ہیں اسکی کچھ خبر و انہیں کہ تم لوگوں کو ہم پر بھروسہ نہ کرو اور نہ ہم اس بات سے تمھاری نصیحت کو
 لغو جانیں مگر اپنے یہ باتیں کم کرنی چاہیں پھر حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ اس طرح خدا اس کو دفع کیا اتنی اور ایک بار
 حضرت حسنؑ سوار ہو کر گھر تشریف لے جاتے تھے پیچھے پھر کر جو دیکھا تو بہت لوگ اپنے پیچھے چلتے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا
 کہ تمکو کچھ مجھ سے حاجت ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہو جو ساتھ آتے ہو وٹ جاؤ یہ صورت بہت کے دل میں مجھ باقی
 نہیں چھوڑتی تو ان علامات اور ان کے مانند اور نشانیوں سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہے اور جن
 عالموں کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور چلتے ہوں اور ان کے واعانت کا باہم
 نام بھی نہ ہو تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنھوں نے زندگی میں کوا آخرت کے عوض مول لیا اور وہی فقہان ہیں بھی مگر

حدیث تعالیٰ فی فضل سے ہمیں رحم کرے

و سو ان بیان اس سلسل میں کہ عبادت کو لوگوں کے دیکھنے سے جو سلا منہ کو حاصل ہوتا ہے وہ بہت سے کوئی نادرست ہے اور کوئی نادرست جاننا چاہیے کہ آدمی کسی ایسے لوگوں میں قسب مانتا ہے کہ وہ سب متحد ہو گئے ہوں یا ان میں کس قسم کی اتحاد ہے تمام بات ماریٹھ سے ہیں اور اسکا دستور ہے کہ صرف ایک شخص ہی رہ جائے گا تھا جب انکو دیکھا تو اسکا شوق بھی سوانقت کے لئے ابھر اور قسب عادت اسکو پہلے سے تھا اس سے زیادہ ادا کی ایسیے کلک پڑھنا تھا اسی اور صرف دیکھتے سے سرکٹا رہا اسی طرح کئی ایسی حکمت میں عابد نام کہ وہ ان کے سوا کوئی روزہ دار نہیں تو اسکو بھی شوق درہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ ہوتے تو یہ شوق نہ ابھر تا وہ صورت شوق و نشاط کی گمان غالب یا معلوم ہوتی ہے اور ہمیں جب یہی کہ موافقت کرے حالانکہ یہ حکم مطلق ہیں مگر اسکی تفصیل ہے مگر یہ کہ ہر ایک میں غلبت کی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی ہے مگر کسی بالغ کی حکمت اسکو ادا نہیں کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کار و بار یا عفت کے باعث بھولا رہتا ہے تو اکثر اساہوتا ہے کہ جان و سر کو وہ کام کرتے دیکھا رہے غفلت و رہا اور موانع طرف ہو کر خواہ کثرت کار و بار دوسری حکمت میں نہیں ہے تو اسوقت وہ غلبت شوق اور بھر پور ہوتا تھا کہ آدمی ایسے گھر میں رہتا ہے اور بفضل سبب سے متحد ہیں پڑھ سکتا مثلاً کہ گیسے بھولنے کے باعث غنیمت سر پر سوائے شے یا ایسی ہیوی و سبب سے لے رہا ہے یا اہل قاریتے ہیں کہ رہا ہے یا بال بچوں میں مصروف آیا اپنے دادا و ستدا والوں کا جاب کتاب دیکھ رہا ہے تو ایسا شخص جب کسی اور کامہ جاوی گا تو یہ سبب متعل اس سے علیحدہ ہو جاوے گا جسے اسکی غلبت الی غیر ناقص تھی اور بعض سبب جیسے کہ مگر کہنے والے پیدا ہو جاوے گا جسے دوسرے شخص کو دیکھنا کہ متوجہ الی اسد ان کی دنیا بیکہ پھیر گیا تو انکو دیکھ کر غمت کرے گا اور دوسرے ہایت شوق گدے گا کہ خدا کی طاعت میں یہ لوگ مجھ سے میں قدم برون ہی ہنار باعث دینی حرکت میں ہو گا کہ خدا کے سبب آیدہ طاعت نہ ہو گا۔ اور بعض اوقات معنی جگہ میں جا کر آدمی کو غمت نہیں آتی تو ایسی جگہ غمت نہ آنا ہی غلبت حاسنا اور گھر پر غلبہ جو اسے سبب کہ نہیں کر سکتا اور بعض اوقات گھر پر جو غلبہ رہتا ہے اسو اسلئے جیسے متحد پڑھنا جس کو انہیں ہوتا اور کبھی کبھی پڑھ لے تو ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی باتیں سبب قی ہو جاتی ہیں جگہ میں لایا اسی طرح انی گھر میں آدمی روزہ مشکل پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھانے کی عیدہ موجود رہتی ہیں انکو چھوٹے زیر صبر نہیں کر سکتا اور جس حکمت وہ چیزیں نہیں ملتی وہاں کچھ صبر و شہوات نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت میں اگر روزہ رکھو ادا رہتا ہے کیونکہ شہوات موجودہ عوائق و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی نیز غالب رہتی ہیں جب آدمی ان سے محفوظ رہا تو وہی باعث دینی قوی ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح کے اسباب واقع ہونا

مومن ہے اور یہ سبب لوگوں کو دیکھنے اور رائے ساتھ موافقت کرنے سے بچنے میں۔ اور کبھی ایسے وقت میں شیطان بھی عمل سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت تو کیا کار ہوگا بشرطیکہ آدمی گھر پر عمل نہ کرتا ہو اور نہ نماز معمار سے زیادہ ادا کرتا ہو۔ اور کبھی غیبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے ایسے ہوتی ہے کہ برائیاں اور دکابائی کی طرف منسوب گزرتی خصوصاً ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف جیسا میری طرف ہوا اسے خلاف ہو کر نظروں سے گریز و ان اسی لیے جو اپنی منزلت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے ایسے حال میں شیطان اور شیعہ مالک دیتا ہے کہ نماز پڑھ کر تو محض ہے فرائض ادا کر کے واسطے پڑھتا ہے اور دکھا کر کہ نہیں پڑھتا اور گھر پر جو شب نہیں پڑھتا تو کثرت موانع کی بہت سے نہیں پڑھتا اور عوائق کا دور ہونا سبب تیرے عمل کرنے کا ہے نہ لوگوں کا اطلاع ہونا پس اگر اباب بصر پر بھی مشتبہ رہتا ہے لیکن جب معلوم ہو جاوے کہ محرک یہ ہے تو زائد اعتماد نہ ادا کر فی جہان ہے گو ایک ہی رکعت کیوں نہ ہو واسطے کہ خدا کی طاعت پر لوگوں کی تعریف کی خواہش سے گناہگار ہوتا ہے اور اگر باعث عمل دور ہونا عوائق کا اور غلطہ اور غیبت اور لوگوں کی اعمال کی ہو تو موافقت کرے غیر منانہ نہیں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر بالفرض میں انکو نماز پڑھتی اسی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو دیکھتے مثلاً مدد کی آرزو میں انکو دیکھتا رہتا اور اپنی جگہ سے نہ ہٹتا تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کو تشہیر ہوتا یا چاہتا پس اگر ایسے حال میں بھی لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے میں نفس نماز کا رغبہ پایا جاوے تو موافقت لوگوں کی کرنی چاہیے اسلئے کہ باعث عمل یا نہیں صرف امر حق ہے اور اگر خود آئیں وہ کشف نماز کا پڑھتا و شواہد جو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے اسلئے کہ اس عمل کا باعث ریاضی ہی اسی طرح کبھی انسان جمعہ کے روز مسجد جامع کا اتنا شوق و نشاط کرتا ہے جتنا اور روز نہیں کرتا اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باعث مال و گنی تعریف ہو یا وہ کا شوق و نشاط اور توجہ الی اللہ سے اسکی غفلت دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا کبھی باعث دینی متحرک ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی نفس مجتہد بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ جائے کہ دلیل غالب راہ دہنی ہے تو فی محبت جیسے عمل کو جو جوڑنا چاہیے بلکہ محبت حمد کو برا جان کر عبادت حق میں مشغول ہو اسی طرح کبھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر رونے لگتا ہے یہ بد و ناریا سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے خوف سے ہوتا ہے اور انرا کیل و کلام خدا تو نہ تو لوگوں کے رونے کی بہت سی دلی پر نرمی آجاتی ہے اور بعض دفعہ جو یہ نہ نہیں آتا اور رونے کی صورت بنالیتا ہے کبھی تو ریا کی بہت سے اور کبھی صدق کی جست سے ہے جسے جب لوگوں کو خبر نہ دیتا ہے اور اپنا انسو بھی نہیں نکالتا تو اپنے نفس پر سزا دل ہونے کا خوف نہ کرتا ہے اور نہ زور لیسو نے لگتا ہے اندر یہ بات چھی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ دل اس کے اگر میں لوگوں کا نہ ایسی جگہ سے سنا کہ لوگ مجھ نہ دیکھتے تب بھی میں خود اپنے دل کی کھینچ کر لوگوں کی

صورت بنانا یا ہمیں پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں بیانات نہ تو معلوم ہو گا کہ یہ ہوسکتا ہے
 اس خوب سے ہے کہ کوئی یون سے کہے کہ بڑا سنگدل ہے ایسا سو رہا ترک کرنے کے قابل بہت بہت لفظیں
 علیہ السلام سے اسے شے کو فرمایا کہ اس کا حق حد اس میں سے لوگوں کو مت دکھا کہ تیری عقل کم کر دے حالانکہ دل
 تیرا کار ہو سہی طرح جیونا اور لہذا سانس بھی لاورا کر کرنا لازمت کے وقت یا اور کسی وقت کبھی جماعت صدق اور علم
 اور خوف و مذمت و حسرت ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا غم و اندوہ دیکھ کر اور ایسی سسک لی جیال کے مختلف
 سانس بھر لی اور آہ آہ کر کے لگتا ہے اور یہاں بہتر ہے مگر کبھی اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں میں
 کہ تحقیق بہت غم میں ہوتا ہے۔ اگر محض یہی باعث ہے تو اسکا نام یہاں اور اگر واقع میں حزن و ملال بھی ہے اور
 یہ باعث بھی تو اگر باعث ریا کو برا جانے کا اور انکار کر کے قبول نہ کرے تو اسکا رونا اور سو زنا درست اور اگر
 دل سے سلان یا کی طرف ہو گا تو برا جانے اور کوشش لاجل ہوگی اور مصیبت آتی رہن گرفتار ہو گا۔ اور
 کبھی آہ آہ کرنا اس میں غم کے باعث ہوتا ہے لیکن اور کبھی ٹھٹھا کرنا اور اس سے کہتا ہے تو یہی زیادتی زیادہ
 مسخ ہے کیونکہ امتداد صرف ریا کی اسی سے ہوتی اور کبھی آدمی یہ خوب اتنا کہتا ہے کہ اس سے ایسا نفس قابو میں
 نہیں ہوتا اور آدمی وقت سوئے رہا بھی پیش ہوتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کو
 زیادہ دردناک جواہر لگتا ہے یا آنسو و کونٹہ میرے دیتا ہے کہ کوئی دیکھے اسکو جو آہی ہی سے نکلتے تھے مگر
 اوکناش جو میرا قائم رکھا تو صرف یہاں ہی کی جہت سے رکھا۔ اسی طرح کبھی اوکناش ہے اور خوف کے بارے
 تو بے ضعیف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ بڑا ہے پھر سترم کرتا ہے کہ کوئی یون سے کہے کہ بدن وال عقل اور حالت
 شدید کے گیسے کر گیا اس جیال سے بھرے لگتا ہے اور مختلف وجہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غشی بہت
 گرا تھا حالانکہ گیسے کی ابتداء درست تھی۔ اور کبھی عقل حالی رہتی ہے اور کہ بڑا ہے مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہے
 اور وقت دیکر دیتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا حال کیا ہے کہ درادیر بٹھہر اچلی کی طرح جھک گیا تو اس خیال سے
 بہت دیر تک بڑھتا رہتا ہے اور نایاب ہے تاکہ ایسا حال نہ پراپا ہو کر۔ اسی طرح کبھی ضعف کے بعد جلد افاقہ
 ہو جاتا ہے اور ضعف بھی جلد جاتا رہتا ہے تو اسات کا خوب کرتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ یہی اور حال ٹھیک
 ورنہ ضعف دیر تک ہوتا ہے اس کے باعث اظہار ضعف اور آہ کا دیر تک کرتا ہے کہیں میں سے کہے کہ سہارے لگتا ہے
 تاکہ معلوم ہو کہ ضعف کے سبب کھڑا نہیں ہو سکتا کیسے علیہ میں جھک جھکتا رہا اور قدم قدم سے کھٹا
 اس لیے کہ جاپا ہو کہ تیر نہیں مل سکتا۔ تو یہ سب باتیں تھپٹاں کو فریادے لیس کے وہ اس میں داخل ہیں جب اسے
 خطرے ہوں تو ان کا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس اتفاق پر مطلع ہو جاوین اور دل کی
 بات برا گاہ ہوں تو مت مضبوط ہوں اور اسے قائلے تو ہر وقت مطلع ہے اسکا عہدہ بڑا سخت ہے جسے

اور حفاظت کے معلوم ہیں کہ کتنا اور کوشش کرے گا اور کتنا معلوم ہو جاوے تو بصیرت سے سمجھ جائے کہ جس قدر دل کے اور بدوں استقامت اور تعینیت اس کے فریوین کے توقع اور نیز مطلع ہوئے کی رکھی دستاویز سے حد سے تقارے سے اسے ایسے کرم و احسان سے اور انعامات سے نجات دے گا

گیا رہو ان بیان میں میں کہ میرے قریب عمل اور بعد عمل اور میں عمل میں کیا کرنا چاہیے واضح ہو کہ کس سے میرے قریب میں یہ ہے کہ تمام اوقات میں ہی طاعتوں پر عذاب ہے جسے ہی کے علم پر قناعت کرے اور عالم الہی پر ایسی کو قناعت ہوئی ہو خود ہی تعالیٰ ہی سے خوف کرے اور اسی سے توقع رکھے اور شخص غیر سے خوف توقع رکھے گا وہ اسکی اطلاع کا بھی حوالہ ہوگا کہ میرے عہد احوال کی اسکو اطلاع ہو جس پر صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ دل میں عمل و اعمال کی بہت سے اس کی رائی کو لازم کرے اسلیئے کہ اسکی باعث یہ دُور ہے کہ اسکی لئے الاض و جہاد اور جب ایسی طاعتیں ہوں اور شاق کرے جو اور دل سے ہو سکیں اسوقت انہی نفس کی حفاظت پر ضرور ہے اسلیئے کہ اسکی حال میں نفس کو اونکے استقامت کی حالت میں رہے اور کتنا ہے کہ تیرے اس لئے عمل یا ایسے عظیم جو یا اس سے بڑا اگر عمل کو اطلاع ہوگی تو بخوبی سمجھ کرے کہ اسلیئے کہ خلق میں اور کون ہے جو ایسا کر سکے تو اسے عمل کے چھپائے یہ کیسے نہیں ہے لوگوں کو تیرا مقام کیسے کھیلے گا اور قدر کس طرح معلوم ہوگی اقتداء سے محروم رہیں عرض حسب صیغہ میں ہو تو عباد کو چاہیے کہ ثابت قدم رہے اور اپنے عمل کی بڑائی کے مقابلے میں عظمت ملک آخرت اور لدائے رحمت کے جواب دہ رہیں یاد کرے اور یہ بھی سوچے کہ خدا کی طاعت پر بندہ کی تو اب لینے میں کیسا بڑا غصہ اور عداوت ہی ہوگا اور عمل کا ظاہر کرنا دوسرے پر گواہی معلوم ہوتا ہے مگر خدا کے نزدیک حسب منزل ہر نواب عمل کا اہل خود دیتا ہے اور یہ نفس کو یوں سمجھا دے کہ اسے عمل کو میں لوگوں کی تعریف کے بدلے میں کس طرح دی ڈالوں گا اور تو یہ جانتے ہو میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں موت پر ایسی بات کو دلیس جاوے یا نہ ہو کہ یا جس جادو اور کہنے کو کہ فلاں کو زبردستوں کا کام ہے جو غلط ملط کرتے ہیں انکی مثال ایسی کہاں ہو سکتی ہے اور اس باعث سے اخلاص میں کیا ہو سکتا ہے بلکہ یہ جانتا چاہیے کہ متقیوں کی نسبت کہ غیر متقیوں کو اخلاص کی حاجت یاد دہے اسلیئے کہ متقیوں کی اگر اعلیں جاتی رہیں گی تو فرائض تو کامل ہیں گے غیر متقی کے تو فرائض میں بھی نقصان ہے اور ادا کا نقصان فوافل ہی صحیح احادیث کا اگر فوافل درست نہ ہوں تو فوافل کے نقصان کا باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر متقی کو حاجت اخلاص کی زیادہ تر ہے اور ترم داری رہنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں کہ قیامت کو مدہ حساب کو قنیت اگر فرمادیں گی ہوگی تو حکم ہوگا کہ دیکھو اسکی نفل بھی کوئی ہی نہیں اگر نفل سیکے گی تو اس سے جو نقصان نقصان ہو جاوے گا اور مدہ تیرا یاں ایک درجہ میں ان یا جاوے گا انتہی تو قیامت میں جو شخص صراطِ مستقیم میں گیا ہی اسی کو ضرورت فرمادے گا اور اسکی فوافل میں اور گناہ کثرت سے اور گناہوں کے گناہ کی بھی

حاجت ہوگی بلکہ جبر نقصان نقصان اور کفارہ گناہ بڑن نوافل میں خلاص کیونہیں ہو سکتا اور تیری جو نوافل میں خلاص
 کرتا ہے تو وہ تیری درجات کا خوان ہے اور نہ ان نوافل کی پاس ہوگی تب بھی اتنے حسنات ضرور ہیں جسے جنت بلحاظ
 اس معلوم ہو کہ خوف اطلاق خداوندی کا ہر وقت دل کے ساتھ رہنا ضروری ہے تاکہ نوافل میں حصہ ہوں۔ پھر بعد از عمل کو بھی
 خوف رہنا چاہیے تاکہ اوس عمل کو ظاہر نہ کرے اور لوگوں سے نہ کہ جب یہ سب باتیں کر چکے تواس بات کا خوف چاہیے
 کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پوشیدہ سمیٹن اخل ہو گیا ہو اور محکوم اطلاق نہ ہوئی ہو اس بنا پر تیری عمل کو قبول اور عدم قبول میں
 شک نہ ضرور ہے یعنی یہ سوچ کہ ہو سکتا ہو کہ خداوندی نے میری نیت خفیہ لکھ لی ہو اور اوس کے سبب مجھے نافرمان ہو کر
 میرا عمل سیر سر مارے اور یہ شک اور خوف عمل کے وقت اور بعد عمل جیسے ابتدا نیت عمل میں نہ آیا ہو بلکہ ابتدا میں تو اس بات کا
 یقین کہ میں مخلص ہوں اور سوا خدا کے اور کچھ نہیں چاہتا تاکہ عمل درست ہو اور جب عمل شروع کرنے پر ایک ایسا
 لحظہ گذر جاوے جس میں غفلت اور نسیان ہو سکتی ہو تو اس بات کا خوف مناسب حال ہے کہ غفلت میں شاید کوئی شائبہ
 ریاخواہی کا آگیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی غلبت ہے اس واسطے کہ عمل کے اندر باخلاص قلبیہ نوا نوافل
 ہوا ہے اور سہات میں شک ہو گیا کہ سب سے فاسد ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کی طرف گمان غالب ہے اور سہات کے
 معلوم کرنے سے سہات و طاعات میں بڑی لذت ہوتی ہے اسلئے کہ خلاص تو یقینی ہے اور یہاں میں شک ہے اور یہ خوف
 اس شک سے بھی خوف کرتا ہے تو اس کا خوف اس قابل ہو کہ اگر وہ سو سہرا غفلت میں بھی ہو گیا ہو تو اس کو دور کر دے اور
 جو شخص کس کوں کی کارروائی اور طلبہ کی تعلیم میں تقرب الی اللہ جہاں ہو سکے بھی چاہے کہ اپنے نفس میں توقع ثواب کی گرو اس نظر
 سے کہ جس عمل کی کامیابی کا واسطہ دل کو سرور ہوگا اور جو علم سکے گا اوس کے ہو جب کام کرے گا وہ دونوں میں ثواب کی اسلئے
 ہیں مگر صرف توقع ثواب ہی رہنی چاہیے شکر اور کفایت اور سخاوتی کا خوانان نمونہ طالب علم میں جسکی ضرورت
 نکالی ہو اوسے درجہ اولیٰ کا شمار اگر طالب علم توقع کرے کہ پڑھا کر خود میں یہ کام خدمت کرے گا یا وہ میں سے تیار کا نام زیادہ ہو
 یا اوس کی خدمت میں بڑے فائدہ کی توقع ہے انہی جہات اور اس کو اور کچھ ثواب کا لہان اس کی خدمت کی تھی صرف یہ کہ کیا تھا کہ جب
 یہ پڑھ کر علم کے بعد جب کام کرے گا تو جو کچھ تنہا ہی ثواب ملے گا مگر شکر اگر خود بخود خدمت کی اور اس کو قبول کیا تو اس میں بڑے ثواب
 توقع ہو کہ اگر اس کو ثواب ملے گا تو بڑے ثواب کے ساتھ ساتھ خدمت ہونے والا یہاں تک کہ اگر شکر خدمت نہ کرتا تو کچھ بھی نہ جاتا
 اور باوجود پائے جانے ان سب شرائط کے اگلے علمایا پھر بھی خدمت سے حذر کرتے تھے چنانچہ روایت ہے
 کہ ایک عالم کنوئیں میں گر پڑے لوگ اوسکے نکالنے کو آئے اور سی اندر والی ثواب انھوں نے اندر سے قسم دیا
 کہ جس شخص نے مجھ سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی پڑھی ہو یا حدیث سنی ہو وہ اس سے سی کو ہاتھ نہ لگاؤ
 اسی خوف سے کہ مبادا اتنی خدمت لینے سے ثواب نہ جاتا ہے۔ اور تفسیق تلخی ہم روایت کرتے ہیں کہ میں نے
 ایک بڑے حضرت سفیان ثوری رحمہ کے پاس بطور ہدیہ بھیجا انھوں نے منجھو واپس کر دیا میں نے عرض کیا کہ یہ احضرا

میں تو ایسے سے حدیث ہمیں پڑھتا ہوں کہ آپ بحیرے نیلے ہیں اور محو فرمایا کہ یہ تو زمین بھی بھاتا ہوں
مگر تمھارا بھائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اس کے لیے میرا دل دوروں کی نسبت زیادہ نرم
ہو جاوے۔ اور ایک بار ایک شخص نے مجھ سے کچھ خدمت میں ایک تھیلی بادیو تھیں لیان لایا اور اس شخص کی باب آپ کا
بڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لجاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں سے میرا یہ کچھ طرف
کوئی بات آئے فرمایا خدا کو بخشو وہ ایسا اور ایسا تھا اس کی طرح وصالی اس سے عرض کیا کہ آپ تو جانتے
ہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اسی کے ترکے سے آیا ہے تو میں اس قدر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے اور عیال کی
یہ راحت فرماویں پس حضرت سمیان قبول کر لیا مگر حضرت نے چھس چلا گیا تو اس نے بیٹے مبارک کو کہا کہ صلہ خاؤ
اور اس شخص کو میرے پاس ملاؤ حضرت نے چھس لایا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ ان مال پر خاؤ
اوسے ہر جہاد اصرار کیا اگر آپ نے نمانا اور وائیں کر دیا تھا یہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے باب سے محنت سنبھلی تو ہر
جانا کہ اس کے مال میں سے کچھ لیویں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ حضرت نے چھس مل لیکر چلا گیا میں نے فرمایا
اور آپ کی خدمت میں اگر سوس کیا کہ آپ کو کیا ہمارے یہ چند گنتی کے تھیں تھے اب کو وائیں کیوں کر دیا تھا
یہاں کیا کہنا نہیں تو مجھے رحم نہیں آتا اسے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے خیال پر رحم کرتے ہو عرض نہ
کہا گیا جو کہ آپ نے استاد فرمایا کہ مبارک خدائے درو کھاؤ اور اؤ تو تم اور اس کی ماریس ہو مجھے۔ اس
بیان سے معلوم ہوا کہ عالم اگر کسی کو بیس ہو تو اس کے ثواب طالب صرف خدا سے ہوا ورنہ اگر کو بھی واجب ہے
کہ وہ بھی جیسے طالب حمد خدا اور اس کے ثواب سیرت کا ہے استاد کے نزدیک اس طرح کی نظروں میں
عزیز ہونے کا خیال نہ ہو ورنہ اس کے اور کبھی تمنا کر دے جو جتنی ہر کہ اگر ظاہر میں سب آگاہی کا تو اس کی غلطیوں
رہے حاصل کرو گا اور اچھی طرح پڑھوں گا مگر یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ ملاحظہ آئی ہو اور وہ غیر اس کا
کرے سے نقصان تو اسی وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا اس وقت ہے اس میں تل نقد کو اس میں
فائدہ کو خوش صنائع کر کے کیوں نقصان اڑھاویں امر تو سرسرا حاکم ہے ملکہ یون چلیے کہ اسد ہی کے واسطے چلیے
اور اسی کو واسطے عبادت کرے اور اسی کے لیے استاد کی خدمت کرے اسلئے کہ اسے استاد کے دل میں جگہ ملے
اگر یہ منظور ہو کہ تحصیل علم طاعت میں مشغول ہو اسلئے کہ بندوں کو یہی حکم ہے کہ سوا خدا کو اور کسی کی عبادت نہ کریں
اور اپنی طاعت سے غیر خدا کو یاہیں۔ اسی طرح جو خدایا کی خدمت کر دے وہ اس قصہ سے کہ اسے کہ باب کی رصاصہ مذی
میں صغریٰ رصاصہ ہی پر اسلئے کہ اسے کہ خدمت کرنے سے میری حکم دیکھنے میں ہو جاوے اور اس کو حاضر نہیں کہ
طاعت خدا سے یہاں اسلئے کہ اسے کہ مائیک ولیم حکم دیکھو کہ یہاں گاہ ہے اور کیا عجب ہے کہ خداوند کریم اس کا
یہ بار طوف کر دے اور باب کی نظروں سے گرداؤں اور ازادہ جو لوگوں سے کہ گاہ ہوتی ہو تو اس کو یہ خیال نہ کر لے گا

دل کے ساتھ رہنا چاہیے اور خدا کے واقف چوتھے قناعت کی جیسا کہ اس کے دل میں بیات گذر کر کہ میرے ہر حال کو گون کو معلوم ہو جاوے اور وہ میری عظمت کے یہاں اسلئے کہ اس نے تم پر یا عرض میں نہیں بلکہ یہاں تک کہ عبادات کا کارنامہ نہائی میں سامان ہو جاتا ہے اور چونکہ لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں اور اس کی گوشہ نشینی سے وقف میں اسلئے بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اس وجہ سے عمل مجھ پر ملے معلوم ہوتے ہیں حضرت ابراہیم بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک ایسے شخص کو جہاں نام نعمان تھا میں اس کے پاس اس کے گرجا میں گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اس نے کہا کہ ستر برس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا کیا ہے اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا مطلب میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منظور ہے اس نے کہا کہ ہر شب ایک چپٹا کھاتا ہوں میں نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی بات رہتی ہے کہ ایک چٹا کافی ہو جاتا ہے اس نے جواب دیا کہ لوگ جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک وزیر میرے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آراستہ کرتے ہیں اور اسکے گرد طواف کرتے ہیں اور میری برسی تعظیم کرتے ہیں پس جب کبھی میرا نفس عبادت سے کسل کرتا ہے تو میں اس کو اسی ایک ساعت کی عورت یاد دلاتا ہوں تو ایک ساعت کی توبہ کے واسطے میں سال بھر مشقت اٹھاتا ہوں پس سوچو تو ایک ساعت کی مشقت عورت جاوید حاصل کرے اس بات سے میرے دل میں حیرت آتی ہے کی وقت ہوئی پھر اس نے کہا کہ اس قدر پس کیا اور زیادہ دیکھا جاتے ہو میں نے کہا بہت بہتر کہا کہ اس عبادت خانہ سے نیچے آؤ جب میں نیچے گیا تو اس نے ایک پڑیا میں بس چنے لٹکا کر مجھے دیے اور کہا کہ دیر میں چل جاؤ ورنہ لوگوں نے مجھے لٹکا کر دیکھ لیا ہے میں نے میں جو گیا تو نصیحت کر کے میرے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ میان محمد شہد شکر کیا دیا میں نے کہا کہ اپنی غذا دی ہے اس نے پوچھا کہ تم اس کو کیا کرو گے اس نے سختی میں لوگ ہیں ہمارے مانتے بیچ والے میں نے کہا اچھا میں شرفی کو بیچتا ہوں اس نے پوچھا کہ میں نے شرفیان جو کر چنے لیے میں نے پھر اس سے کہا کہ میں نے پوچھا کہ چنے کیا ہے میں نے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ پیرے اس سے پوچھا کہ کتنے کو میں نے کہا میں نے شرفیان کو اس نے پوچھا کہ گئے اگر میں نے شرفیان لگتے تو وہ تمہیں جیسے میان محمد یہ عورت اس شخص کی ہو جو اس کو عبادت نہیں کرتا اور جو خاص کی عبادت کرتا ہو اس کا کیا کما ہے اب تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ اور چلنا پھرنا چھوڑو ورنہ تمہاری تصویر میری کفایت میں عورت لوگوں کے دلوں میں معلوم ہوتی ہے تو تمہاری میں بھی سبب مجاہد ہوتی ہے مگر کبھی ہندو کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی اسی لیے ضرور ہو کہ اس پر جہز رہنا چاہیے اور نشان سلامت کا یہ ہے کہ آدمی اور جہاز عابد نزدیک ایک سے معلوم ہوں اگر بالفرض خلی کو کا اعتقاد اس سے بچھراوے تو تو قناعت اور نہ وہ دلا کرے اور اگر تمہاری سہی کہ امت دل میں آوے گی تو اس کو نہ کہ اپنے عمل میں ان سے وقف کرے جسے کہ اگر مثلاً یہ شخص عبادت میں لگے تو کام لوگ اس پر مطلع نہ ہوں تو اس کی اطلاع سے نہ تو کچھ شہر اس کو سزا دیا ہو اور نہ دل پر سرور اور اگرچہ ایک سے اور

اوسکو حاصل ہو تو یہ بات کی دلیل ہے کہ کبھی صیغہ لیکر اگر اوسکے رد کرنے کی قدرت عقل و ایمان سے رو کر کہہ سکتے ہیں اور صیغہ کی طرف مبادرت کر کے اوسکو بانٹا ہی نہیں تو محکوم اسی معلوم ہوتا ہے کہ اسی صانع عظام و عیون کی اور اگر لوگوں کے دیکھنے کے وقت حضور و لسانی اس منظر سے زیادہ کرے کہ لوگ زیادہ نہ کھل سکیں اور تصبیح اوقات نہ کریں تو اسکا کچھ مصالحتہ نہیں لکھیں اس رست میں ہو گا بھی ہے اسلئے کہ اطہار حضور کی لئے نفس کی تہتو بعض اوقات یونہی ہوتی ہے مگر اوسکے اطہار کے لئے ہمارے یہ کہنا ہے کہ محکوم لوگوں کے ساتھ زیادہ احتیاط و مصلوہ میں اور اوسکے اس عیون کا اثر ماسہل ہے بلکہ بطور کہ تامل کرے کہ لوگوں کی بندش تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ در و در کیلئے لوگوں یا ہمت ہنس کر رون یا ہمت کھانے لوگوں میں اگر نفس بندش کے لئے اس بات کو گوارا کرے تو سچا ہے اور اگر بندش کے لئے عبادت ہی کو چاہے تو اس سمجھا لیا اوسکی مادی ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہی سرت لوگوں کے دلوں میں چاہتا ہے اور اس سے یہی کہے گا جسکے دل میں جما ہوا ہے کہ سوائے خدا اور کوئی موجود نہیں اس طرح کرے کہ گویا زمین کی ہر ذرہ پر اکیلا وہی ہے کوئی دیکھے والا نہیں تو اسے شخص کے دل میں خلق کا حضور اول تو ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اوسکا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہو تا جب آدمی میں حال یہ ہوتا ہے تو لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کے ٹھیک ہونے کی یہ سچا ہے کہ اگر بالعرض اسکے دیار ہوں ایک تو اگر دوسرے جلسوں تو ان کے آنے کے وقت نفس میں بادیہ جوتی اوسکی تعظیم کی نسبت فقیر کے نہ تو شہرے کے اور کوئی وجہ تعظیم کی سوائے تو انگری کے ہو سکتا اگر تو انکا عالم ہو یا مستحق ہو تو اسوقت البتہ اسکی تعظیم اس نصف خاص فی جہت کے کہ کتاب ہے تو انگری کو اس میں کچھ دخل نہیں اور جو شخص کے انکیا کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا ہو یا نسبت فقیر کو تو وہ ریاکار اور لالچی ہے ورنہ فقیر ان کے دیکھنے سے تو عزت و حریت زیادہ ہوتی ہے ورنہ مسکست کی محبت ہوتی ہے اور انکیا کا دیکھنا اسکے برعکس ہے تو اس طرح تو انکروں کی ملاقات سے زیادہ راحت و سبب فقر کے ہو سکتی ہے اور روایت ہے کہ حبیبی ملت تو انکروں کو حضرت منیاں قدری کی مجلس میں ہوتی تھی ایسی اور جگہ میں ہوتی تھی اب کا دستور تھا کہ تو انکو بوجھلی صف میں بٹھلاتے تھے اور اگلی صف میں فقرا ہوتے تھے یہاں تک کہ تو انکو انکی مجلس میں نہ لگاتے تھے کہ اس ہم فقیر ہوتے۔ ہاں ایک اور صوت تعظیم غنی کی ہے کہ اوس سے قراست ہو یا کوئی حق مادی سابقہ رکھتا ہو الا اس رست میں بھی یہ نظر ہے کہ اگر غنی علامہ کسی فقیر میں بھی پایا جاوے تو پھر غنی کو فقیر پر ترجیح دے اسلئے کہ فقیر کا یہ خدا کو نزدیک غنی ہی زیادہ ہے اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دے لے تو معلوم ہو گا کہ اوسکی مال کی لالچ اور اوسکے ساتھ ریا کرتا ہے۔ یہ کہ اگر بایں بٹھلائے میں مساوی غنی اور فقیر کے سمجھے تو یہ غیبت کہ میں حکمت مشتمل غنی کے ساتھ نسبت فقیر کے زیادہ ظاہر کرے یہ امر یہاں حقی یا طبع خمی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابن سہاک نے اپنی نوٹ میں سے کہا تھا کہ نہیں معلوم کیا سبب میں غنا و دین آنا ہوں تو مجھ پر حکمت کا دروازہ کھل جاتا ہے

یعنی کلام حکمت آئینہ بہت کمٹا ہوں اور سنے جواب دیکھ لالچ سے بڑی زبان تیز ہو جاتی ہے اور واقعہ میں خود سہو سے
 تو ان کے سامنے زبان ایسی نکلتی ہے کہ ایسی فقیر کے سامنے نہیں نکلتی یہی طرح شیعہ بھی تراکمر کے سامنے آتا ہوتا ہے
 کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا۔ غرض کہ شیطان کھینچ کر وہاں پہنچتا ہے جہاں شہا زبیدی فرماتا ہے کہ انسان کو اورین جی
 نجات ملتی ہے جو جب ماسوا اللہ کو دل سے نکال دے اور صرف نفس پر خوف مدت العمر کیا کرے اور اس کا الگ میں جانا ایسی ہوت
 کہ سب جہاد جلد بدلتے رہتے ہیں پر چند روز میں صلح ہو جاتا ہے پسند کرے اور دنیا میں ایسی طرح سے جیسے کوئی پادشا
 شہوتوں کو اس کو گھیر کھا ہوا اور لذات سے بے چارے اس کے پاس نہیں مگر اس کے بدن میں ایسا مرض ہے کہ اگر ذرا بھی شہوات میں
 قدم زیادہ دھر تو مرنے کا خوف ہو اور جاننا ہو کہ اگر میں پرہیز کر دن کا اور رات میں شہوات سے بچوں گا تو زندگی میں
 رہی گی اور سلطنت بھی قائم رہی گی اور اس خیال سے طبیعوں اور خطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو
 تلخ اور بد مزہ دواؤں کے پینے کا عادی کرے کہ لذات کو ترک کرے تو ہر چند قلت کی باعث اس کا بدن ہوشیار نہ ہو تا
 جائے گا لیکن ایسی ہی بیماری بھی روز بروز شدت پڑتی ہے باعث کم ہوتی جاوے گی پس جب کبھی نفس اس کا کشمکش ہوتی کی
 تمنا کرے گا تو تمام درویش گین میں کی خیال میں پھر جاوے گی جہاں انجام موت ہے اور موت کے سبب سلطنت بھی ختم ہوگی
 دشمن خوش ہو جائے گا اور اگر وہ اس کی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اس سے جو شفا اور تندرستی آئے گی کہ وہ ہوتی ہے وہ دھیان
 میں آج بھی کہ تندرست ہو کر سلطنت میں جہن کرینگے اور فارغ البالی سے حکومت کرے رہیں گے اس نال سے لذت
 چھوڑنا اور کمزوریات پر صبر کرنا ہلکا معلوم ہو گا یہی حال ایسا دیکھا ہے جو سلطنت آخرت کی تمنا رکھتا ہو بھی ایسی
 چیزوں جو آخرت میں مہلکات ہیں یعنی لذات دنیاوی سے احتراز کرنا اور ان میں سے قدر قلیل پر اکتفا کرنا ہے اور ان کا
 اور پرہیز دلی اور وحشت اور حزن و خوف اور ترک موانعت خلق سے اس لیے پسند کرنا ہے کہ اس سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر
 خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ ہو جائوں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ عذاب الہی ہے نجات پائوں اسی لیے یہ سب باتیں بے
 آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میری دولت پائیدار
 دنیاوی الہی کی ابد الابد کے واسطے ہمیشہ ہے پھر یہ بھی اس کو معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کو رحم و رحیم ہے جو لوگ اس کی رضا جوئی
 کرتے ہیں ان کو مدد دیتا ہے اور مخلوق و رافت فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کو رنج و مشقت کی پر واز کرے
 لیکن اپنی حکمت عدل سے ان کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا
 ہے۔ پھر جب اول ول آوی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی طرف متوجہ ہو کر مدد و عنایت فرماتا ہے اور کہا
 کہ آسان کر دیتا ہے اگرانی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل و طاعت کو محبوب کر دیتا ہے پھر طاعت اور ساجدات
 وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کو فنا کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود ان کو
 و باویدینے کا فیصل ہو جاتا ہے اور مدد و مدد دینا چاہتا ہے اس لیے کہ کہ اپنے امیدوار کی کوشش ضائع نہیں کیا کرتا

بعد اسکے اول صاحب شریف نے لکھے کہ دو سو کھڑے ہوئے روتے ہیں لوگوں نے سبب کے لیے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرؓ نے مجھے یوں کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس شخص کے دل میں ایک لاشی کے دانہ کے برابر بھی کبر ہوگا اوسکو خدا تعالیٰ اور اس کے مرنے و فتنے میں ڈال دے گا اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو برائیاں نکالے گا کہ اگر تار مٹا دے کہ انجام کو جباروں کی فہرست میں جمع ہو جاتا ہے اور جو عذاب کہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے وہی اوسکو بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک وزیر انسانوں اور جنوں اور چرند پرند کو فرمایا کہ باہر چلو دو لا کھ آدمی اور دو لا کھ جن وغیرہ باہر نکلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اوٹھا لے گئے یہاں تک کہ آواز آسمان کے فرشتوں کی پہنچ کی آپ نے سنی پھر آپ نیچے اوتاری گئے یہاں تک کہ آپ کا بدن سمندر سے لگ گئے وہاں ایک از سنی لگا کر تھارے آقا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دل میں ذرہ برابر بھی کبر نہ ہو تو اوسکو جہنم اور پنا کیا تھا اوس سے زیادہ زمین میں اوتار دوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک گدن نکلے گی جس میں کان سننے والے اور دو آنکھیں دیکھتی ہوئی اور ایک بان بولتی ہوئی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ مجھ کو میں قسم کے آدمی الہ ہو میں اول جبار عنید و دوم جو لوگ منکر ہیں سوم مصور اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا لا یدخل الجنة بخیل ولا بحمار ولا کسبہ المکملہ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنت دوزخ میں باہم لٹکتی ہوئی دوزخ نے کہا کہ مجھ کو تنگ کر اور جبارین میں سے جنت نے کہا کہ پھر میں نے کیا کیا ہے جو مجھ کو ضعیف اور نادار اور عاجز کر دے میں نے انکار دوزخ نے فرمایا کہ تو میری قسمت تجھ سے چاہوں گا اور دوزخ کو فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے تجھ سے جسکو چاہوں گا عذابوں کا اور تم دوزخ کو لوگوں سے بھر دوں گا اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برا بندہ وہ ہے جو میری تعدی کرے اور سب سے بڑا مہربان کو کھو جائے اور برا بندہ وہ ہے کہ جبر کرے اور تیرا وی اور کبر متعال کا دھیان رکھے اور برا بندہ وہ ہے کہ سہرا اور امین ہے اور قبروں اور خاک ہو جانے کی یاد بالائے طاق رکھے اور برا بندہ وہ ہے کہ کشتی کر کے گداز جاوے اور مہربان کی اوسکو پاؤں آویسے اور ثابت نہ فرمائے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص کہ بڑا تنگبر ہے آپ نے فرمایا کہ اوسکے پیچھے کیا سوت نہیں ہے اور حضرت عتبہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی فات قریب ہوئی تو انھوں نے بیڑہ بنوین کو بلایا اور فرمایا کہ میں تم کو دوزخ میں سے نکال دیتا ہوں اور دوسروں کو کہتا ہوں کہ اگر کبر کی سوزن کرنا ہوں تو لا الہ الا اللہ کا حکم کرنا ہوں کیونکہ زمین و آسمان میرا فیہ الا ایک پلہ میں ہے جہاں میں یہ کلمہ طیبہ دوسرے پلہ میں ہے اگر اس کو تو ہی پلہ بھاری ہوگا اور اگر بالفرض آسمان زمین اور زمین کی چیزوں کا ایک ساتھ ہو اور لا الہ الا اللہ پلہ بھاری ہو تو

حلقہ کو توڑ دی گا اور دوسری بات جس کا امر کرنا ہوں سبحان اللہ محمدؐ کہ یہ ایک حیر کی نماز پر اور اسی ہر خیر کو نفع دیا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلامؑ کو یہاں کو خوشحال اس شخص کا جس کو خدا تعالیٰ اپنی کتاب کھلا دیا اور وہ بہرہ ور رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ فرماتے ہیں اَنْتَ الْبَارِئُ الْكَافِرُ الْخَطِيئَةُ الْحَقُّ الْمُسْتَكْرَحُ الْمَسْجُوعُ وَالْاَهْلُ الْحَقِّ الصَّغَاغَةُ الْمَلَكُوتِيَّةُ اور ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو زیادہ محبوب اور قریب رحمت میں ہے ہو گا جس کے احلاق بہت عمدہ ہوں بہت زیادہ پیغمبر اور نبیؐ ہو گا جو حصول کو ہو اور وساحت حاکم کو باہمین بھارت بھارت میں ہو اور تنگ نظر ہو اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کو تنگ نظر لوگ آدمیوں کی مٹی مٹ کر کی جو میان بنکر اور ٹھیک اور لوگ اور باریوں کے حکم میں ہر ایک طرح کی نکتہ اور سیر و سوانہ ہو گی پھر ہم قید جانہ میں جس کو بوس کہہ نہیں دیتے اور سب کی ناک اون کو لگی دور جو اس کی چوڑی اور پیر کا رہے عینے کوئے گا اور حضرت ابوبکرؓ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ فرمایا کہ جہاد و تکلیف قیامت میں جو ٹھوکی صورت میں ٹھیک اور لوگ اور لوگ یا مال کرے اسلئے کہ اس کو بدل سکا تو بدل سکا تھا اور محمدؐ اس طرح فرماتے ہیں میں ملال بنانی نرہ کر یا سن اور کہا کہ تمہاری بات مجھے ایک حدیث یاد کی کہ انالی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی نقل کی تھی کہ آپ اور یا کہ دوزخ میں ایک جنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو یہی مسئلہ ہے کہ اگر میں جہاد لوگ رہیں میں ملال بنانی آپ کو اوس میں ہنسنے سے محفوظ رکھا ہے اور ایک حدیث میں یوں فرماتے ہیں کہ دوزخ میں ایک مکان ہے جس میں تنگ نظر و کم ذکا کر سہ کر دیں اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ اَنْتَ الْبَارِئُ الْكَافِرُ الْخَطِيئَةُ الْحَقُّ الْمُسْتَكْرَحُ الْمَسْجُوعُ وَالْاَهْلُ الْحَقِّ اور فرمایا کہ جو میں اتوں سری ہو کر مرے گا جنت میں اہل ہو گا اول اون میں کہ رہے دوم قرص شہم خیانت اور آثار بھی کر کی راہی میں مقول ہیں متلا حضرت ابو بکر صدیقؓ فرمایا کہ کوئی مسلمان کہی مسلمان کو خیر نہ فرما کہ مسلمان میں جن معصیت ہے وہ حد کے نزدیک مرنا ہے۔ اور وہ بت فرماتے ہیں کہ جنت اسے تعلے نے جنت عدن کو مید کیا تو اوس کی طرف دیکھ کر اس کا دوزخ فرمایا کہ تو تنگ نظر پر حرام ہے۔ اور اوصاف بن قیس مہر کے برادر حضرت پر ٹھیکہ لڑنے ایک وز جو تشریف لائے تو وہ یوں بھیلے ہوئے تھے اور او کو اٹھا دیا وہ جو بیٹھے تو کہیں پاؤں نہ کیا آپؐ فرماتے ہیں کہ ہر سے معلوم کیا کہ اس کو یوں کا دوزخ نامعلوم ہوا تو فرمایا کہ تعجب ہے کہ آدم زاد تنگ نظر کی حالانکہ وہ بیابان کی جگہ سے دوبار کھلا ہے یعنی ایک با جب نطفہ تھا اور ایک با یہ اس کو وقت۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے آدمی سے ہر دور ایک یاد واریتے ہاتھ سے پا حادہ دھو تے پھر تنگ نظر کہتا ہے اور آسمانوں اور زمین کے جبار کا مقابلہ کرتا ہے اور اس بیت میں وَفِي الْاَسْكَرِ الْاَقْلَامُ تَصْرِوْنُ بعض مفسرین فرمایا کہ بول مرزا کی راہ کی طرف اشارہ ہے اور حضرت محمدؐ جس میں بن علیؓ علیہا السلامؑ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں کسی رکنہ آتا ہے اوس کی قدر اوس کی عقل کم ہو جاتی ہے اگر کہہ کر ہو گا تو عقل کا نقصان بھی ہو گا اور اگر زیادہ تو زیادہ اور حضرت سلمانؓ سے کہی ہو چکا کہ آدمی کو نسی ہے جس کے ہوتے یہاں مفید نہو آپؐ فرمایا کہ وہ کہہ رہے۔ اور حضرت عثمانؓ بن عفانؓ فرمایا کہ اس شخص کا

ماہر و عجب کی برائی اصل اللہ کے بیان میں

عجل کر دینا کہ خدا کی نافرمانی ہی ہو کہ اور کئے دل درست ہوں۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ میں نے
 قتل و غارتگری کیا اور کھوٹا دوسرا ایک جیسے دیکھا کہ خیال میں کبریا یا جانا ہے تو ایسی لڑائی لڑی کہ ایک ایک دوسرے میں مار مار کر مارا
 کہ جس کے پیٹ میں غلغلہ مچا رہا ہو اس کی خیال یوں نہیں ہوتی آپ سے سزا میں معذرت مانگے فرمایا کہ جیسا کہ خیال
 میں ہے ایک شخص نے کیا ہے جس میں اس کو سیکھا ہے۔ اور محمد بن اسحاقؓ نے لڑائی لڑ کر اور تیرا دیکھا کہ لڑا اور کہا کہ تجھے معلوم
 کہ تو کون سی تیری ماؤ تو تجھی حکم میں نہ دو سو درم کو مول لیا تھا اور تیرا یا یا یہاں کہ خدا کا سلسلہ ان میں دیکھتے
 بہت کرے۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے ایک شخص کی دیکھا کہ ایسے یا یہ لکھا تھا آپ نے دیکھا کہ شیطان کبھی بہت
 سحالی ہیں۔ اور روایت ہے کہ طرف بن عبد اللہ بن مسعودؓ کو دیکھا کہ حیرت میں تھکتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اس مردہ
 خدا اس حال کو خدا اور رسولؐ نے چاہتے ہیں اور جو ان کے تم مجھے جانتے ہو آپ نے فرمایا کہ ہمارا جانا ہوا ہے
 تو سچے تجربہ تھا اور اب جام کو ایک مردار یا ایک ہوگا اور اب علالت کو لا دی پھر تباہی ملک سکھایا گیا اور وہ حال
 چھوڑ دی۔ اور حضرت مجاہدؓ نے ستم کے معنی اس آیت میں **لَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ** اے نبیؐ کہ تجھے
 کرنا ہے۔ اور انہی کے ہم کبر اور اترائے کی سرائی لکھی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تو اس کی فضیلت بھی لکھیں
تیسرا بیان تو اس کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں **مَا لَدَا اللَّهُ عَقْلًا يَعْقِلُ**
الْأَعْرَافَ وَمَا تَوَاصَعُ أَحَدُ اللَّهِ لِرَفْعَةِ اللَّهِ اور ایک حدیث میں ہے فرمایا ہے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ دو فرشتے
 رہتے ہیں اور اس کو لکھتے رہتے ہیں اس کے کردہ اپنے لکھ کر اور کیا کرتا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ تیری ہی آئی تو
 اس شخص کو سب کر اور اگر مروی کرتا ہے تو وہ عادی تیری میں کہ الہی اس کو ملے کر اور فرمایا کہ جو شخص ہے کہ
 سکنت کی حالت میں ہو اور مروی کرے اور مال جو اسے نصیبیت جمع کیا ہو اس کو خرچ کرے اور اہل بیت و سکنت
 جمع کرے اور فقہ و حکمت والوں سے ملے اور اس کو ملے یعنی ایسے اب سے اور وہ یہ بات روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص سے دو فرشتے رکھتے تھے اور فقہ دار تھے ان کے وقت ہم ایک پیالہ و دھ کا تھوڑا سا
 ملا کر لایا جاتا ہے اس کو لایا تھا اور کھیا اور شہد کا مرہ معلوم ہوا تو بوجھا کہ کیا صبر ہے جسے عرض کیا کہ ہے تھوڑا سا سہم
 اس میں لیا ہے آپ نے فرمایا کہ یاد اور فرمایا کہ میں اس کو خرچ نہیں کرتا ہوں اور پھر یہ کلمات ارشاد فرمائے **وَأَمَّا مَنْ تَوَاصَعُ اللَّهُ**
رَفْعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَلَاَوْصَعُ اللَّهُ وَمَنْ أَقْبَضَ اللَّهُ أَعْمَاهُ اللَّهُ وَمَنْ دَلَّ اللَّهُ فُتْرًا اللَّهُ وَمَنْ أَلْزَمَ اللَّهُ أَحِبَّةَ اللَّهِ
 اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ ایسے گھر میں کھانا کھا کرتے ایک سال دروازہ پر آیا اور اس کو
 مرض میں تھا کہ اس شخص کی آئی تھی اسے اس کو اجازت دی جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کو اس پر مار چھایا اور کہا کہ
 کھا کھا ایک شخص قیامت میں ہی اس سے بڑا اور کھن کی تو وہ شخص نے مر جاتا کہ اسی سائل کو مانتا پایا جی نہیں گیا
 اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بڑے دھارے فرمایا کہ وہ ان میں سے کسی ایک میں نہ لکھوں یا تو نہ

اور رسول بنون یا بادشاہ اور نبی ہوں مگر مجھ کو معلوم تھا کہ کونسی بات کو اختیار کروں اور فرشتوں میں سے کون سے جبریل میں سے ان کی طرف سے روٹھایا اور ٹھکانا فرمایا کہ خدا کے سامنے تواضع کر میں عرض کیا کہ بندہ اور رسول ہوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا تعالیٰ کی وحی کی کہ میں نے اپنے شخص کی قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے ساتھ فرشتہ کی اور میرے بند پر اثر ہے اور اپنے دل میں میرا خوف ساتھ لے اور دن بھر میرے ذکر میں مشغول رہے اور اپنے نفس کو شہوات سے بچے رہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ اَلْکَرَمُ الْمُتَّقَى وَالْشَرُّ الْفَاضِحُ وَکِبَرُ الْفَضَحِ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مژدہ ہواؤں کو کہ جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو منہ پر بیٹھیں گے اور مژدہ ہواؤں کو کہ جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کرتے ہیں کہ وہ قیامت میں فردوس کو مالک بنیں گے اور مژدہ ہواؤں کو کہ جو دنیا میں اپنے دل پاک کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو پسینہ جھکودیدار آئی نصیب ہو گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کو اسلام کی ہدایت کرتا ہے اور اسکی صورت اچھی بناتا ہے اور اسکی جگہ میں کھتا ہے جو اسکو نابینا نہیں ہوتا اور باوجود اسکے اسکو تواضع بھی عنایت فرماتا ہے تو ایسا شخص خدا کے خاص بندہ میں سے ہوتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جہاں جبریل اسی ہیں کہ وہ اسی کو ملتی ہیں جسکو خدا دوست کھتا ہے اور اسکو جو عبادت کا آغاز ہے وہ تو کل خدا پر مشتمل تواضع چھارم دنیا میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی تواضع کرتا ہے خدا تعالیٰ اسکو ساتویں آسمان تک بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تواضع بندہ کو برتر ہی کرتی ہے پس تواضع کرو خدا تم پر رحم کرے گا۔ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کا لایا جسکے چپک نکلی تھی اور اس میں سے پانی جاتا تھا پس جسکے پاس بٹھیا تو وہی اسکے پاس سے کھڑا ہو جاتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اپنے پہلو میں بٹھلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ماتھے میں ایسی چیز اٹھائے جو اسکے گھر والوں کے کام کی ہو اور اس سے مقصود ہے کہ وہ اسکا کمر دھو کر نہاؤں اور ایک دن آپ نے اصحاب کو فرمایا کہ میں تم میں خلاوت عبادت کی نہیں پاتا یہ کیا بات ہے اور انھوں نے عرض کیا کہ عبادت خلاوت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ فروتنی۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ جب تم میری امت کے تواضع کرنے والوں کو دیکھو تو انکے ساتھ تواضع پیش آؤ اور جب تکبروں کو دیکھو تو اوپر تکبر کر کہ ان پر تکبر کرنا انکے حق میں ذلت و خوار ہے۔ اٹھارہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ بندہ جب انکسار خدا کے واسطے کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسکی حکمت کو بلند فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بلند ہو خدا نے تجھ کو بلند کیا اور جب تکبر اور تعدی کرتا ہے تو اسکو زین میں دھسناتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ وہ ہو خدا نے تجھ کو دور کر دیا پس آپ شخص اپنی دانستہ میں ہٹتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں حقیر ہے یہاں تک کہ سورج بھی زیادہ حقیر سمجھے ہیں۔

اور حریر میں محمد اسد کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک حسرت کے لیے گیا دیکھا تو اس کے تلے ایک شخص تاج پر اور چڑی کا سا پر لایا
 اور کیا ہے چونکہ آفتاب چمک رہا ہے اس لیے ہٹ گیا تھا میں نے اس کو درست کر دیا اتنے میں کہ وہ جس کے لیے تو معلوم ہوا کہ حسرت
 سلمان فارسی روئے تھے میں نے جو کچھ دیکھا تھا آپ سے کہہ دیا آپ نے یہ حسرت فرمائی کہ میری حریر دیا میں اس کے واسطے
 فرمائی کہ گوئی کہ جو شخص دنیا میں حسرت کے لیے تواضع کرتا ہے اسے اس کو قیامت میں مسکد کے گامی حریر
 تھا تو معلوم ہے کہ قیامت میں فریج کا اندھیرا کیا چہرہ ہو گا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں آپ فرمایا کہ دنیا میں
 جو لوگ ایک حسرت سے رطلہ اور اندھیر کرے ہیں یہی قیامت کو اندھیرا ہو گا۔ اور حسرت عاتقہ سے فرمایا کہ تم اس
 عبادت سے محال ہو اور وہ تواضع ہے۔ اور یوسف بن سلطان کا قول ہے کہ حسرت سے تلے سے نکلتا اور اسے کافی ہوا اور حسرت
 سے کسی کو مستی اور مجاہدہ سے تھوڑی سی فروتنی اس سے ہے۔ اور حسرت تحصیل ہے جس سے کسی کو تواضع کو جو کچھ
 کہہ کیا چہرے تو اوکھٹوں فرمایا کہ اگر جس کے لیے صلح کرنا اور مستاد ہونا اگر کسی کے لیے حواہی ہے ہی سے سنے۔
 اور اس مبارک دم دلتے ہیں کہ اصل تواضع یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت دنیاوی میں اپنا آپ سے کہہ
 ایسے اس کو کم سمجھا یہاں تک کہ یوں حالہ کہ ہلکے دنیا کی راہ سے اسیر کچھ زیادتی نہیں ہو اور اس شخص کی نسبت
 جو نعمت دنیوی ہے آپ سے زیادہ ہے آپ سے اس کو برتر سمجھاتے کہ دنیا کی راہ سے اس کو کچھ نسبت بجا اور نسبت داد
 فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مال جمال یا بیان یا علم عبادت ہو اور وہ اس میں تواضع کرے تو قیامت کو اس پر جبر
 و مال ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حسرت عاتقہ سے فرمائی کہ جس کی نسبت کوئی نعمت ہو تو اس کو
 اس کو کمسار کے ساتھ قبول کرو میں اس نعمت کو تم پر لگا دوں گا۔ اور حسرت کوئی کہ اس کو قبول کرے کہ اسے تقابلی ہو کو
 جو نعمت دنیوی میں بہت زیادہ اور اس کا تسکین اور ہوتا ہے اور خدا کے واسطے اس نعمت فرمائی کرتا ہے تو اس کا اس کا
 اس کو دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے اور آخر میں اس کا ترہ اندک کرتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی اس کو نعمت
 دی اور اس نے خدا کا تسکین فرمائی کی تواضع دینا میں بھی اس کا کھاندہ اس سے روک لیتا ہے اور آخرت میں
 اس کے لیے طبقہ بہنم کو ملے یہاں سے اس کو عذاب دی یاد رکھو فرمادی۔ اور عبد الملک بن مروان سے کسی
 پر حیا کہ مردوں میں بہتر کون ہے اس کو فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے تواضع کرے اور باوجود رنج و سختی کے
 رہ کر اور قابو پا کر انتقام نہ لے۔ اور اس سماں ہم ہاروں شہید کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ اس نے زندگی
 اور شرف کے ساتھ آپ کا تواضع کرنا آپ کے جو دشمن سے بہتر ہے ہاروں شہید کہہ کیا حواہی ہے فرمایا۔
 یہ سب کچھ سن کر کہا کہ ایسا لمونہیں اگر خدا تعالیٰ کسی کو جمال اور شرافت جس کے مال عنایت کرے اور
 وہ اپنے حال میں خفیہ رہے اور مال سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے اور حسب میں منہ دہی کرے
 تو اسے خدا تعالیٰ کے دفتر میں اولیا راہ سے لکھا جائے گا ہاروں شہید نے کاغذ و زوات و قلم سکا کر اپنی ہاتھ

اور نکاح قول لکھ لیا۔ اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کا دستور تھا کہ جب سچ ہو تو رئیس قوم کو اور اگر رئیس قوم کو دیکھا کرتے یہاں تک کہ ان کو سے فارغ ہو کر سلاک میں آتے اور ان کے پاس ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ مسکین لگاؤ مسکین پھونک رہی ہیں۔ اور بعض کا یہ کہ قول ہے کہ جیسا آدمی کو یہ چاہیے نہیں کہ تم ہوتا کہ تو ان کو کوئی کچھ نہ کہہ دے میں نے یہی حکم جاری کیا ہے کہ وہ سب کو بھی یہاں لے کر درویش و مسکینوں کو فارغ رہیں اور نہایت ہو کہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ سب کو باہر نکلے اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن بن علیؑ کو چھو کہ ان کو معلوم ہے کہ تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی کھڑے ہو تو جو مسلمان راستے میں ملے اور مسکینہ سمجھے کہ مجھے زیادہ ہے۔ اور حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ جب اسد نقاس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلا آپس میں ایک دوسرے سے بڑا اور اونچا ہونے لگے اور جو وحی فرشتہ کی اسد نقاس نے اس کو بلند مرتبہ دیا کہ حضرت نوحؑ کی کشتی اوی پر تھم رہی۔ اور حضرت ابو سلیمانؒ فرماتے ہیں کہ اسد نقاس نے جو لوگوں کو دلوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت نوحؑ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہ تھی اس لیے ان کو آدھیں میں کھلم کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن عبیدم جب عرفات سے پھرے تو کشتی کے لکڑیوں کو نہیں نہر تو یقیناً انہر خست ہوتی ہے اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سبب رحمت سے محروم نہ رہے ہوں۔ اور یہ جملہ عقیدے ہیں جملہ ان کے کہ جنت آدمی کا انداز ہے نفس میں فروغی کرتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا دیکھ لینا کہ جنت بہرہ و تابہ اور بہشتیہ نزدیک اونچا ہوتا ہے و تہاوی خدا کے نزدیک بہشت ہوتا ہے۔ اور زیادہ نمیری کا قول ہے کہ جس میں تواضع نہ ہو وہ رخت و پیل ہے۔ اور مالک بن یسار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسکین کو دروازہ پر کھڑا ہو کر پکارے کہ جو تم سے بہتر ہے مجھ سے بڑھا ہے مجھے لے کر آؤ مجھے لے کر آؤ کوئی بخا کے سب سے اول میں ہی اور دونوں اسبہ کے اندر طاقت و درستی کی اور وہ بڑھ چاہے تو میری دعا کی کتاب ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالکؒ کا یہ کلام پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مالک اسی بہشتیہ مالک ہوا ہے۔ اور حضرت فضیلؒ نے کہا کہ تواضع ہے کہ جو شخص محبت یا ست رکھتا ہے اور مسکین کو بھی فلاح میں لے کر اور موقوف بنی القاسم کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں نزلہ اور سرخ اندھائی آئی تو میں محمد بن قاتلؒ کو پاس کیا اور کہا کہ ابو عبد اللہ آپ ہمارے امام ہیں ان کے لئے سے دعا مانگیے آپ نے لکھ کر فرمایا کہ اگر میری سبب تم ہلاک نہ ہو تو میں میری غنیمت جانوں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ محمد بن قاتلؒ کی دعا خدا تعالیٰ نے تم سے اندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت شہابیؒ کو دیکھا کہ وہ تواضع کا پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اور سطح پر چھنا آپ کی عادت تھو تھی اس شخص جواب دیا کہ میں جناب کو کچھ کا نقطہ ہوں آپ فرمایا کہ یا تو اس کے موافق اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری جنت اس کا نقطہ کر دیگا۔ اور بعض کلاموں میں آج بھی منقول ہے کہ میری دولت و مہر کی دولت کو بیکار کر دیا۔ اور یہ جملہ کابری منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی چھٹی چھٹی رہا تھا اس کو تواضع کی کچھ بہرہ نہیں۔ اور فتح میں شہر فتح میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کو ملے جہ کو خواب میں دیکھا اور

کرتے تھے کہ جس زمانہ میں کہ میں غیبہ کو فدا ہوا ہوں وہ ہزار سالہ ہے کہ مجھ سے شخص غیبہ گناہا سے اور عطا کر لی تم
جب عبد کی آواز سننے تو اٹھتے بیٹھے اور دروازہ والی عورت کی طرح بیٹھ کر فتنے اور کہتے کہ یہ بلا میری سبب تیرے لیے ہوئی
اگر میں چاہوں تو لوگوں کو راحت دینے اور بشر جانے کہ کہتے کہ کیا داروں کے لیے یہی سلام ہے کہ انکو سلام نہ کرے۔ اور ایک
شخص حضرت عبداللہ بن مبارک کے لیے دعویٰ کہ جو تھو تو قہر ہو خدا سے تعالیٰ عنایت فرماو آپ فرمایا کہ توقع
بعد معرفت ہوتی ہے یہاں ہر روز معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نے زبال قریش غصہ
کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حال پوچھتے ہو تو بایا کہ منہ سے نہیں یاد ہوا ہوں اور انجام کو مر دار بد بودار ہو جان کا
بھرمینان میں اگر یہ بھاری رہا تو میں اچھا ہوں اور اگر لڑکا رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ تم نے کرم کو تو قہر میں پایا اور غنا کو یقین میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کریم ہی اسید ہے
کہا کہ کبھی تو فقیہ تواضع اپنے کرم و فضل سے عنایت فرماو سے ہے

چوتھا پیران کبر کی حیثیت اور اسکی آفت کا جاننا چاہیے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر باطن
نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال ہیں جو اعضا سے سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں عیادت باطنی ہی کا نام کبر
کہنا ٹھیک ہے اعمال تو اس عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت جو جب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے طبیعتاً
اوسکے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں ہوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اوسکے نفس میں
کبر ہے غرض باطن ہی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کے اخلاق میں سے ایک خلق کا نام ہے اور وہ یہ کہ نفس اپنے آپ کو
دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوے اور اسی کی طرف مائل ہو اسلیئے کہ کبر ایک اور اضافی ہے اسکے لیے کئی چیزیں ہیں
اول کبر کرنے والا دوسرے پر کبر کرنا ہے جو جس چیز سے کبر کرتا ہے اور کبر اور عجب میں یہی فرق ہے کہ عجب میں
صرف ایک شخص عجب کرنے والا ہو تا ہے جیساکہ آگے مذکور ہو گا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف
ایک آدمی پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ عجب کرے مگر کبر نہیں ہو سکتا جب کہ غیر کے ساتھ نہوا رہے نفس کی صفات
کمال میں اوس دوسرے سے برتر بن جائے غرض کہ کبر میں صرف اپنے نفس کا پر جاننا کافی نہیں بلکہ بعض اوقات
آدمی اپنے نفس کو بڑا جانتا ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ برابر سمجھتا ہے اوس پر کبر نہیں کرتا اور نہ دوسرے
حقیر جاننا کافی ہے اسلیئے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانتا ہے مگر اپنے نفس کو اوس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے
تو کبر ہو گا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھے تب بھی کبر نہیں بلکہ کبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا
سمجھے اور ایک غیر کا بھرنے مرتبہ کو غیر کے مرتبے سے بہتر سمجھے جب یہ تین باتیں اوسکے اعتقاد میں ہوں گی تب
کبر پیدا ہو گا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اوس سمجھنے اور عقیدہ سے کہ میں ایسی بھونک پڑتی ہے
جس سے دل میں سامان اور حرمت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہے اور اس سبب سے

نفس میں ایک عرت آتی ہے اس عرت حرکت میلان کو ملتی ہے کہ وہ عین اور اس شخص کا ذکر حدیث شریف میں
 بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْحَةِ الْكَلْبِ اَوْ سِیْ طَرَحِ حَصْرَتِ سَمَرٍ
 فرمایا تھا اس شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظائے کی احارت ملے گی تھی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو بھول کر تیرا ایک پیچہ کھو
 اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اسی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ نہ کرنا ہو اور
 بھولتا ہے تو ناست ہوا کہ اس کی حالت کو کہتے ہیں جو اون اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے
 اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں شان فی صدقہ
 لکھا کہ عَمَّا مٌ یَا لَیْفِیْہِ فَرَاہُتَہُ کہ اس سے مراد عظمت ہے بلکہ کو نہ ملے اس کی تفسیر آیت اسی عظمت کو بیان
 فرمایا ہے عرت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور او کو کہتے ہیں
 جیسے جب اس کے نزدیک اینار تمہ دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرے تو اس سے کہتے ہیں کہ جو حقیر ہے لگا اور اس سے دوری
 چاہے لگا اس کے ساتھ بیٹھا اور کھائے میں شریک ہونا مایسہ کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کیے گا
 کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہو یا جیسے غلاموں کی طرح رہے یا جیسے اور اگر اس سے بھی زیادہ
 کبر ہوگا تو اس سے حدت لینا بھی ہر شخص کا اور اگر اس سے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ جانتے گا وہ ڈیڑھی کی
 حدت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور رنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور مغفلوں میں
 اونچا بیٹھنے کو عار جانے گا اور سب بات کا فطر ہے کہ اگر پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اسکے کام میں اس سے
 تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جائے گا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کر بیٹھے تو اسکے جواب میں کبر کا لڑکا
 اور اگر کوئی اس کی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر خوب نصیحت و مروت نہ کرے تو نہایت تہذیبی سے
 کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعلیم کرے تو سیکھنے والا نرمی نہ کرے
 ملکہ تیار کر دے کو ذلیل و حوار سمجھے اور اوپر احسان جناب و اور اس سے کار خد دست اور عوام کو ایسا جانے کہ کبر میں
 او کو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کہہ کر سے صادر ہوتے ہیں بیسیا میں ان کی گنتی کی کچھ حاجت نہیں
 معروف و مشہور ہیں اس کا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی ہلک ہے کہ اس سے جو خاص لوگ تباہ ہوتے ہیں
 اور عامہ و زہاد اور علما کم اس سے حالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا دیکھتے ہیں اور اس کی آفت کس طرح بڑی ہو سکتی
 شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا یَدْخُلُ حُلَّ الْحَمَّةِ مَنْ فِیْ قَلْبِہِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ کِبَرٍ
 اور وہ اس کی حجاب ہونے کی حسرت اس سے ہے کہ احلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور کبر
 و عرت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی حلق اہل ایمان کا اسکے باعث مایسہ
 نہیں ہوا متلا حب تک آدمی میں کچھ بھی عرت نہ کرے ہوگا تب تک جو بات اسے واسطے محبوب ہے وہ دوسرے

اور اس اعتبار سے کہ میں میں اہل قبل جلیلہ کر یا یہ تکریم باقسام کر سے نہایت برا اور بیکار ہو
 حالت اور برکتی ہوتی ہے جیسے مرد مردوں کی بھی ایسے بدل میں ٹھکان کی بھی کہ آسمان کے خدا سے
 یا اور مالوں کی حکایتیں اسی قسم کی ہیں بلکہ جو شخص دعویٰ خدا کی کا ہو مسئلہ فرعون ملعون وغیرہ
 اساری کچھ نکالوں سے کہا کہ میں اٹھا اور مرد گار بر تر بنوں اس بات سے غیرت آئی کہ خدا کا سہ ہوا
 لغاے وراثت فی تشتیک المسیح ان تکون عبدًا للک الملک المقربون ومن یشتک عس
 عبادہ فیرشتک فیرشتک الیہ جمیعاً اور مرایا کہ ان الدین بشتکون عن عبادہ فی سید حاکون
 حاکمہ خارجین اور فرما اقلہ اقل کم اسئل واللہ الحسن قالوا وما الذبح الشجرہ لسانا امر کا اور اہم
 یقول اور میری قسم تکریم یا رسول اللہ کی ہے نفس کثرت الا اور ملکہ بھکر نہیں چاہتا کہ کسی ایسے شخص کا متبع ہو
 جو اور آدمیوں جیسا ہو اور یہ کبھی تو فکر و قال کامل ہو تا بہت سے رسالت وغیرہ کو سوتا ہی زمین اسی حد سے
 عالم کہ کہ باعث ناری کی ہمارت میں ہر فرما سرداری نہیں کرتا اور ایسے گمان میں جو حق پر ہوتا ہو اور کبھی
 اہل تو کر تا بہت کچھ نفس طاعت مرحی اور یہ یوں کی نہیں کرتا جیسا کہ خدا و تعالیٰ کا وروں کے اقوال کلام غیر
 نقل فرماتے ہیں انہیں و البتہ میں مبتلا اور ان امتہ الا بئس مثلاً اور ان اطعمتم و البتہ امثالہ و ان کثرت
 ادا الحاکمین اور وقال الدین لا یحق لقلادہ الا انزل علیہ ملک اور دعویٰ کا قول نقل فرما کہ او حاتمہ اللہ اللہ مقرب
 فی النفس ہم ہو وقالوا انزل علیہ ملک اور دعویٰ کا قول نقل فرما کہ او حاتمہ اللہ اللہ مقرب
 اور یہ فرمایا و انکدھن فحودہ فی الاذین یغیر انھی اوسے اسد رسول نبیوں پر تکریم چاہنا جو بہت
 فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوس سے فرمایا تھا کہ تو ایمان لا آتیری سلطت تیری ہی پاس ہی کی اور ہی
 کہا کہ میں ہامان سے شہرہ کروں جس اوس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ابو تویر و رد کار و لو کہ تیری عبادت
 کرتے ہیں یاں لاس پر تیرا ہوا ہے گا دوسرے کی عبادت کرنے کا پس ان سے خدا نے کہا کہ جس پر ہو اور
 حضرت موسیٰ کی بیروی سے انکار کیا اور فرقی کا قول خدا و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انزل ہذا القرآن
 علی رجل من القریبین عظیمہم قوادہ رکبے ہیں کہ یہ قول ولید بن مغیرہ اور ابو سعود ثقفی کا تھا کہ انھوں نے
 یہ کہا کہ حضرت علی اسد علیہ السلام تو ایک ایسے تمیم تھے کہ جو خدا کیسے ہے اوسے اور نبی کیا اٹھے بھکر کوئی نہیں نبی کو
 ہو خدا تعالیٰ نے اوس کے جواب میں ارشاد فرمایا انھم یقینون رحمۃ ربک اور دوسری جگہ ادا کا قول نقل فرمایا
 لیسوا اھل اھل اللہ علیہم دمر متینا یعنی زمانہ نالون کو حقیقہ جانتے تھے اور ادا کا تیرے میں بڑھ جانا
 بہت بعید معلوم ہوتا تھا قرآن سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کی پاس سے
 بیٹھیں یہاں تو لوگ رہتے ہیں یہ ہے ویر سلیمان جواب کے پاس جو رہتے تھے ویر سلیمان جو رہتے تھے اور ان کے پاس بھی

ایسا اور نہ اونکر کریم سے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تظروا الذین ینبذو عثمٰن کہ بھجھا بالغداة والعشیٰ یریدون وجھہ اور رواجیہ نفسک مع الذین ینبذو عثمٰن کہ تھم بالغداة والعشیٰ یریدون وجھہ ولا تعذر عینک عنہم اور کفار کا کہ یہاں تک کہ خدا سے تعالیٰ اور انکے تعجب کی خبر اونکے جہنم میں داخل ہوئے بعد ازاں یہاں یغیبون لوگوں کو نہ دیکھیں گے جو کہ جہنم میں تھے تو کہیں مائلا لاسری رجا لا کنا لغد ہم میں آگے شہر اور اسے مراد اون کی حضرت عمار بن یاسر اور بلال اور صہیب اور مقداد رضی اللہ عنہم ہیں۔ بہر حال قریش کے کافر وہیں بعض تو ایسے تھے کہ کبر کے باعث فکر و معرفت سے باز رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے سے حال۔ اور بعض ایسے تھے کہ اونکو برحق ہونا تو معلوم تھا مگر کبر کی بہت اقرار کرتے تھے چنانچہ خدا تعالیٰ فرمایا ہر ایک کا کہ ہم ماکر فواکفر جوابہ اور دوسری جگہ فرمایا و یخذلوا و یستفیضوا کہ انہم ضلوا و یعدوا اور یہ قسم نکیر کی اگرچہ پہلی قسم سے کم ہے لیکن اوسکے قریب قریب ایسے کہ تکبر خدا کے حکم ماننے پر اور اوسکے رسول کے متقا نہ ہونے کے لیے ہے اس قسم تیسری بندہ پر تکبر کرنا یا بن طور کہ اپنے نفس کو بڑا جانے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے کسی شخص کی فرمانبرداری نہ کرے بلکہ اوسے اونچا ہونے کو چاہے اور اونکو حقیر جان کر مساوات منک و یہ قسم اگرچہ پہلی اور دوسری قسم سے کم ہے تاہم دو وجہ سے بہت برتری ہے اول یہ ہے کہ کبر اور عظمت و عزت مالک ہر حق قادر مطلق کو ہی زیبا ہے بندہ جو ملوک اور ضعیف و عاجز ہو اور کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اسکو کبر کیا جاتی ہے پس جب بندہ کبر کرے گا تو کو یہ وہ صفت خاص کے واسطے تھی اور یہ صفت کا شریک ہوا چاہتا ہے اور اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام بادشاہی سلطان کا دلچ سر پر رکھ کر اوسکے تخت پر بیٹھ جائے تو خیال کرنا یا ہو کہ بادشاہ اور پیر کتنا غصہ ہوگا اور کیسی کیسی مسوائی کا نشانہ بنے گا کیونکہ برتری اجرات و گستاخی برائی کی حرکت ہے جس کا یہ مرتکب ہو اور اسی لیے حدیث قدسی اور دہوئی ہے کہ عظمت کبر پر میری چار دہے جو اس میں مجھ سے نزل کرے گا میں اوسکو توڑ دوں گا اس سے بھی مراد ہے کہ یہ صفت خاص ہی ہو میری سوا اور کسی کو زیبا نہیں جائے مجھ سے نزل کرے گا وہ میری ایک صفت میں نزاع کرے گا اور ارازاں کہ بندوں پر برائی کرنی اوسکی کو زیبا ہے تو جو کوئی اوسکے بندہ پر کبر کرے گا وہ خدا کا گناہگار ہوگا کیونکہ جو کوئی بادشاہی غلاموں اور خواص کو حقیر جانے اور ان سے خدمت اور اپنے آپ کو اول سے برتر کرے اور جو معاملہ کہ بادشاہ اونکے ساتھ کرتا ہے وہی کرے تو یہ شخص بھی بعض باتوں میں بادشاہ کے ساتھ مزاح و مشرت کرتا ہے گو ویسا تو نہیں جیسا وہ شخص تھا جسے تخت پر بیٹھنا چاہا تھا اور نہ حکومت کیا چاہتا تھا اگرچہ تمام مخلص اسکا کھانے بندے ہیں اور ان پر کبر اور عظمت ہی کرنا ہی دوسرے شخص اگر کسی بندہ پر تکبر کرے گا تو بالہ خدا تعالیٰ سے نزل عٹھ کرے گا۔ مان اس نزاع میں اور غرور و فرعون کے نزل عین اتنا فرق ہے جیسے اون دونوں شخصوں کے نزل عین فرق تھا کہ ایک صرف بادشاہ کے

نہیں اپنے فرائض کو نہیں بلکہ کبر سے کام حق سے غفلت کرے اور لوگوں کی عزت کی اور حق کرے یعنی کبر سے
 دوزخ بیان میں آج تو لوگوں کی حقارت کرنی جو کبر و اس کے مساوی خواہ بہترین اور دوزخ و دوزخ کا سر
 جو شخص یہ تصور کرے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں اور دوسرے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور حقارت کی نظر
 اس کی طرف دیکھے اور امر حق کو عہد چاٹ کر اس کے تو خلق کے معاملات میں متکبر ہوگا اور جس لوگوں کی حقارت
 ہو کہ خدا کے لئے کیے نفع اور طاعت اس کی بجا لائے اور تباہی و رسل کے فروتنی ظاہر کرے
 تو ایسا شخص اس نفع کے اور اس کے رسولوں کے معاملات میں متکبر کہلاوے گا

چھٹا بیان میں جبرون کا جسے کبر ہوتا ہے واضح ہو کہ کبر وہی شخص کی کتاب ہے جو اپنے نفس کو برا سمجھے
 اور نفس کو برا دیکھے سمجھتا ہے جو یہ جانے کہ اس میں کوئی صفت صفات کمال سے ہے اور کمال باری ہی ہو تاہم باریاں
 دینی کی دو قسمیں ہیں علم اور عمل اور دینی کمال یا نچ طرز پر ہیں نسب و جمال و قوت اور مال و کثرت
 یاروں کی اور ساتھ والوں کو تو یہ سب بات سبب ہوئے ہر ایک کا بیان جدا جدا سننا چاہیے اول جبر کبر کی علم
 سے اور علم کو بہت کبر آتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں مل رہی ہے کہ **اَفَاِنَّ الْعِلْمَ اَحْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ** یعنی علم کی کثرت
 کبر سے عالم بہت جلد علم کی بہت متغیر ہوتا ہے اور اپنے جی میں جمال کمال علم سے ناگفتہ ہو کر اپنے آپ کو بڑا
 اور لوگوں کو حقیر و جاہل سمجھتا ہے اور ان کی طرف ایسے دیکھتا ہے کہ یا جانور و نوک دیکھتا ہے اور اس بات کا متوقع ہوتا ہے
 کہ تجھے پہلے سے سلام کریں اور اگر انفاقا کیسیک آپ پہلے سلام کر لیا یا خوشی سے کسی سلام کا جواب دیا یا تعظیم کو اٹھکھڑا
 یا دعوت نہ کر لی تو ان باتوں کو اس شخص پر اپنا احسان جاننا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا اور اس پر لازم سمجھنا ہے اور
 اعتقاد کرنا ہے کہ میں اس کو سرفراز کر دیا اور ایسا کام کیا جس کا وہ حق مجھ جیسے شخص سے تھا تو اس پر میری توقیر و خدمت
 اس احسان کے عوض میں ضرور ہے بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ عالم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور وہ خود کسی کے ساتھ
 سلوک نہیں کرتا اور اس کے پاس سے نہیں وہ کسی کے پاس نہیں جاتا اس کی بیماری پر بھی سبک تو ہیں نہ کسی کی عبادت
 نہیں کرتا اور اگر کوئی اول میں سے اس کے ساتھ زیادہ خللا ملار کھتا ہے تو اس سے اپنا کاروبار کرنا ہے اور اگر اس سے
 کچھ خدمت میں تھوہو جاوے تو بڑا جاننا ہے گویا سب غلام یا فرود ہیں اور لوگوں کو سکھانا پر ٹھاننا یا اس کا
 و سلوک ہے جس سے اس کا حق اویہ ہو گیا ہے یہ حال تو دنیا کے کاروبار میں ہے اور دین کی کتاب میں عالم کا کبر لوگوں پر
 اس طرح کہ اپنے نفس کی خدمت پر دیک لوگوں کی نسبت اعلیٰ و افضل سمجھتا ہے اور لوگوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے اپنا
 اتنا خوف نہیں کرتا اور اپنے واسطے توقع نجات کی نسبت لوگوں کی زیادہ کتاب سے تو اسے عالم کو جاہل کہنا مناسب
 ہے اس کو عالم کہنے کی بات علم حقیقی تو اس علم کا نام ہے جس سے آدمی خدا کو اور اپنے نفس کو پہچانے اور خالق سے کھٹکے
 جلتے اور یہ سمجھ کر زیادہ تر مزاحمہ الہی علم ہی سے ہے اور علم کا خطرہ بہت بڑا ہے چنانچہ علاج کبر میں اس کا بیان

مذکورہ ہو گا اس علم سے خوف اور تواضع اور تسبیح زیادہ ہوتا ہے اور یہ علم اس بات کا مقتضی ہے کہ سب سے پہلے اور
ایک سب سے بہتر حال کے واسطے کہ مواضع الہی علم کے باعث زیادہ تر ہے اور نعمت علم کا تذکرہ عالم سے کم ادا ہوتا ہے
اسی واسطے حضرت اور دراز رہ فرمایا کہ جو شخص علم میں زیادہ ہوتا ہے اس کو درود بھی زیادہ ہو گا اور واقعہ میں بھول
درست فرمایا اب اگر یہ دیکھو کہ بعض توحید کو علم کے باعث کراؤ سچائی کیوں ہوتی ہے تو اس کی دو وجہیں ہیں اول تو
یہ کہ وہ شخص کسی ایسے علم میں مشغول ہو جو کہ برای نام علم ہو مگر علم حقیقی نہیں یعنی وہ علم ہر شخص سے جدا تھا اور اس سے
فصل کرا اور جدا تھا اس سے ملنے کے وقت کے خطرہ کو اور اس سے کھج ہوا کو سمجھے اس لیے کہ اسے علم سے توجہ
حاصل ہی ہوتا ہے نہ خوف ہوا اور متکبر ہوا اس علم کی شان نہیں جیسا نجدہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اِنَّمَا أَتَى النَّفْسَ الْكَافِرَةَ
مِنْ رَبِّهَا كَذِبًا اَلْعُلَمَاءُ اور جو علوم کہ اس علم کے سوا ہیں جیسے طب و حساب اور لغت و شعر اور نجوم اور حیاتیات
فیصل کرا اور منافع کا طریق غیر توحید کی صورت میں صرف انھیں علوم کو سیکھنا ہے تو البتہ لعاقبہ سے بھر جاتا ہو اور
ان علوم کو علوم کہا جائیے بلکہ فوں و مصاحف کہنا مناسب علم وہی ہے جس سے ہمدی اور ربوبیت اور
عبادت کا طریق معلوم ہو اور اس سے اکثر تواضع ہی پیدا ہوتی ہے دو سر اسب کرا کا علم ہے کہ جب آدمی
علم شروع کرتا ہے تو وقت اس کا ماطن اچھا نہیں ہوتا نفس کہا احلاق برسانہ ہوتے ہیں کیونکہ اول تہذیب
نفس و تزکیہ قلب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور عبادت میں مجاہدہ ریاض نہیں کرتا اس علم کے شروع کیا ہی
مردم ہر رہتا ہے یہ عرب علم میں اصل ہوا کوئی ماعلم کیوں ہوتا سکے دل میں علم کو انجی حکمہ علی اوسمی حقیقت مجاہدین
علم ہا ہی واسطے اس کا تہرہ بھی اچھا نہواہ حیرتیں چھلے ترا و کاٹا ہر ہوا۔ اور وہ جب تک اس کی ایک مثال کہی ہے
کہ علم کا حال ایسا ہے جیسا آسمان کا یا بل کی صفات اور تیرین ہوتا ہے مگر درخت و سکوا بنی رگوں سے مزین کہ زمین
تو جیسا حسن رخس کا ذائقہ ہے ویسا ہی اوس بانی کو بھی بدل لیتی ہیں تلخ درخت کی تلخی زیادہ ہوجاتی ہے
اور تیرین کی تیرتی ہی حال علم کا ہے کہ لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں جو عیسیٰ او کی ہمت درخشاں ہوتی ہے جو سار
یہ علم اس کے حق میں ہو جاتا ہے متکبر کا کمر بجا آتا ہے اور تواضع کی تواضع زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جس شخص کی ہمت
مثلاً کہہ کر لیتے تھی اور وہ جاہل تھا جب اس نے علم پڑھا تو سب کبر و سیکہ باس گیا اور زیادہ کبر کرے لگا اور جب
حالت جمالت میں مبتلا تھا اور علم تحصیل کیا تو اور زیادہ خوف ہو گا اس لیے کہ اب حجت خوف کی زیادہ
مضبوط ہو گئی بہر صورت علم کے بڑے اسباب میں سے ہے اس واسطے خداوند کریم نے ہر شخص کو علیہ وسلم کو امتداد
فرمایا اَوْخِصَّ حَضْرَاكَ اِمِنْ اَتَمَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ قَطًا عَلَی طَائِفَةٍ لَافْتَقُوا
مِنْ حَقِّكَ اور اپنے اولیا کو وصف میں فرمایا اَدِلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعْرَضَ عَنِ الْكَافِرِينَ اور اسی ہمت
حضرت ابن عباس سے یہ روایت حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ ایک لوگ ایسے ہو گئے کہ قرآن کو پڑھیں اور اس کے

کہیں سے تجاویز کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کو ان کی پھر
آپ نے اصحاب کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ اسے اس کے کو وہ لوگ تھیں جن سے ہو گیا اور سب فریغ کے گنگ رہے
ہوئے اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ای لوگو تم عالم جاہل رہت ہو کہ تمام عمل تمہارے جس کے برابر نہ ہوں۔ اور تم اسی
حضرت عمرؓ سے اجازت تصویب کی جاتی تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ امر شریع کے ہے۔ اور ایک شخص نے
آپ سے بعد نماز صبح و عشاء کی اجازت جاتی تو فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو پھول کر شریعت پر ہوجاؤ۔ اور حضرت
حذیفہؓ نے ایک قوم کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میرے سوا کوئی اور امام تلاش کر لو یا اکیلے پڑھ لیا کر
ایکے کے اتاری امامت سے میرے جی میں یہ بات گذری کہ جسے فضل انہیں کوئی نہیں۔ یہ مقام غور ہے کہ جب
حضرت حذیفہؓ نے اس بات سے نہ بچے تو نہایت آخری زمانہ کے لوگ کیسے پیچیدگی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے پرہیزگار
ایسے شخص کا وجود کیا ہے کہ اس کو لوگ عالم کہیں اور اس کی رنگ عورت حرکت میں نہ آوے اور اگر کوئی ایسا
شخص موجود ہو تو وہ اپنے عہد کا صدیق ہے اس کو چھوڑنا سچا پیہ قطع نظر استفادہ سے اس کا دیکھنا ہی عجاوبن
داخل ہے کہ تو اگر اس طرح کا شخص جن میں بھی سنائی دے تو وہ ان ہی اور سکے پاس جلیں کہ اس کی برکت اور سیرت
اور خصلت سے بہرہ اندوز ہوں مگر افسوس کہ اس آخری زمانہ میں ایسا عالم کہاں ہو لوگ اقبال و دولت والے
تھے قرن اول دوم میں ختم ہو چکے اس نے میں تو ایسے لوگ بھی کم ہیں جو اس خصلت کے نمونے پر افسوس ہی کہیں
اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قول مبارک میں بشارت نہ دی جاتے کہ سیرا قی علی الناس لہا منی
مَسَاكٌ فَيُفِيهِمْ بَقِيَّةَ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَيَأْتِيَهُمْ بَرَاءَةٌ أَعْمَالُ بَدَقَاہِی كَمَا تَقْتَضِی تھے کہ ہم دیا دیا میں نا امید ہیں
دوب جا اور اب بھی دسواں حصہ اصحاب کے اعمال کا کون کرتا ہے کاش اگر سواں حصہ ہی اہم سے ادا ہوتا ہو
تو غنیمت جانیں فقیر مترجم یہاں شک نہ است اگر عرض کرتا ہے کہ منصف ہم پر حال اپنے وقت کا لکھتا
اور ان کے فضل و کمال اور جہاد و جلال میں کسی کو کلام نہیں ہم لوگ کہ ان کے زمانہ ہمارے زمانہ کو وہی نسبت ہو جو
ان کے زمانہ کو قرن اول سے معلوم کہ ہمارا کیا حال ہو گا خدا ہی اپنے فضل و کرم سے ہر پارہ کرے اور ہم سے وہ
سلوک فرماوے جو اس کی رحمت کے شایان ہو ہم نہ وجہ حمد و ثناء۔ دوسری چیز تکبر کی عمل اور عبادت اور زہادیت
کہ اور عزت اور لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے سے خالی نہیں ہوا اور بھی دنیا اور دین دونوں میں ترشح ہوتا
دنیا میں تو اس طرح کہ دوسروں کا اپنا پیہ پاس اور نہ اچھا معلوم ہوتا ہے بہ نسبت اپنے جانے کے غیروں کے پاس اور
لوگوں سے متوقع رہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کریں اور توقیر کریں مجاہد میں صبر و جہاد میں جہاد میں
اور جہاد اور تقویٰ سے یاد کریں اور سب پور میں ہر کو مقدم جائیں غرض کہ جو باتیں کبر کی معاملات دنیا میں ملنا
کے حال میں لکھی ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں گویا عبادت کیا کرتے ہیں خلق پر احسان کرتے ہیں اور دین میں

نہ کو راہی مغفرت و شورا جانتا اور بات میں تو کچھ شک ہی نہیں کیا کہ خدا کو نزدیک و معصوب ہو گیا اور اگر وہی شخص کسی دوسرے مسلمان کو انداز دے تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہو سکی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جہالت اور کبر اور عجب اور مغرور ہونا اس پر اور کبھی بیوقوفی ایسے لوگوں کی یہاں تک پہنچتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً مودی پر کوئی رنج و مصیبت آتی ہے تو اپنی کرامت سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ بہت گروہ کفار کے اسد و رسول کو گالیوں پر ہیں اور بہتوں نے انبیاء کو انداز دیا بلکہ بعضوں کو تار ہی ڈالا اور بعضوں کو اور تکلیفیں میں خدا کے قتل کے کافروں کو دنیا میں جہالت ہی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور ان کو دنیا میں کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں پس جہالت تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک اس کے انبیاء سے زیادہ ہیں اپنی دنیا کا انتقام نہ لیا اور ہمارا عوض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت سے وہ لوگ خدا کو نزدیک معصوب ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ رکھتے ہوں یہ اعتقاد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور دانا عابد یوں کہہ کر تے ہیں جیسے عطا علیؑ یا زہدی جلتی یا بجلی کرنے کے وقت کہہ کر تے تھے کہ جو کچھ خلق کو مصیبت پہنچتی ہے وہ میری جہت سے ہے اگر عطا علیؑ میرا دے تو لوگوں کو گھٹی یا بون یا ایک اور شخص سے عرفات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر میں نہ ہوتا تو سب پر رحمت ہوتی پس تو لون میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انا تو اللہ سے ظاہر و باطن میں برابر ہوں اور اپنے نفس پر خائف ہے عمل کو ناجائز جانتا ہے اور احمق ٹل میں آیا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اس کو سخر بنا کر رکھتا ہے پھر اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان رکھتا ہے خلاصہ یہ کہ جہالت اعتقاد یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سب عمل پر باوجود اس لیے کہ جہالت سب میں بڑا گناہ ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیز ہے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کرنا محض جہالت اور بخوف ہونا عذاب الہی سے ہے فلا ینامن منکم الا للہ لا الا للہ انما یسیر من اسی یہ روایت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک روز وہ شخص آیا تو لوگوں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوا تھا پس جب اس شخص نے آکر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہیں قسم جو چھتا ہوں کہ تیرے جی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل و رکوعی نہیں اس سے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزیوت اس کے دل کی بات کو چہرہ پر اتنا شیطانی کی شکل میں دیکھ لیا بہر صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جس کو خدا بچا دے اسے معلوم کرنا چاہیے اگر کثرت کبر کو اعتبار سے عالم اور عابدین میں مراتب پر ہیں اول درجہ تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہو کہ اپنے نفس کو دوسرے

انہی کے لئے کہ ان کی اصلاح کی جائے

مہتر سمجھتا ہے مگر کوشتش کر کے تو اسے کر لیتے اور اسے افعال بحال آتا ہے جسے وہ لوگ کرتے ہیں جو بدو سرگرمی بہت
بہتر سمجھتے ہیں تو ایسے شخص کے دل میں رحمت کہہ کر تو مہاجر ہو کر آگے اس کی تسامحیں باطل کاٹ لینے ہیں اور
مرتبہ پہنچا کر کوئے افعال میں بھی ظاہر کرے مثلاً اونچا بیٹھے اور ہنسنے لگے بڑھایا جائے اور جو کوئی اس کے حق میں
قصو کرے اور سکڑ جائے اور عالم میں اور ذات یہ ہوتی ہے کہ ایسا جہل و غیبت ہے کہ ایسے بھیر لیا اور عام روٹی میں
ہوتا اور اسے یہ شکش لگتا ہے کہ یا لوگوں کے گناہ کتنے اور اس کو حقیر سمجھتا ہے اور غصہ ہے اور یہ سب کچھ نہیں
کہ قوسے ماتھے میں نہیں کہ اس پر شکش لگا لیا اور یہ ہر حق میں کہ اس کو تڑپ گیا اور وہ بھاریں کہ اس کو بھیرا
نہ کر دین میں کہ اس کو جھکا یا جاوے وہ اس میں ہے کہ اس کو اٹھا کیا جاوے تو تو دلوں میں ہے جس کا کہ انھیں
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فی شہرہ کیا ہے سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قوی یہاں ہے اور یہ ظاہر کہ انھیں
صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر زیادہ بڑگ متوجہ تھے اور اوجھڑا سکسب میں یاد جلیق اور کثرت کثرت کی یاد اور اس کے
تھے اسی لیے حدیث میں جو رہبر بیدی صحابی رہ و مانی ہیں کہ مجھے پڑھنے والوں میں سے کساد ہو اور چند پیشانی ایسے
معلوم ہوتے ہیں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ تم لوگ سادہ پیشانی ہو کر لو اور وہ تم سے پاک محزون جڑھا کر
بلین ایسے اعمال کا تمہیں احسان کہیں تو ایسوی خدای تعالیٰ مسلمانوں میں کثرت کرے اور اگر اس دعا کو
یہی بات پسند ہوتی تو اپنے ہی کو یہ اشارہ کروں فرمایا کہ واخص حصا ک لہم لانتعاک من المؤمنین
قیس سرسوں کو کہ لوگ کہہ کر ان کی زبان پر لفظ ظاہر ہو کہ اس کے مارنے دعویٰ اور حفاوت و میا بات اور عز کہ
فمنہ احوال مقامات کا ذکر اور دوسروں پر علم و عمل میں غارت ہونا اختیار کرے اس قدر کی نسبت سر و سرے
لوگوں کی عادت احوال میں اثر کرے کام ظاہر ہوتا ہے اس میں بہت ظاہر ہوتا ہے مثلاً عابد تھا جہ کے مقام میں
دوسرے عالم کو کہتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کا عمل کیا ہے اور نہ ہوا اس کو کہاں سے جو اٹھا غرض دوسرے کے بہت سے
سبب ہیں کہ پھر اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں نے تو دل سے رندہ نہیں فطارت کیا اور رات کو سونا سہیل و بیابک
قرآن مجید کا ہر روز کرتا ہوں اور فلاں شخص صبح کو سو رہتا ہے اور بہت تلاوت میں کرتا ہے احوال میں
میں اور کبھی زور نفس کرے کہ کا دعویٰ کسی کا نام لپیٹ میں ہوتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ فلاں شخص سچا ہے کہ گلف
دینی چاہی تھی تو اس کا بیٹا لیا یا مال لٹ گیا یا یا رہ گیا وغیرہ کہ میں اپنی کراست کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسی ہیں
اور صبا بات اس طرح کہ مثلاً عابد کو کہیں ایسی قوم میں جایز ہو جو تہذیب و ہون و جان و شب بیدار رہے اور جتنی بہانہ
پڑھا کر تاتھا اس سے زیادہ بڑے اور اگر وہ لوگ بھوکھ کے عادی ہوں تو خود بھی صبر کرے یہاں تک کہ ان پر غالب آجائے
اور اس کو معلوم ہو جاوے کہ ہم زیادہ قوی ہیں ہم عاجز ہیں اس طرح عادت میں لاتی ہی خوف سے کہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کرے
کہ اس کی نسبت تو فلاں شخص زیادہ عابد ہے اور دین میں قوی تر ہے اور عالم کا تھا اس طرح ہوتا کہ اس کی مخالفت کرتا ہے کہ

میں ہر ایک میں جاننا ہوں اور خافق سے گاد اور دستاروں میں سے فلان فلاں میں غلو یا تم لوں جو اور کیا
 تمہاری غفلت سے حدیث میں کیا سنا ہو یہ سب باتیں اس لیے کہتا ہے کہ اپنی برائی اور دوسری کی حقارت ہو۔ اور سب باتیں
 اس طرح ہے کہ مناظر میں کو شکر کے کہ دوسرے کو ہاروں آپ نہ ہاروں اور ات میں ایسی ہی علوم کی تحصیل میں
 بسر کرے جو علم مجلس میں کام آویں مثلاً مناظر اور مجاہد اور انشا پر دازی اور صحیح طرازی اور فنون عجیبہ یاد کرنا
 اور احادیث کے الفاظ و سنار یاد کرنے تاکہ ہمیں پر عظمت عزت حاصل ہو اور اگر کسی پر غلطی الفاظ و سنار ہو
 تو اس کو گرفت کریں اس لیے کہ دوسرے کا نقصان ہو ہو یا شخص جب سرور و غلطی ہو تو خوش ہو تاکہ مجاہد موقع
 غلطی بتانے کا مل گیا اور اگر کوئی صحیح بیان کرتا ہے تو برا معلوم ہوتا ہے اس خوف سے کہ کہیں لوگ اس کو میری نسبت
 بڑا جانیں یہ سب باتیں اخلاق و دنیا مار کبر کے ہیں جو علم اور عمل کے سبب پیدا ہوتے ہیں اور ایسا شخص کہاں ہے
 جو ان سب باتوں سے خالی ہو اب کوئی یہ بتلاؤ کہ جو شخص ان اخلاق کا باندہ ہے اور یہ حدیث شریف بھی اس کو معلوم
 ہے کہ جنت میں ایسا شخص نہ جاوے گا جس کے دل میں لائی کو دانہ کے برابر کبر ہو تو وہ کس طرح ایہ نفس کو بڑا جانتا ہو اور
 دوسرے پر کبر کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو دوزخی کہلاتے ہیں بڑا تو وہ ہے جس میں صفت نہ ہو اور
 جس میں صفت نہ ہو کی او میں عزت کبر نہ ہو گا۔ عالم اس کو کھانا چاہیے جو یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ کا بندہ کو ایسا نہ
 ہے کہ تیری قدر ہمارے یہاں جی تک ہی جنت کو اپنے نفس کی قدر نہ سمجھو اور اگر نفس کی کچھ قدر سمجھے گا تو تیری قدر
 ہمارے یہاں نہ ہو گی اور جو یہ بات جانتا ہو اس کو عالم کھانا چھوٹ ہے اور جو اس کو دین کی بات سمجھتا ہو اس کو کبر نہ کرنا
 اور سب باتیں سمجھنا لازم ہے یہ اوس کبر کا حال تھا جو علم و عمل کو سب سے ہوتی تھی چیز کبر کی حسبِ نسبت ہے جس کی
 نسبت شریف ہو وہ اس شخص کو حقیر جانتا ہے جس کا ایسا نسب نہ ہو کہ اوس سے علم و عمل میں بڑھ کر ہو اور بعض آدمی
 ایسا کبر نسب کا کرتے ہیں کہ گویا دوسرے کو باغلام تصور کرتے ہیں اور اوروں کے اپنے جلنے اور پس منٹھنے سے نصرت
 کرتے ہیں ان رفقاء نسب کا انکی زبان پر رہتا ہے دوسرے کو گتو کہتے ہیں کہ تو کیا اصل کہتا ہے تیرا اب کون تھا میں فلاں کا
 فلاں کا پوتا ہوں مجھے جیسے کی کیا طاقت کہ میرے سامنے بولے یا میری طرف اٹھو یا دعا کر دیکھے اور تو ہم جیسوں سے
 اولتا ہے وغیرہ اور یہ ایک ایسی چھپی رنگ نفس میں کچھ کہ نسب اس سے خالی نہیں ہو اگرچہ نیکی و در عین میں
 اگر بعض دفعہ اعتدال احوال کو وقت اوں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن غالبہ غضب میں جو عمل تار یکٹ جاتا ہو اور وقت
 یہ بات ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے اور ایک شخص سے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سامنے تکرار ہوئی میں اس کو کہہ بیٹھا کہ او کالی عورت کے بچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او کالی
 طعف الصائم طعف الصائم لیس لیس لیس ابیہ البیضاء علی ابن السوء و افضل لیغنیہ دونوں برابر ہیں اور
 عورت کے بچے کو کالی عورت کے بچے پر کچھ زیادتی نہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ یہ سکر میں لیٹ گیا اور

اور اس شخص سے کہا کہ تو میرے خسار کو پامال کر تو ان کو مٹا دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کو کہہ دیا
 اگاہ کیا معلوم کیا کہ یہ سب کچھ میرے ہیں اس منظر سے کہ گویا عورت سے پیدا ہوئی ہیں لہذا ان کی حلاوت اور زیادتی ہے
 اویسا ہی اسکے یہ بھی کیا دیا ہے کہ انھوں نے کیسی توبہ کی اور اپنے نفس کی کڑی حد تکس طرح اکھاڑی کہ مجھ پر
 کیا تھا اویسی ہی کہہ لیا مگر میرے خسار پر بل کیو کہ انھوں نے جان لیا کہ عورت کی جڑ بدرون دولت کی کہ میں جانی
 اور اسی قبل سے یہ بھی روایت ہے کہ دو شخصوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہم مخر کیا ایک سے
 دوسرے کو کہا کہ میں فلاں شخص فلاں کا بیٹا ہوں تو تو متلا تو کون آیا اسل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو شخصوں اسی طرح مخر کیا تھا اور ایک فرد دوسرے سے کہا کہ میں فلاں کا
 بیٹا اور فلاں کا بیٹا اور فلاں کا بیٹا ہوں اسی طرح تو میری گس گیا اسل فقائے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 وحی بھیجی کہ جو شخص مخر کرنا ہے اس کے ہاتھ وہ نوکے نوکے میں جاویں اور تو دوسرا ہے اور ایک حدیث
 میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے باپ دادوں کا مخر کرتے ہیں حالانکہ وہ جسم کے
 کوٹے ہو گئے ہیں یا حدائے نقائے کرزدہ گروٹے سے بھی نہیں ہیں جو دس بھرا بی ناک سے غلیظ کر لیا
 رہتا ہے سچے سچے حیرت کر کی حال ہر اور یہ اکثر عورتوں میں ہوتا ہے اس سے بھی ایسی تفرہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے
 نقصان و عیب طبیعت زراں برآتی ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم کو یاس آئی میں نے بات کے اشارے سے کہا کہ بولی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بڑا اوسلی طبیعت
 کی سا اور الگافشا بھی کہہ دیتا تھا اسیلئے کہ اگر متلا حور و جھوٹے قد کی ہوتی تیں تو اسکو بولی کہ میں تو کو کیا ہے
 قدر کو اچھا ما اور اوسکے مقابل دوسری سورت کو جھوٹا بھکر بولی کہ میرا بیٹا چوں امر نکس کا مال ہے بڑا ہوتا ہوں
 حزانہ کو مات میں ہوتا ہے اور سودا گروں میں مال تجارت میں اور گاؤں والوں میں اسی کو باب میں اثر
 والوں میں لباس اور سواری کے مابین میں جس جع عی ہوتا ہے وہ فقیر پر تکبر کر تلب اور کہتا ہے کہ بھیک
 اور سکیں ہیں جلاہوں تو تجھے جسے کو حریلوں اور تجھے اچھے اچھوں سے خدمت لون اور میری
 اصل کیا ہے میرے گھر کا سامان تیرے سارے مال سے بڑھ کر ہے جتنا تو سال بھر میں کھاتا ہوں و تہا میں ایک
 روز میں دسے ڈالتا ہوں غرض اس طرح کی باتیں اسی لیے کرتا ہے کہ تو اگر می کو بڑا اور مفلسی کو حقیر
 جانتا ہے اسیلئے کہ آت تو اگر می اور نفسیت مفلسی سے حامل ہے جسکی طرف اس آیت میں اشارہ ہے
 فَقَالَ لِمَا حَبِیْءٌ وَهُوَ مُخَافٌ وَرَأٰ اَنَّا اَكْزَرُ مِنْكَ مَا لَا وَاعْتَظُّكَ رَدِّ سِرِّ لَیْ جَاب وِیَارِثَ
 تَرَبِّ اَكَا اَقْلَ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدَا فَمَسَرَ رَتَّیْ اَبَیُّوْنِیْ حَبِیْءٌ مِّنْ حَبِیْكَ وَیُرِیْلُ مَلِیْکُهَا
 حَبِیْءًا مِّنَ السَّمَاءِ فَمَصَّیْعَیْكَ لَقَا وَیَصْغُرُ مَا مَعَهَا عَقْرًا لَقَنْ تَشْتَطِعُ لَہْ ظَلَمًا اور پہلے

شخص کا قول مال اور اولاد کے تکبر کی جہت سے تھا پھر انجام اور کا یہ ہوا کہ کہنے لگا یا لہی
 لہی اشیر لہی برہی احدا اور اسی قبیل سے تکبر قارون کا تھا کہ جب بن سدر کو اپنی قوم میں
 نکلا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب ہو جو ہم کو بھی قارون کا مال سے چھٹا کر تکبر کا قوت دے رہا ہے
 جس سے کم زور بن کر تکبر کیا کرتے ہیں ساتواں امر تکبر کا کثرت تابعین مددگاروں اور شاگردوں
 اور غلاموں اور کنبے اور رشتہ والوں کی ہے باو شاہ تو کثرت لشکر سے تکبر کرتے اور غلام کثرت
 شاگردوں سے اور محال ان سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ اس کا کمال ہونا مقصود ہو سکی گو واقعہ میں
 وہ کمال نہ ہوا اس سے تکبر کرنا محکم ہے یہاں تک کہ خفت بھی اپنے ہمسز بن پر تکبر کرنے لگتا ہے کہ
 میں اس صفت سے زیادہ ماہر ہوں تو چونکہ وہ سکو بھی کمال جانتا ہے اسلئے فخر کرتا ہے کہ اس کا فضل
 موجب برادری و عذاب کا ہے سطح فاسق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جماع و اغلام کا فخر کرتا ہے
 کیونکہ اپنے گمان میں اس کو کمال جانتا ہے حالانکہ اوس میں غلطی کرتا ہے یہاں تک کہ جس نے آدمی ایک کلمہ
 کبر کیا کہ فرہین جسکو کوئی چیز حاصل ہے وہ اوس پر تکبر کرتا ہے جسکو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اوسکی
 دوست میں اوسکی نسبت کم ہے کہ خدا کے نزدیک بعض اوقات اوس کے برابر یا زیادہ ہی ہو مثلاً انار
 اپنے علم کا کبر اپنے شخص پر کرے جو اوس سے زیادہ جانتا ہو تو ایسیلئے کہ اپنی دوست میں اپنے آپ کو زیادہ فاضل
 سمجھتا تو ان بیان اور اسباب کا جسے تکبر بیان میں آتا ہے یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کبر
 خلق باطن کا نام ہے اور چونکہ اوس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اور کا شرف اور خوب
 ہوتے ہیں ان اخلاق و افعال کو تکبر کہنا مناسب ہے اور کبر صرف اور باطن ہی کا نام ہے یعنی اپنے
 نفس کا بڑا جانا اور اوسکی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا صفت
 ایک ہی سبب ہے جسکو عجب کہتے ہیں جسکے معنی لگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم یا
 یا کسی اور سبب سے عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جانتا تکبر کرے گا اور تکبر ظاہری کے تین سبب ہیں
 ایک تو تکبر والے میں ہوتا ہے اور دوسرا اوس میں جس پر تکبر ہو اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں
 کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکبر میں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو کبر باطنی کا سبب ہے یعنی
 عجب اور جو متعلق اس شخص سے ہے جس پر تکبر ہوتا ہے وہ خدا اور خدا ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر سے
 ہے وہ رہا ہے پس اس اعتبار سے چار سبب ہوئے عجب اول کینہ اور حسد اور ریاء عجب ہے تو ظاہر ہے
 کہ کبر باطنی پیدا ہوتا ہے اور کبر باطنی سے تکبر ظاہری اعمال اور اقوال و احوال میں سماعت کرتا ہے اور
 کینہ بعض اوقات سبب عجب بھی تکبر پر لگتا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ

سمجھتا ہے مگر کسی سبب سے اوپر غصے ہو گیا ہے تو غصے کے باعث اس کی طرف سے دل میں کینہ
 جگایا ہے ایسیلئے اس کا نفس اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تواضع کیجے کیونکہ اس کے نزدیک
 وہ شخص مستحق تواضع ہے جیسے اکثر ذلیل آدمی حد کے باہر کسی خاص بزرگ کے لیے تواضع نہیں
 کرتا اور اسی نفس سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر امر حق اور بزرگ کی طرف سے آوے تو وہ ماننے
 یا وہ نصیحت کرے تو نہ سے اور کوستیں کرتا یہ عمر کے کیس طرح اور اس سے آگے بڑھ جائیگا کہ وہ جانتا ہے
 کہ مجھے اتنا حق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اور اس سے معاف کرانے جائے اور نہ عد
 دیتیں کرے اور حیات ایسے آپ کو نہ آتی ہو اور اس کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے
 اور حد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی محمود کے ساتھ بغض ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے چوہا
 نہ ہو سکتی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہو جو کہ جس سے اوبت غصے اور کینے کی یہ ہو کہ حد کے باہر
 بھی امر حق کا مسکر ہو جاتا ہے اور نصیحت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ علم کے متناق ہیں مگر جاہل کے جاہل بہتے ہیں ایسے کہ اپنے شہر کے عالم سے خواہ اپنے
 کسی بہتہ دار سے باعث حد نہیں پڑھتے اور اس سے بھرے ہوتے ہیں اور اوپر تکبر کرتے ہیں
 مگر جو دیکھ جانتے ہیں کہ وہ شخص علم کی حجت سے مستحق تواضع ہے مگر حسد و نکو اس بات پر اور بھارتی
 ہے کہ اس سے معاملہ تکبر و ن کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اور اس کے نفس کو ایسے آپ سے زیادہ
 سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی متعین تکبر و ن کے اخلاق کی ہے یہاں تک کہ کوئی ایسے شخص سے
 مناظرہ کرنا ہے جس کو جانتا ہے کہ قطعاً مجھے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ معرفت یا حسد یا بغض بھی
 نہیں ہوتا مگر اس کی حق بات ایسے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ ایسے نہیں کرتا کہ ایک یہ
 یہ کہیں کہ دوسرے شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں باعث تکبر صرف یہاں ہی ہو اور اگر ایک میں
 تنہائی میں اور اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نہ کرتا بخلات اور اس تکبر کے جو عجب اور حسد و بغض سے
 ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی یکساں ہے اگر حاسد و محمود کے ساتھ تیرا کوئی اور ہو جو جب بھی
 حاسد کو اوپر تکبر ہوگا۔ اس طرح بعض لوگ ریا کے لیے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں
 کہ ہم اس عوی میں جوئے ہیں مگر ہم ایسے جوئے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں
 جو اس نسب کے انہوں اور مجالس میں انہوں نے ترفع اور استون میں تقدیم کے خواہاں ہوتے ہیں
 اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر انکی برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں
 کہ ہم مستحق اس تعظیم کے نہیں اور نہ کہ باطن میں ہے کیونکہ یہ تو خود انکو معلوم ہے کہ وہ عوی نسب میں

ہم چھوٹے ہیں پس ان افعال متکبرین کے جو وہ لوگ متکبر ہوتے ہیں صرف ریا کی جہت سے ہوتی ہیں اور متکبر کا لفظ جو بوجہ جانتا ہے تو اکثر اس شخص پر بولا جاتا ہے جو متکبران افعال کا اس جہت سے جو کہ باطن میں کبر و عجب ہے اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس قسم کے ریا والے کو متکبر کہنا صرف اس واسطے ہے کہ اس کے افعال مشابہ کبر کے افعال کے ہیں

آنکھوں ان بیان تو واضح دلوں کے اخلاق کا اور تفصیل اور افعال کی جنہیں اثر تواضع اور کبر کا ظاہر ہو جاتا ہے کہ کبر آدمی کی وضع میں ہوتا ہے جیسے چہرہ پھلانا اور کن انھیوں کو پھینکا اور کروٹ و الٹا اور چاروں طرف خواہ کبھی لگا کر پھینکا اور گفتگو میں بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز میں اور بیان کر کے مسکتی ہیں پایا جاتا ہے اور نیز چال اور نشست برخاست میں اور افعال کر کے وقت کی حرکات سنگتات میں غرض جب ایک حال سے دوسرے میں بدلتا ہے ہر ایک میں ظاہر ہوا کرتا ہے پس بعض متکبر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سب باتوں میں متکبر کرتے ہیں اور بعض کیسے ہیں کہ چند چیزوں مذکورہ بالا میں متکبر کرتے ہیں اور چند میں تواضع کچھ ایک عادات کا بیان کر دیا جاتا ہے مثلاً بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے رہیں یا ہماری تعظیم کو کھڑے ہو جائیں تو یہ عادت متکبرین کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی منظور ہو کہ درختی آدمی کو دیکھے تو وہ ایسے شخص کو دیکھے جو خود بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہ تھا اور باوجود اس کے جب آپ کو دیکھتے تھے تو تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ آپ کو یہ کھڑا ہونا پسند نہیں اور بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی پیچھے پیچھے ساتھ کا آدمی نہ ہو تب تک نہیں چلتے یہ بھی بُری عادت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنے غلاموں سے پچھلے نہ پڑتے کیونکہ صورت ظاہری یعنی لباس وغیرہ میں کچھ فرق نہیں کرتے اور اپنا ایک حال رکھتے تھے اور کچھ لوگ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پیچھے چلے تو آپ نے دیکھا کہ روک دیا اور کہا کہ اس سے بندہ کے دل میں کچھ رہتا نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اصحاب ضر کے ساتھ چلتے تو ان کو آگے بڑھنے کو فرماتے اور آپ پیچ میں چلتے یہ امر یا تو دوسروں کی تعظیم کے لیے تھا یا اپنے نفس مبارک سے وسیع اس شیطانی کبر و عجب کا دفع کرنا منظور تھا جس طرح سے کھڑے بدن مبارک سے آثار نماز میں اور کار کراہت میں دونوں

وہوں میں سے ایک کی جہت سے پڑنا پس لیا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرے سے ملنے نہ آوے گا اور اسکے ملنے سے خیر و برکت دینی دوسرے کو ہوتی ہے یہ بھی تواضع کے خلاف ہے۔ روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے اور کئے پاس ابراہیم بن ادہم سے آدمی بھیجا کہ میرے پاس تشریف لا کر کچھ حدیث سنائیے حضرت سفیان بہ تشریف لائے لیکن لوگوں نے ابراہیم بن ادہم سے کہا کہ آپ ان جیسے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں یعنی خود جانا چاہیے تھا اور بخون نے جواب دیا کہ میں ان کی تواضع کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا شخص اگر اپنے پاس بیٹھے تو بڑا معلوم ہو سانس ٹھیکے تو مضائقہ نہیں اور تواضع اسکے برعکس ہے مباحثہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبد الغفر بن ابی رواد کے پاس بیٹھا اور میرا انکو اپنے زانو سے لگ گیا میں خدا کا رعبہ کہ ہوا اور بخون نے میرا کپڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملات کیوں کرتے ہو جو جاہلوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے اپنے آپ سے برا تم میں سے کیونکہ میں جانتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث منورہ کی کوئی بڑائی میں سے ایک کوئی بھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جان چاہتی ہو پھر حق آپا یا تھا اس سے بچنا

۱۔ الاحقرش ہش کاں محبوب جان را ۲۔ بدرویت ان و سکیان سرے است

اور ایک عادت یہ ہے کہ جاہلوں کے پاس نہ بیٹھے اور اوسے احترام کرے یہ بھی تکبر میں داخل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ اوسکے چچا کی سہیلی تھی اور اوس میں سے باہمی بہتا تھا آپ اوسوقت مع اصحاب رضہ کھانا تناول فرماتے تھے وہ شخص جسکے پاس بیٹھا وہی اوسکے پاس سے علیحدہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو اپنے پاس بٹھلایا اور حضرت عبداللہ بن عمر اپنے کھانے سے کسی کو بعضی اور سفید دماغ والے اور مرین کو نہ روکتے بلکہ اپنے دست و سرخاں پر بٹھلا کر اور ایک عادت یہ ہے کہ گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کرے اور تواضع اسکے خلاف ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد الغفر بن رح کے یہاں ایک مہمان رات کو آیا اوسوقت آپ کچھ لکھتے تھے اور چراغ میں تیل نہ تھا گلہ بونے لگا مہمان نے کہا کہ آپ فرماؤ میں اسکو درست کروں آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت یعنی اچھی بات نہنیں اوسنے کہا کہ خادم کو جگا دوں آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی گئی نہیں میں ہے یہ کہا کہ آپ ہی اوسٹھے اور کپڑی لیکر حلیہ کو تیل سے جھڑیا مہمان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی نے تکلیف کی فرمایا کہ جب میں تیل لینے گیا تھا جب بھی عمری تھا اب بھر کر آیا تب بھی عمری ہوں مجھ میں سے کچھ کم نہیں ہو گیا اور لوگوں میں سے بہتر عمری

جوانمہ کے نزدیک متواضع ہو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں
 اوٹھا کر نہ لائے متواضع آدمی ایسا نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بنفس نفیس خیرین
 لے آتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عیال کے واسطے کچھ اوٹھا لائے
 تو اس کے کمال میں کچھ بہ نہین لگتا حضرت ابو عبیدہ جراح جو موت امیر لشکر تھے گھر پانی کا خود
 حام میں لیجاتے تھے اور ثابت بن ابی مالک روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت ابوہریرہ رضی
 اللہ عنہ مروان کی طرف سے خلیفہ تھے میں نے دیکھا کہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اوٹھائے لاتے ہیں اور
 مجھے فرماتے ہیں کہ امیر کو راستہ دو اور صبیح بن جہاتہ تابعی فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں
 گویا تصویر بندھ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوشت اور دھن میں درہ لیے بازار میں
 گشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بعض تابعین سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک درم کا گوشت خریدا اپنی چادر میں رکھ لیا میں نے عرض کیا کہ لایسے میں
 لیے چلوں آپ نے فرمایا کہ عیال دار ہی کو اسکا لے چلنا زیارت ہے۔ اور ایک عادت لباس پہننے کی
 یہ کہ اس سے بھی تکبر اور تواضع ظاہر ہوتے ہیں حاشیت شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا اَلْبَسْ كَذَا مِنْ اَلْبِطَانِ ہلدون راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معن رضی
 اللہ عنہ سے بذات کے معنی پوچھے اور انھوں نے فرمایا کہ اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ اور زید بن سبب
 راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ درہ لیکر بازار میں نکلے جو چادر کہ اس وقت پہنے تھے
 اوس میں چودہ پیوند تھے جن میں سے بعضے چڑے کے بھی تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو بعضے شخصوں
 نے پیوند لگے چادر کے باعث اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ولیمین خشوع ہوتا ہے اور
 لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ہونا کہ پٹن کا دل کے لیے
 اترانے کا سامان ہے۔ اور طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باوجودیکہ میں اپنے انھیں دو کپڑے لٹا ہوا
 بھر بھی جب تک اوبے ہتے ہیں میں اپنے دل کو نہیں پہچانتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر
 بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے لیے قبل خلافت لباس ہزار دینار کا لیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس میں اگر سخی
 سنو تو تو بہت عمدہ تھا خلافت کے بعد ان کا لباس پانچ درم کا مول آتا تھا اور فرماتے تھے کہ اس میں بھی سخی
 کہ نرم ہو ورنہ بہت خوب تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا لباس اور سواری اور عطر سابق کا کیا
 کیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے نفس زہمت پسند اور شائق عنایت کیا ہے دنیا میں
 جو چیز تہہ آگیا اوس سے اعلیٰ مرتبہ کی خواہش کرتا گیا یہاں تک کہ جب سلسلہ کا فرہ اوٹنے چکا

جوب مرات دنیاوی سے اعلیٰ ہے تو اب متناق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے مراتب کا ہوا
اور سعید بن سوید رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ عبد العزیزؓ نے مہکوا نماز جمعہ کی پڑھائی اور
میٹھ گئے اور سوقت آپ ایک کرتے ہی سے ہوئے تھے جسے گریبان میں سلسے اور تیجھے ہوئے لگا ہوا تھا
ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے
آپ پہنتے کیون ہیں آپ نے ٹری ویر تک سر جھکا کے رکھا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ چشمہ بیداری
تو اگر می بین ہوتی ہے اور معصومین فضل دہی ہے جو قاتل کے وقت ہوا اور آنحضرتؐ سے اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ریت کو خدا کے واسطے چھوڑے اور خدا کے لیے توابع کی
راہ سے اچھے کپڑے پہنتے ترک کرے تو اللہ تعالیٰ بالسرور اس کے لیے سب غمہ لباس
صنعت کا جمع فرما دے گا۔ یہاں یہ اظہار عرض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اچھے
کپڑے سالن دل کے تکر کے ہیں اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کپڑے کا
بیس رکھنا کہ نہیں دہل ہے یا ہمیں تو آپ نے فرمایا کہ کپڑے نہیں بلکہ کپڑا کا نام ہے کہ اگر حق سے
جاہل ہے اور لوگوں کے عیب نکالے تو ظاہران دونوں میں تناقض معلوم ہوتا ہے اسی
تطبیق کی سطح ہے تو جاننا چاہیے کہ عمدہ کپڑے کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگوں کے حق میں جاہل
دہل تکبر ہونے رحمت میں اسکی طرف اشارہ ہے اور یہی بات آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت ثابت بن قیس رحمہ کے قول سے سمجھی گئی یعنی جب اوٹھوں نے دیکھا کہ میں ایک مٹی بنا ہوا
ہوں تو آپ نے جانا کہ اسکا میل لطافت اور چہرے لاسی کی طرف سے اسواسطے نہیں کہ دوسرے
تکر کریں کیونکہ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ لباس کی عمدگی کپڑے دہل ہو گو کھٹی کپڑے واسطے ہی
ہوتی ہے اور یہ کچھ مختص عمدہ ویر نہیں ادنیٰ لباس سے بھی کپڑا ہوتا ہے اور توابع بھی ہوتی ہے اور کپڑا
شکری کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں تب تو تر کھٹ بنے اور اگر اکیلا ہو تو کچھ پروانے کے
کسطح ہوں اور طالب نفاست کی غلامت یہ ہے کہ ہر ایک شے میں اسکو جو بیوقوفی پسند ہو
اگرچہ تنہا ہی ہو یہاں تک کہ گھر کے بیرون میں بھی خوش و معنی ٹھونڈا رکھے پس جب جاں محتلف
ہوے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا بھی درست ہے کہ ہمیں احوال میں خوش و معنی اور خوش لباس
مورت دل کے تکبر کا ہوتی ہے اور حدیث شریف بھی درست ہے کہ کپڑے خوش لباسی ضرور نہیں
اور نہ خوش لباسی اعیتہ موجب کپڑے کو بھی مورت کپڑے ہوتی ہو جاہل یہ کہ اس باب میں احوال مختلف ہیں
اور سب سے اچھی پوشاک وسط درجے کی ہے جیسے نہ شہرت عمدگی کی ہونے خرابی کی اور نہ حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا اور پیو اور پہننا اور صدقہ دینا اس امر کے ساتھ اور تکبر کے
اور خدای تعالیٰ کو اپنے بندے پر اثر اپنی نعمت کا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور کبر بن عبد اللہ فرمائی
میں مارتے ہیں کہ پڑے جا ہوا پادشاہوں کے سے پہنوں کو دلو میں خون خدا سے نرم رکھو

حاجت بکلاہ بر کی داشتنت نیست + درویش صفت باش کلاہ تری دار

اور یہ اون لوگوں کی واسطے فرمایا کہ پادشاہوں کا کپڑا پہن کر تکبر کے طالب ہیں اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو رہا ہوں کے سے
پہن کر آتے ہو اور تمہارے دل جیسے ہیں کے سے ہیں کپڑے پادشاہوں کے سے پہنوں کو دلو
خون الہی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی کالی یا ایذا دے یا حق چھین لے
تو اس کی برداشت کرے اور یہی اہل ہے ہم نے باب غضب و حدیث حکایات سلف کی ایذا کی
بردشت میں نقل کی ہیں یہاں اس قدر معلوم کر لینا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا
سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور سیکو دستور العمل کرنا چاہیے اور اوس سے سیکھنا
چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے پوچھا کہ اب جو
لوگوں نے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہے اس میں آپ کی کیا راسی ہے اور انھوں نے فرمایا
کہ نتیجہ اپنا کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کی واسطے کر اور جس چیز میں ان اشیاء سے کبر یا
مبارکت یا ریاء و شہرت آ جاوے گی وہ مستحبت و اسرار ہے اور اپنے گھر میں وہ کام کیا کر جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے
اور اپنے ہاتھ سے باندھتے گھر میں بچاڑ دیتے در دکان کے جو ٹانگے کپڑے میں پونہ لگاتے
اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھک جاتا تو اس کی عوض پیتے اور بازار سے حسینہ
میں لیتے اور اس بات کی حیثیت کہ اس کو ہاتھ میں لٹکا کر یا کپڑے کے کونے میں باندھ کر لے آوینا
توانکر اور مفلس اور بڑے چھوٹے سے سب مصافحہ کرتے جو ادنیٰ اعلیٰ نمازی سامنے آتا
اس کو اول سلام کرتے خواہ کالا ہوتا یا گورا بندھ ہوتا یا آزاد و گھر کا اور باہر کا جدا لباس نہ رکھتے
اس بات سے جیسا کہ کرتے کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کریں گو کیسا ہی پریشان حال ہو اور دعوت
کی چیز کو بھی بڑا نہ کہتے اگرچہ پڑا چھو ہر اسی کیون نہ بیج کا کھانا شام کو نہ رکھتے اور شام کا صبح کو بہت
سہل کارخانہ نہ رکھتے اور باہر میں ہمہ نرم خلاق کریم الطبیعت ملنسار کشادہ پیشانی تھے بے خندہ کا ہنسم
کرتے غم کرتے تو ترش و نہوتے شدت کرتے تو نہایت سختی نہ ہر تھے تواضع سے دولت کی اور

اور سخاوت بے اسراف کی کرتے ہر رستہ دار اور مسلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ
 گردن جی رکھتے شکم سیر سے کبھی بدبھمی کی نوبت نہ آئے دلیت دست مبارک طمع کیلین راز
 کرتے حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مایہ رضی کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابو سلمہ
 نے مجھے کہا تھا وہ سب میں نے کہا حضرت عایہ رحمہ نے فرمایا کہ انہ سیدہ نے کسی امت میں
 خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کو تاہی کی کہ تم سے یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میں نے
 کھانا کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا ملک فادہ آب کو نکلتا تو انگری کے زیادہ محبوب تھا
 اور کبھی کھو کے ہی آپ بات گزار دیتے اور پھر صبح کو بوردہ رکھتے اگر آپ اسے مانتے
 کہ حوائج میں کے اور بیل اور تمام برب و تحیم کی وسعت عیش لمباٹے تو ایسا ہی ہو جاتا اور
 اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روتی اور آپ کے میٹ پر ملتے پھیر کر کہتی کہ آپ پر میری جاہل
 ندامت و پیاسے اس قدر توفیق لیجئے کہ آپ کی مدد کو کافی ہو اور بھوکے نہیں آپ جواب میں فرماتے
 فرماتے کہ ای عایہ میرے بھائی رسول ابو الغرم اس سے بھی زیادہ سختیاں سہکرا سچی حالت گہرے
 اور جب خدا کے سامنے پوچھتے تو انکی تو اسع اور تکریم ہوتی اور بہت ساتو اب حاصل کیا تھے
 یہ سترم آتی ہے کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں اسے کم فرو جاؤں اسلئے تھوڑے دن میں
 کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ انفس ہو اور سب سے ستر بات مجھے بھی
 معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ جب خدا اس کلام
 بعد آپ کو ایک مہینہ بھی پورا نہ ہوا کہ وفات پائی میں جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات
 نقل ہوئے انہیں سب عادات متوائف لوگوں کے جمع ہیں جسکو تواضع کی طلب ہو اور اسکو
 چاہیے کہ آپ کا اقتدار کرے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر ان اعمال پر
 جواب کو پسند نہ رہی نہ تو بوجہ جاہل ہے آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ
 تھا اسلئے عزت اور رحمت بدون آپ کی اقتدار کے ممکن نہیں اسی جہت سے حضرت عمر رضی
 فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا و تعالیٰ نے ہمکو اسلام سے عزت دی ہے ہم اس کے سوا
 کسی چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب تمام میں من غل
 ہونے کے وقت کسی نے آپ کی ہیبت ظاہری پر احترام کیا تھا۔ اور حضرت ابو دواض
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جسکو اہل کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے طبقہ
 ہیں اور زمین کے قطب جب نبوت منقطع ہوئی تو خدا ہی تعالیٰ نے انکے گروہ کو امت محمدیہ کے

صنی اللہ علیہ وسلم سے اونکے قائم مقام کر دیا ہے وہ لوگ کچھ اور دن سے زیادہ روزہ و نماز
 نہیں ہوتے نہ سب کے خوبصورت ہیں بلکہ صدق و بیعت اور نیک نیتی اور سلامتی قلب ہر ایک مسلمان
 کے ساتھ اور انکی خیر خواہی صرف خدا پر تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے کرتے ہیں حالت شہر
 جنت و فرادہ نہیں کرتے تو ان سے کہتے ہیں وہ بھی دولت کے ساتھ نہیں اور ان کو کوئی خداوند تعالیٰ
 نے چھانٹ کر اپنا بنایا ہے گنتی میں نہیں یا چاہیں ہوتے ہیں ان کے دل میں یقین الہی ہے اور
 جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا اور عین سے کوئی جب ترسے جب خداوند تعالیٰ اور کائنات
 پیدا کر لیا ہے اور یہ بھی یاد کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ کسی چیز کو برا نہیں کہتے نہ کسی کو اذیادین نہ
 حقارت کریں نہ دست درازی اور حسد اور حرص دنیاوی کریں سب لوگوں سے زیادہ تجربہ کار
 اور سب سے زیادہ نرم طبع اور سخی ہوتے ہیں سخاوت انکی پہچان ہے اور بلاش ہنا انکی عادت
 اور بہت روی انکی صفت ایسے نہیں کہ آج تو خوب خدا کریں اور دوسرے روز غفلت میں رہیں بلکہ
 طاہرین ہمیشہ ایک حال پر رہتے ہیں اور ان کا معاملہ جو خدا سے ہے اوس میں ان کو نہ ہوا ہی تنہا ہے اور
 نہ تیز قدم با در قرار ان کے دل خدا کے اشتیاق میں راویسے پاس کی رحمت کی طلب میں ترقی کرتے
 بہتے ہیں اور ان کے قدم خیرات کی طرف اٹھتے رہتے ہیں غرض ان کا حال یہ ہوتا ہے اَللّٰہُ
 جَزْبَ اللّٰہِ اَلَا اِنَّ جَزْبَ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ اَلطَّحْنُ رَاوی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابو دراس سے یہ حال سنا
 تو عرض کیا کہ میں نے آج تک کوئی وصف جو اس سے زیادہ سخت مجھ کو معلوم ہو نہیں سنا اور میں
 کس طرح اس وصف کو پہنچوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس وصف کو اچھی طرح حاصل کیا چاہتا ہے
 تو اتنی ہی بات کرنی پڑے گی کہ دنیا سے بغض رکھے اس واسطے کہ جب دنیا کو برا جائیگا تو آخرت
 کی محبت پیدا ہوگی اور جب آخرت کی محبت ہوگی اوسے قدر دنیا میں رہ کر گناہ اور اوسے قدر
 وہ باتیں سمجھو جو جہنم کی جو تیرے کام آویں اور جب خداوند تعالیٰ کو طلب بندے کی طرف سے معلوم
 ہوتی ہے تو راستی و درستی اور سچے ساتھ کر دیتا ہے اور کتنا عصمت میں جگہ عنایت فرماتا ہے
 چنانچہ خود کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا الَّذِیْنَ هُمْ فَحْسِنُوْنَ
 یہ بھی بن کثیر رحم فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اسمیں غور کیا تو معلوم ہوا کہ لذت حاصل کرنے والوں
 جو لذت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اوسکی رضا جوئی میں ہوتی ہے ایسی اور کسی چیز میں نہیں ہوتی
 ہم بھی خدا سے چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی محبت ہو غنایت فرما
 نوان بیان طریق علاج کہ کبرا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔ یہ معلوم ہو چکا کہ کبر مہلکات میں ہے

نعمت کی اور علم سے پہلے جبل کی اور بنیائی اسے پہلے اندھے ہونے کی کیفیت اور شوقانی
 پہلے ہر ہونے کی اور گویائی سے پہلے گونگیا ہونے کی اور چرایت سے پہلے ضلالت کی
 اور تو انگری سے پہلے افلاس کی اور قدرت سے پہلے مافری کی حالت رکھتا تھا یعنی ہو
 اتنی آیت کے من آی شیئی خلقہ من نطفۃ خلتہ ففت ذرۃ اور دوسری جگہ جو ارشاد
 فرماتا ہے **هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّا كُنَّ الْأَنفُسُ كَالْإِنْسَانِ**
مِن نُّطْفَةٍ أَمْسَلِمَ بَنِيهِ اسکے بھی یہی معنی ہیں۔ پھر پیدا کرنے کے بعد اوپر احسان فرمایا کہ **نَحْنُ**
النَّسِيلُ بَشَرًا اس میں اشارہ ہے اور ان اشیا کی طرقت جو آدمی کو مدت حیات میں موت تک
 حاصل ہوتی ہیں اور اس لیے فرمایا **مِن نُّطْفَةٍ أَمْسَلِمَ بَنِيهِ** فجعلناہ سمیعاً بصیراً
إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّا سَنَرُّوْكَ إِنَّا تَوَكَّلُوْا یعنی خداوند تعالیٰ نے انسان کو زندہ کیا اور بیشتر وہ مردہ اور
 بے تحر تھا کہ ابتدا میں مٹی تھا پھر نطفہ اور بعد زندگی کے او سکوبہر سے نشوونما کیا اور اندھ سے
 بینا کیا اور ضعف کے بعد قوی کیا اور جاہل سے عالم بنایا اور او سکویسے اعضا عنایت کیے
 جسم میں عجائبات اور آیات ہیں پہلے او سکو کو مان تھے اور نفاس سے تو انگری کیا اور جبو کے سے
 شکم سپر کیا اور تنگ سے لباس پہنایا اور گمراہ سے ہدایت یاب کیا تو کو کھینچا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ
 نے تو کس کس تدبیر اور صورت سے او سکو بنا کر سب سے کیسے آسان کیے اور انسان کی سرشت
 پر بھی دیکھنی چاہیے کہ کتنا بڑا ناشکر ہے اور کیسا کھلا جاہل ہے خداوند تعالیٰ تو فرماتا ہے
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُمْ خَصَمٌ صَبِيْءٌ اور دوسری جگہ فرماتا ہے
وَمِنْ آيَاتِنَا أَنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن رَّبِّ أَلَمْ نَدَأْ لَهُمْ أَفْئِدَةً فَتَشْعُرُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پر
 قابل دیکھنے کے ہے کہ اوس ذلت اور قلت اور خست اور ناپاکی سے اس باندہی اور بزرگی
 پر پہنچا یا کہ نیت سے ہمت کیا اور مردے سے زندہ اور گونگے سے مطلق وغیرہ اور
 پہلے لاشے محض تھا ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے بھی کم ہو پھر خداوند تعالیٰ نے جو پرہ عدم سے
 وجود عنایت فرمایا تو ذلیل مٹی اور ناپاک لطفے سے بنایا کہ او سکویسے نفس کی خست معلوم ہو
 اور اپنی ذات پہچانے اور نعمتیں جو او سکوی عنایت فرمائیں وہ اس لیے کہ او نے رب کو پہچانے
 اور او سکی عظمت و جلال کو دریافت کرے کہ بڑائی اور کبر بانی او سکی شان کو زیریا ہے
 اسو اسطے احسان کے مقام میں ان نعمتوں کا ذکر موجود ہے چنانچہ فرمایا **الْحَمْدُ لِلَّهِ**
عَيْنَيْنِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَاحِقُونَ اور دوسری جگہ اول و سکی خست کو ارشاد فرمایا

لکھنؤ کے ایک شخص نے لکھا کہ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا ہے کہ اگر انسان کو فرمایا کہ فحش منقویٰ مجھے
ممنون کر دے گا تو اس کا وجود ہمیشہ کو مائل سے قائم رہے جیسا اول میں صرف
ایجاد سے موجود ہو گیا پس جس شخص کا حال یہ ہوا اور اس کی ابتدا سے پیدا ہیں اس طرح اس کو
اترنا اور کبریا اور غرور و تکبر کیسے جائز ہے وہ تو واقع میں سب سے کمترین چیز اور سب سے کم زور ہے
کم زور تر ہے ان اگر انسان کو کامل بنایا ہوتا اور اس کے سب کام اسکے سپرد رہتے اور اپنے
اختیار سے ہمیشہ کو زندہ رہتا تب بھی مضائقہ نہ تھا کہ سرکش ہو جا تا اور اپنے آغاز و انجام کو
بحول جاتا لیکن اب تو معاملہ اور طرح ہے کہ اتنی ہی زندگی میں امراض مہلک اور بڑی شری
سیاریاں اور مختلف آفتیں مسلط کر دی ہیں اور اسکے چار اجزاء صغیر بلغم سودا اور خون ایک
دوسرے کی ضد ہیں اور ایک سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے خواہ انسان حیثیت یا سچا
راضی ہو یا ناخوش مثلاً جھوک یا س مرض اور موت سب کے سب خواہ مخواہ لاحق ہوتے ہیں
آدمی کو کچھ اپنے نفس کے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں نہ خیر و شر کا اختیار ہے بہت سی چیزیں
چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوں مگر اس سے عاجل رہتا ہے اور کسی چیز کا یاد رکھنا چاہتا ہے تو
حوال جاتا ہے بعض چیزوں کو بھولنا چاہتا ہے تو نہیں بھولتا اگر اپنے دل کو کسی امر میں
مصروف کرنا چاہتا ہے تو توجہ اختیار دے سو اس وقت فکر کے میدان میں جو الامیان کرتا ہے
حاصل یہ کہ انسان کا دل خود اپنے اوپر نہیں اختیار رکھتا اور نہ اس کا نفس اپنے قابو میں ہے
ایسی چیز کا آرزو مند ہوتا ہے کہ اوس میں ہلاک ہو جائے اور بعض ایسا کو برا سمجھتا ہے لیکن
اوس میں زندگی ہوتی ہے کھانوں کو لذت پاتا ہے حالانکہ وہی باعث سوء بخشنی ہو کر ہلاک
کرتے ہیں اور دو اکو بد مزہ جانتا ہے اور وہ اس کو نافع ہوتی ہیں اور زندہ رکھتی ہیں اور رات
اور دن میں کوئی لحظہ اس بات کا امن نہیں کہ کان اور آنکھ چین جاوین یا اعضا کو فالج مارے
یا عقل جاتی ہے اور جان نکلیا وے اور سب آرزوئیں بالاسی طاق رہ جاوین پس آدمی حیاہ
مجبور ہے اگر کوئی چھوٹے تور ہے اور ادویات کے قیجا مارے غلام ملوک سے کہ نہ اپنے اوپر
قابو ہے نہ غیر پر تو اگر اپنے نفس کو بچانے تب معلوم ہو کہ انسان سے زیادہ ذلیل کیا چیز ہوگی
اور ایسے حال میں کہ کراۓ محض جالت ہے یہ درمیان کا حال ہوا اس کو مائل کرنا چاہیے اور
انجام اور فرو گاہ آخری موت ہے جسکی طرف ان کلمات میں اشارہ ہے ﴿فَمَا أَصْنَعُ﴾
﴿فَاذْكُرْهُمَّ كَذَلِكَ﴾ یعنی انسان سے روح چھینی جاوے گی اور سننا اور دیکھنا اور علم و قدرت

اور جس وادراک و حرکت سب سلب کیے جاویں گے تو جیسا ابتدا میں جواب تھا ویسا ہی انجام کو ہو جاوے گا
 اعضا کی شکل کے سوا کچھ جس و حرکت باقی نہ رہے گی پھر ٹی میں رکھا جائیگا تو ایک مردار بدبو دار بن جائیگا
 ہو جاوے گا جیسا اول میں نطفہ نہاں تھا پھر اعضا گھٹنے اور اونگے اجزا پھر سینے ہڈیاں سر کرناش پاش
 ہو جاوے گی کیڑے بدن کو کھا جاویں گے آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھانا شروع کرینگے جب وہ ہو چکیں گے
 تو رخسار کو چاٹینگے اس طرح سب کی صفائی بتائینگے تو سارے بدن کیڑوں کے ٹیٹ میں جائیگا اور اس وقت
 مردے کا یہ حال ہوگا کہ کوئی حیوان پس نہ پھٹکے آدمی او سکونا پاک سمجھے اور بدبو کی شدت سے دور بھاگے
 اور سب سے بہتر اس کے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو اب گھٹنے اور سر سرے کے
 بعد خاک ہو جاوے گا جس سے برتن بنینگے اور عمارت بنائی جاوے گی اور موجود ہونے کے بعد پھر نابود ہوگا کہ
 گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے مدتوں تک بود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد
 چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شاخ لگی ہے کہ پھر زندہ ہوگا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر قبر سے
 ننگے کا تو دیکھے گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سر پر پڑی آسمان پھٹے ہوئے ہیں اور زمین بد لگئی ہے
 پہاڑ اوھر سے اوھر مائے پھر تے ہیں ستارے اندھے ہیں آفتاب کو گھبراہٹ لگا ہوا ہے سب اذہا
 اور کرٹے فرشتوں نے اکھیر ہے دوزخ جدا چلاتی ہے جنت کو دیکھ کر مجرموں کو حسرت آتی ہے نامہ اعا
 کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نامہ پڑھو اس وقت پوچھیکا کہ کیا نامہ کیسا ہے کہا جاوے گا کہ تیرے ایام حیات میں
 جسے تو راضی اور نازان اور متکبر تھا پھر دوزخ سے محفوظ مقرر تھے کہ جو کچھ توبہ کرتا اور عمل کرتا تھا وہ اس
 لکھے جاتے تھے تیرا عمل تھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست برخاست سب کچھ
 اس میں موجود ہے تو بھول گیا تو کیا ہوا خدا تو تعالیٰ نے تو سب لکھ رکھا ہے اب چل حساب دے اور اپنے
 کیے کا جواب دے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب ہوگا اور خوف کے مارے
 زہر و آب ہوگا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھا نہ ہوگا جب اس کو دیکھیکا تو کیگا ای افسوس اس کتاب میں
 چھوٹا اور بڑا گناہ سب کچھ موجود ہے پس آخر امر انسان کا یہ ہے جو اس آیت سے مراد ہے نَعْرِذُ الشَّاهِدِ
 الشَّہِدَ اب غور کا مقام ہے کہ جب کا یہ حال ہو اس کو تکبر سے کیا سر و کار ہے اس کو ایک لحظہ خوشی کرنی
 بھی نہ چاہیے اترنا اور جبر کرنا تو دیکھنا ہے انسان پر اہل اور درمیان کا حال تو کھلا ہے اگر معاذ اللہ آخر کا
 حال کھلیا دے تو اس وقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گناہوں سے بچنا پسند کرے کہ اپنے ساتھ خاں ہو کر
 نہ خطاب سے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان خدا کے نزدیک مستحق دوزخ ہے تو سو رہی
 اس سے کہیں اشرف اور طیب ہے اسوئے کے وہ اول میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاوے گا

حساب و عذاب سے علیحدہ رہ سکیا علاوہ انہیں کتا اور سور اگر لوگوں کو نظر پڑیں تو کوئی اس کو
 بھاگتا نہیں اور اگر دنیا دار کسی بندہ کنا بگڑ کو دھج میں دیکھتا تو اس کی صورت سمیٹنا کہ
 اور وجہ دیکھ کر خنجر ماریں اور اگر اس کی ہوا اونکو لگ جاوے تو بدبو سے ہلاک ہو جاوین اور
 اگر اس کے پینے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے سمندر میں گر جاوے تو دریا سے زیادہ بڑھ کر
 پس جس شخص کا انجام کاریہ ہو وہ تکبر کی طرح کرتا ہے اور اپنے نفس کو کچھ شے فرض کر کے اس کو
 نصیحت کا معتقد کیسے ہوتا ہے یوں اگر حاسان کرے اور یہ نوبت نہ ہونے پاوے تو
 اور بات بہت الاتامہ معاف کرنے میں تو شک ہی ہے اور کنا بگڑ ہونا یقینی ہے کہ نہایت
 ایسا ہے جسے گناہ نہ کیا ہو اور مستحق عقوبت اس کے سبب نہ ہو مگر یہ کہ خدای تعالیٰ معاف فرماو
 اور جس میں اس کے فضل و کرم پر اسی بات کا مقتضی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔
 فرض کرو کہ کسی شخص نے یاد رکھا کہ ایسا تصور کیا جس سے مستحق ہزار کروڑوں کا ہے اور حکم
 سلطانی سے قید خانے میں متبرک کر دیا گیا اور وہ شخص منظر ہے کہ میری رو بکاری ہوگی اور بہت
 لوگوں کے سامنے سزا ملے گی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا تصور معاف ہوگا کہ حسین
 اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قیدیوں پر تکبر کر گیا یا حالت نین اپنی جان کی فکر میں باجھکیا جلیا نہ ہو
 ہے کہ گناہگار اور مستحق معافیت تو سب ہیں اور دنیا اس کے لیے قید خانہ اور حوالات ہے اور یہ معلوم
 نہیں کہ رو بکاری کے روز کسی سے گی تو جو شخص اس طرح تامل کر گیا اس کو کوئی رنج و غم اور وقت
 کافی ہے اور یہ علاج علمی یا سیر ہے کہ جس سے کبر کی جڑ اٹھ جاتی ہے۔ اور علاج عملی یہ ہے
 غلطیہ تو اضع خدا کی واسطے کرے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرتے والوں کے سے خلاق
 برتے جیسے کہ ہم نے صلحا کا حال اور بیان کیا ہے یا بطرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور
 شریف تھا یہاں تک کہ رذائیت تھی کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بہت کم ہوں
 سہین ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ آپ کیا کھا کر
 نہیں پیتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جس دن آزاد ہو گیا اس روز کیا کھا کر اپنا بندہ اس
 آدمی سے مراد نادہ روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اس کے تمامی عمل سے
 ہوتی ہے اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتے تھے ان کو ایمان اور نازد و لو کا
 حکم ہوا اس لیے کہ ان کو تواضع اور فروتنی بری معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاتھ میں سے کوئی گڑا تو
 اٹھانے کی واسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تھمہ کھاتا تو اس کو نہ بانڈھا کہ جھکنا پڑ گیا چنانچہ حکم

بن حرام رفتے اول اول جمعیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط کی تھی کہ میں کو کون و سجدہ
کھڑے کھڑے کیا کرونگا آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سجدہ گئے اور بڑے پکے عابد اور کامل ہوئے
غرض کہ اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جگہ کا کمال ذلت اور پستی کی علامت تھی اس لیے نماز کا حکم
ہوا تاکہ اونکا تکبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع گھر کرے کیونکہ نماز میں شدت سے تواضع پائی جاتی تھی
کہ رکوع اور سجدہ اور سانس گھڑا نہ مناسب کچھ آثار فروتنی کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون و تکیہ
اسکی بہت سی وجوہیں ہیں اور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حد درجہ کی تواضع موجود ہے اور
نماز کا حکم تمام خلق کو بھی ایسی ہی ہوا ہے کہ اسکے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو
چاہیے کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لے تو جو فعل کہ اونکا مقتضی ہے ہو ہمیشہ اوسکے خلاف کرے
بیان تک کہ تواضع کا عادی ہو جائے اس لیے دل میں اچھے اخلاق چھی گئے ہیں جب علم و عمل دونوں
ہوں اور چونکہ اعضا عالم ظاہری سے ہیں اور دلی عالم ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علاقہ پوشیدہ
اور ارتباط مخفی ہے اس لیے اعضا کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہو۔ دوسری صورت اوس تکبر کا
بیان جو سات سیویں مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم جاہ میں ہم لکھ چکے ہیں کہ کمال حقیقی عالم اور
عمل کا نام ہے اور جو چیز انکے سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہے وہ کمال و ہم ہی ہے اس لحاظ سے
عالم کو تکبر نہ کرنا دشوار ہے اس لیے فی الحکمہ کمال حقیقی اوسکو علم کا موجود ہے مگر ہم طریق علاج علمی و عملی
ساتون سبب کا ذکر بیان کیے دیتے ہیں اول نسب کا تکبر نسب کے باعث جب کو تکبر ہو اوسکو دو باتیں جانی
چاہئیں اول تو یہ کہ نسب پر فخر کرنا محض جہالت ہے اس لیے کہ دوسرے کمال سے غنی تر ہونی معنی ہو
ہو گرفتار میں جو بہتر تو کیا حاصل ہو یوں کہنا کہ آبا تھے ہمارے اشرف و افضل خدا ہی سے
پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہے اگر وہ صفات خیریں لکھتا ہے تو اونکی خست کو دوسرے کا کمال
کس طرح تدارک کر گیا بلکہ جس شخص کو نسب سے تکبر کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کتنا کہ فضیلت مجھ میں ہے
اور تو تو میری پیشاب کا کیر ہے تجھے شرف کہاں سے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کیر انسان کے
پیشاب سے پیدا ہو اور جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہو تو انسان کے پیشاب کا کیر دوسرے
بہتر کہلاوے گا نہ نہیں بلکہ دونوں کیساں ہونگے شرف انسان ہی کو ہے اوسکے پیشاب کے
کیرے کو کچھ شرف دوسرے کیر ٹون پر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچاننے
اور باپ اور دادا کے کو خیال کرے اوسکا باپ تو ایک لطفہ ناپاک ہے اور دادا سٹی اور خاک
ذلیل ہے چنانچہ خدا ہی تعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بت لادیا ہے جیسا کہ فرمایا

آؤں جس کی شکل حلقہ بدلتی ہو یا کسی میں طپتی ہو جس کی شکل سے کسی کے منہ سے لڑکھائی قریب مگر جس کی شکل میں خال خال ہو جو بال مال ہوتی رہتی ہے اور پھر اس کی مٹی کا خمیر کیا گیا ہو یہاں تک کہ سیاہ اور بودار ہو گئی ہو وہ تکبر کیسے کرتا ہے جس کی طرف اس کی نسبت ہے وہ تو سب میں ذلیل ہو گیا کہ کھتہ ہیں کہ علانا حاک سے زیادہ ذلیل ہے اور کالی کچیر سے زیادہ بودار اور پیشاب سے زیادہ ناپاک ہے میں اگر خال کی طرف آدمی کی نسبت سے بہت تو قریب ہی چیز کی نسبت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نطفہ یا مشغہ ہے اس کے لحاظ سے بھی اپنے آب کو حقیر ہی جانتا چاہیے اور اگر اس کے لحاظ سے رفعت ہی ہوتی ہو تو جو اس کی اصل ہے وہ خال ہے اس کو بھی رفعت نہیں جس باب میں رفعت نہ داسے میں تو اولاد میں کہاں سے آئی اس سے معلوم ہوا کہ جب اصل آدمی کی خاک سے ٹھہری اور علیحدہ نطفہ سے ہوا تو نہایت بے کبرانہ نسبت ایسے کہ جو اس کی اصل ہے وہ تو بیا نون طپتی ملی جاتی ہے اور جس سے جا ہوا ہے وہ اگر بدن کو لگ جائے تو دھوا جا تا ہے پس جو شخص اس نسبت میں کو سچا نیگا وہ تکبر کر گیا

از خاک آفریدت حسد او ندیا ک | پس اسے بہتہ افتادگی کہن جو خاک ک

اور بعد اس معرفت اصل اور امر و انہی کے کھٹنے سے متکبر بال نسب کی ایسی مثال ہوگی کہ ایک شخص اپنے آپ کو ہمیشہ سید جانتا ہے اور اس کے باب سے کہہ دیتا تھا کہ ہم سید ہیں اسی جہت سے اس کو تکبر سرفراست نسب کا تھا اسی حال میں چنانچہ لوگوں نے کہ جس کے قول میں جھوٹ کا شک نہیں یہ بیان کیا کہ یہ شخص حجام کا لڑکا ہے اور اس دھوی کو خوب برہان و حجت سے اس کو معجزا دیا کہ اس دہلیں کہ شہر باقی نرہ اور جان لیا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو اس شخص کو کچھ غور و غلب کا شہ ہے بلکہ اپنے خیمین سب آدمیوں سے حقیر ہو جاوے گا اور اس اپنی ذلت کا الیاد و خیال دہلیں خیمے کا کہ دوسروں پر تکبر کرنا سب بالای طلاق ہو گا ایسی حال و انا و بصیرت شخص کا ہے جب اپنی اصل کو سوچتا ہو اور جانتا ہے کہ مٹی اور نطفہ سے بنا ہوا ہوں تو تکبر نہیں کرتا ایسے کہ مثلاً اگر اس کا باب بھنگی یا حجام یا کوئی اور ذلیل کام والا ہوتا تو یہ شخص اپنے آپ کو کیسے سمجھتا ہو جہت سے کہ باپ کو ترا اور مٹی اور ٹھکانا تھا یا خون میں اتھرتے تر رکھتا تھا تو جب یہ معلوم ہو گا کہ خود میں ہی خاک و خون سے بنا ہوں تو بطریق اولیٰ اپنا کیسہ ہونا سمجھے گا دوسرے سب کبر کا جمال ہے اور اس کی دوبارہ ہے کہ اپنے باطن کو عاقلین کی طرح دیکھے اور بہانہ کی طرح ظاہر حال کو معاینہ نہ کرے اور جب باطن کو دیکھتا تو ایسی نفسی حقیقتیں سب سے جتنے جمال کا کبر کر رہو جاوے گا مثلاً تمام اعضا میں آدمی کی پلیدی پر ہے پیٹ میں براہ ہے اور مثلاً میں پیشاب اور ناک میں رینٹھ اور بیونہ میں تھوک اور کانوں میں میل اور کون میں خون اور جلد میں

میں اور بعض میں بدبو ہے اور بدبو جو اس کے دن میں ایک بار یا دو بار پانچا نہ اپنے ہاتھ سے دھو کر
 اور ہر روز ایک یا دو بار پیٹ کی بلانے کو پانچا نہ میں جاتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا
 دیکھنا بھی مکر وہ معلوم ہوتا ہے چھوٹا اور سوگھٹا درکنار اور یہ سب اس واسطے ہے تاکہ ہر وقت اس کو
 دھیان اپنی ناپاکی اور ذلت کا بنا رہے یہ حال توحیات کا ہے اور ابتدائی خلقت میں یہ ہوتی ہے
 وہ معلوم ہی ہے کہ لطفہ اور خون حیض سے ہے اور دو بار پیشاب کے راستے سے نکلا ایک بار پانی
 پشت سے جب اس کے پیٹ میں گیا اور رحم میں ہو خون حیض کی جگہ ہے رہا اور ایک بار جیسے اس کے
 پیٹ سے دنیا میں آیا پانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما خطبے میں
 ہمارے نفسوں کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلے ہو اور یہی ناپا
 طائوس میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے کہا تھا کہ یہ حال اس شخص کی نہیں جس کے پیٹ میں
 غلیظہ ہو جیسا کہ یہ قصہ ابیر کہہ کر آیا ابتدا و وسط کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک بار بھی اپنے
 بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جائے جیسے چوہا بدن میں پڑتی ہے
 کہ وہ کبھی اپنے آپ کفیل اپنے صفائی کے نہیں ہوتے۔ پس جب آدمی تامل کرے کہ بدن پلیدی
 پیدا ہو اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مرنے پلیدی ہی ہو جاوے گا تو اپنے جمال کو بابت
 فخر نہ سمجھے گا وہ تو گھورے پر کا سفر ہے کہ ظاہر میں ہر اہر معلوم ہوتا ہے اور اصل ناپاکی ہے چنگل کا
 گلزار ہے کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد نکلتا ہو امین بار پھر ہے۔ اور اگر
 بالفرض حسین آدمی کا جمال دیر پا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے بے نیاز بھی ہو سکتا تھا کہ
 اپنے جمال سے بد صورت پڑنے کو نہ تاملے کہ بد صورت کی بد صورتی اس کے اختیار میں نہ تھی کہ اس سے
 بچ رہتا اور نہ خوبصورت کی خوبصورتی اس کے اختیار میں ہے کہ اس کی تعریف کیجاوے اور بے
 جمال کو کچھ تعلیم ہی نہیں ہر دم یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جاتا ہے ذرا سے مرض یا چھچک یا زخم یا کسی
 اور سبب سے زائل ہو جاتا ہے اور ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی انھیں اسباب سے
 بد صورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو جاننا اور اکثر سوچنا دل میں سے جمال کے کبر کو اوکھاڑ دیتا ہے
 تیسرا سبب تکبر کا زور و قوت ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں ان کو
 تامل کرے کہ اگر ایک رگ میں بھی رز ہو جاتا ہے تو سب عاجز و ناتوان ہو جاتا ہے اور یہی دلیل خجائات

چونکہ وہ سے مرد و اور روزگار

و کہ غصہ بار بار نہ اندیشہ

اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کبھی کبھی چھینے کے تو اس سے نہیں لے سکتا اور اگر کبھی ناک میں

جس جاوے یا جو نی کاں میں جلی جائے تو باعث ہلاک ہو اور اگر کانٹا یا نون میں لگ جاوے
 تو عاجز کر دے ایک دن کے بخار میں موت کا زور بناتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کاٹنے کا
 نہو سکے اور پھر اور چیونٹی کی تاب ملاوے اور کھچی کو لینے اور سے مثال سکے اور نہ جاسکے کہ اپنی
 قوت کا فخر کرے اور اگر بالفرض انسان طاقت ور ہی ہو تو گدہ ہے اور گدے اور ہاتھی گھوڑے سے
 زبردست نہو گا پھر ایسی حسرت میں کیا فخر رہا جس میں بہائم بڑھکر ہوں جو متاسب تو انگریزوں
 کثرت مال ہے اور اسی میں کثرت یا ربیدہ کار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکرر
 کرنا بھی تسلسل ہے اور ان میں سے ہر ایک چیز پر تکرر کرنا محال و قوت وغیرہ کے تکرر کے مانند نہیں
 اس واسطے کہ محال غیر تو دلائل انسان تھا یہ چیزیں تو اس کی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تکرر کی
 سب سے بڑی ہے اس لیے کہ جو اپنے مال کا تکرر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنے گھوڑے یا کتے کا
 تکرر کرتا ہے تو اب اگر گھوڑا مر جاوے یا کتہ مر جاوے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گا اور جو شخص
 بادشاہوں کی طرف سے حکومت لینے پر تکرر کرتا ہے اور اپنے آپ میں کوئی دولت نہیں رکھتا
 اس نے ایسے کام کی بنیاد اوس دل پر رکھی ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوس رکھتا ہے یعنی
 بادشاہوں کا دل ہمیشہ متغیر رہتا ہے گاہ بسلائے برنجند و گاہ بدشتاے خلعت و ہند اگر ذرا سی
 بات میں بگڑ جاویں تو جو لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب ذلیل ہو جاتے ہیں
 اور جو شخص ایسی چیز سے تکرر کرے جو اس کی ذات میں نہو وہ کھاجاہل ہے مثلاً جو تو انگریزوں کا تکرر
 رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفارین اونسے زیادہ زیادہ ثروت واسلے ہیں پس تنہا ہے لینے
 شرف یہ کہ جس میں کفار بڑھکر ہوں اور تنہا ہے لینے فضل پر کہ جسکو چور ایک تختہ میں چور اسلے
 اور مالک ذلیل و مفلس رہ جاوے غرض کہ یہ اسباب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں
 اور جو ذات میں داخل ہیں انوکھا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں
 وبال و مصیبت کے باعث ہونگے پس وغیرہ فخر کرنا عین جہالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے
 کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ اس کی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی
 کے اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے
 تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام مملوک ہے کہ کسی چیز پر اس کا قابو نہیں تو جسکو یہ حال معلوم ہو جاوے
 اور اس کا کبر ضرور ہی دور ہو جانا چاہیے مثلاً کوئی شخص عاقل اپنی قوت و جمال و مال و دولت و حریت کو
 استقلال اور زیادتی رکانات اور کثرت جاہ و حشم کا فخر کرتا ہے اسی اثنا میں دو عادل گواہوں نے

کسی نہ صرف خاک کے سانپ کو اپنی ہی کہ یہ شخص فلاسفے کا غلام ہے کیونکہ اسکے مان باب اس کے حملہ کے
 اور حاکم نے بغور اطلاع مالک کو خبر کر دی اور مالک نے آکر اس پر بھی قبضہ کر لیا اور تمام دو سال کے لیا
 اور وہ باوجود مال خفے کے یہ بھی خوف رکھتا ہے کہ کہیں ان اموال میں افراط و تفریط کرنے اور اصل مالک
 اطلاع نہ دینے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جستجو میں تصفیہ کمپون کی اور سپر اور مصیبت یہ کہ وہ شخص اس
 گھر میں بند کیا جائے کہ جہاں سانپ چھو اور حشرات الارض بہت سے ہوں کہ ہر دم ہر ایک سے فیسے
 اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اور نہ کوئی تدبیر نجات کی جانتا ہے تو بھلا
 ایسا شخص جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت و کمال کا فکر کر گیا یا اپنے دل میں فیصلہ
 خیف ہو گیا یہی حال عاقل بصیر کا ہوتا ہو کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہے کہ زمین مالک اپنی
 مگر دن کا ہون نہ بدن کا نہ اعضا اور مال کا اور باوجود اسکے آفات اور شہوات اور امراض کو اپنے تسلیم
 سانپ چھو چھتا ہے کہ ہر دم اسے خوف ہلاک ہونے کا ہے پس جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قوت و توانا
 نہیں کرتے کہ کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے نہ قوت تو جو اس باب تکبر کے آدمی
 کی ذات سے خارج ہوں اس کے علاج کا طریق یہی ہے اور یہ طریق علم اور عمل پر تکبر کرنے کے علاج کی
 یہ نسبت آسان ہے اس لیے کہ علم و عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا خوش ہونا اسے یہاں تک کہ
 تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ جہالت ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں چھٹا سبب تکبر کا علم ہے اور وہ بری آفت
 اور بڑے امراض میں سے جس کا علاج سہل نہیں بلکہ نہایت سخت و شدت سے ہوتا ہے اس واسطے کہ
 علم کی قدر خدا تعالیٰ کے نزدیک اور بندہ کے نزدیک بڑی ہے اور اس کی قدر مال و جمال سے اس پر
 چیزوں سے بڑھ کر ہے بلکہ مال و جمال کو کچھ بھی رتبہ نہیں اگر علم اور عمل اس کے ساتھ نہیں اور اسی جہت سے
 حضرت کعب احبار رضی فرماتے ہیں کہ علم کی طغیانی مثل لال کی طغیانی کے ہے اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں
 کہ جب عالم لغزش کھاتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کھاتا ہے پس چونکہ فضائل علم کے
 شریعت میں اس کثرت سے ہیں اس لیے عالم آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جاہل سے بڑھ کر
 بنائے اور اس کبر کے دور کرنے کے لیے اس کو دو باتوں کا جانا چاہیے اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی
 حجت اہل علم پر مستحکم ہے اور جاہل سے اتنا برداشت کیا جاتا ہے کہ عالم سے اس کا واسطہ
 بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور علم کا حق نعمت ادا
 کرے اس سے زیادہ کیا گناہ ہو گا اور ہمیں کما حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز
 عالم بلایا جائیگا اور دوزخ میں ڈال دیا جائیگا اس کی آستریاں نکل پڑیں گی اور اس کو ایسا چکر دینگی

میں اس قدر جان بیکار تھا کہ اسے دیکھ کر جمع ہو کر پوچھنے لگا کہ کیا حال ہے کیا کیا کہیں دوسروں کی
 سیکی کا امر کرتا تھا اور خود بھی نہ کرتا تھا اور بدی سے دوسروں کو منع کرتا تھا اور خود اس کا سر تکس تھا اور
 خداوند کریم نے عالم فی عمل کو گمراہ اور گمراہ سے متاثر کر دیا ہے چنانچہ فرمایا: **مَنْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ حَافِظٌ وَلَا نَاجٍ**
لَهُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اجماعاً و تحملاً استقاماً اس آیت سے علماء و پیرو مراد ہیں اور
 بلعم بن باعور کے حال میں فرمایا: **وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا أَسْأَلُكَ عَنْ نَسَبِكَ مِنْ مَدِينَةٍ**
يَأْتِيكَ كَمْ مَرَّيَا فَسَلِّهِ كَمَا تَكُنْ ان کا حال علی علیہ السلام سے کہ تو ان کے لئے کیا کرتے
 حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بلعم کو کتاب عنایت ہوئی تھی اور اسے شہوات زمین کو پسند کرنے کے
 ہمیشہ اوپر رہنا چاہا اور اس کے لئے حکمت کا دیا جانا یا نذر جانا برابر ہے وہ کسی صورت میں شہوت
 نیکو نہ لگایا۔ اس عالم کو یہی خطر کافی ہے کہ اس عالم سے بچنے اور شہوات نہ کیا ہو اور کونسا عالم ہے
 جسے ایسی نیکی کا امر نہ کیا ہو جس کا عامل خود نہ ہو اور تو جس عالم کے دل میں نسبت جاہل کرانی ہے
 زیادہ معلوم اور سکون بخشی سوچنا چاہیے کہ جیسے میری قدر بڑی ہے ویسی ہی دوسرے کی نسبت بھی
 اندیشہ بھی ہمت زیادہ ہے دونوں باتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہو گئیں اور عالم کی مثال ایسی ہے
 جیسے کسی بادشاہ کو دشمنوں کی کثرت سے اپنے جان کا اندیشہ ہو کہ ایسا شخص اگر گرفتار ہو جائے
 اور سیاست کیا جاوے تو اس وقت بھی تمنا کرتا ہے کہ اگر فقیر ہوتا تو خوب ہوتا اسے صلح است عالم
 قیامت میں اسی بات کی آرزو کرتے کہ اس طرح جاہلون ہی کی طرح بچ جاوے اور معاف اللہ منہ اعرض یہ خطر
 مانع تبصر ہے اس لئے کہ اگر دور رخ ہے تب تو سوچ بھی اوس سے بہتر ہے تو فکر کس بات کا کرتا ہے
 عالم کو نیچا ہے کہ اپنے جی میں معاف نہ فرماتے بھی بڑھکر ہو دیکھو اونہیں سے بعض فرماتے تھے کہ کاش
 میری ماں مجھے نہ جنتی اور بعض ایک گھاس کا ٹکا اوٹھاتے اور کہتے کہ اگر میں یہ ٹکا ہوتا تو خوب ہوتا
 اور بعض فرماتے کہ اگر میں پرند ہوتا اور لوگ کھا جاتے تو اچھا تھا اور بعض ارشاد کرتے کہ کیا خوب ہوتا
 جو سیر اذکر ہی دنیا میں نہ تو مایہ سب اقوال انجام کے خوف کے سبب بچے اپنے آپ کو پرند اور خاک سے
 بڑا سمجھتے تھے اور جب عالم خطر عاقبت کا فکر زیادہ کر گیا تو بالکل کیر جاتا رہ گیا اور اپنے نفس کو سب
 خلق سے بڑا جانگا اور اس کی مثال ایسی ہوگی کہ مثلاً کسی غلام کو اس کے آقا نے چند باتوں کا حکم دیا
 اس نے اونکو کرنا شروع کیا مگر بعض امور ترک کر دیے اور بعضوں میں نقصان کر دیا اور بعضوں میں
 شک ہے کہ آقا کی مرضی کے موافق ادا ہوئے یا نہیں پھر اسکو ایک خبر رسان نے خبر دی کہ تیرے
 آقا نے ایک ایسی بھیجا ہے اور تجھ کو اس مال و متاع سے تنگ اور ذلیل کر کے بلایا ہے کہ اپنے

اور ہزاروں کے باہر دھوپ کی گرمی میں بہت دیر تک قیام کیا اور جب تیرا خدشا کی میں نہم آجا تو کیا
تیرا حساب ہو گیا اور سب کام تھوڑے اور بہت کی باز پرس ہوئی بعد اوس کے تجھ کو حکم آیا کہ تیرا
قید خانے میں قید کرنے کا دیا جاوے گا کہ ہمیشہ عذاب میں رہے اور ایک دم راحت پناوے اور اوس
غلام کو بھی معلوم ہے کہ میرے آقا نے اپنے بہت سے غلاموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے اور
بعضوں کو معاف بھی کر دیا ہے مگر معلوم نہیں کہ میں کو جسے فوقی میں ہوں پس جب اس کے سر پر یہ بات
سوار ہو گا تو نفس بالکل تیرم وہ اور ذلیل ہو جاوے گا اور غم اور خوف کرے گا عزت و کبر بالکل جاتا رہے گا کسی پر کبر
کرنا تو کیا معنی ہے کہ ساتھ تواضع سے پیش آدے گا کہ شاید میری سفارش تکلیف کے وقت کرین یہی حال
عالم کا ہے کہ جب تامل کرے کہ میں نے کتنے حکم خدا کے تعین کر دیئے اور خدا کے ظاہر سے جس
گناہ کیے اور باطن میں جس وحدہ و یاء عجب و مناق وغیرہ جدا ہو رہے اور آئندہ نہ معلوم کہ تجھ کو
کیا ہو گا اور باز پرس کے وقت کس طرح صورت رشتکاری ہوگی تو بیشک کبر جاتا رہے گا دوسری بات عالم
سوچنے کی یہ ہے کہ اوسکے معلوم ہے کہ کبر خدا کے سوا اور کسی کو زیبا نہیں اور اگر میں تیرے گردن کا تھوڑا
نزدیک مضمون چھوڑ گا خدا کی لٹائی میری تواضع ہی محبوب جاتا ہے چنانچہ اوسکا ارشاد وحدیث
قدسی میں ہے کہ بندے کی قدر میرے نزدیک جتنی تک ہے جب تک کہ اپنے نفس کی قدر بجائے اور
اگر اپنے نفس کی قدر جانے لگا تو میرے یہاں اوسکی قدر نہیں تو ضرور ہو کہ اپنے نفس سے ایسا ہی کام
لیا جاوے جو خدا کی تعالیٰ کو پسند ہو اور اس بات کا تامل کرنا کہ کھو دے گا اور اوسکو یقین ہو کہ میں نے
کوئی خطا نہیں کی مثلاً اگر ممکن ہو کہ آدمی گناہ کرے تب بھی یہ تامل کرنا کہ کھو دے گا اسی تامل سے
انبیاء علیہم السلام کا تکرر تامل ہوا کیونکہ انکو یقین تھا کہ جو شخص خدا کی تعالیٰ سے کبر یا فی میں نزاع کرے گا
خدا کی تعالیٰ اوسکو توڑ دیتا ہے اور خداوند کریم کا حکم ہے کہ اپنے نفسوں کو حقیر جانو تو تمہاری عزت ہمارے
یہاں ہو غرض کہ یہ تامل بھی آدمی کے لیے بے شک باعث تواضع ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ جو شخص
عالم اور عابد ہو وہ فاسق اور بدعتی کے لیے تواضع کیسے کرے اور اپنے نفس کو اوسکی نسبت کمتر
کیسے سمجھے خدا کے نزدیک جو مرتبہ علم و عبادت کا ہے اوسکا انکار کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے
ممکن ہے کہ علم کا خطر تو اوسکے دل پر گزرے اور فسق و بدعت کا جو قطعی زیادہ ہے وہ دل پر گزرے
تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکا امکان خاتمہ کی فکر کرنے سے ہو سکتا ہے بلکہ اس لحاظ سے اگر کافر کو
دیکھے تو اوپر بھی تکرر نہیں ہو سکتا ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان ہی پر اوسکا خاتمہ ہو
اور عالم گمراہ ہو کر کافر رہے اور تیرا وہی ہے جو آخرت میں خدا کے نزدیک ہو اور جو شخص خدا کے

ویر کا غور بھی شامل ہو جاتا ہے بہت سے جاہل عابد اور معروف عالم ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں
 اپنے برابر کوئی فاسق بیٹھا ہو سکے اپنے پاس سے بڑا دیرتے ہیں اور گنہگار کا کشتی کرتے ہیں اور یہ کہ
 کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا مالا لاکہ واقع میں یہ امر کہ باطن کی بہت سے برائیاں
 جیسا کہ ابھی قصہ عابد بنی اسرائیل اور فساد کی گانہ چکا ہے اور وجہ شنبہ چوکی تھی کہ مطلع آدھی تیکم
 کرنا تو ظاہر ہے کہ بڑا ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہے مگر بدعتی اور فاسق پر تکبر کرنا ایسا
 معلوم پڑتا ہے کہ گویا خدا کی واسطے غصہ کیا ہے اور چونکہ غصہ خدا کی واسطے کرنا بہتر ہے اس واسطے بدعتی
 اور فاسق پر تکبر بادی النظر میں بہتر معلوم ہوتا ہے علاوہ ازیں غصہ کرنے والا جس شخص پر غصہ کرتا ہے
 اوپر تکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والا غصہ کرتا ہے پس کہ اور غضب ایک دوسرے کے موجب ہوتا ہیں
 اور ایسے باہم مختلط ہیں کہ ان میں تمیز سوای توفیق یا فکون کے اور کیا ہو نہیں سکتی پس اس شخص سے
 نجات کی صورت یہ ہے کہ جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا اونکو امر معروف اور نہی بات
 منع کرے تو تین باتیں دل میں اوسوقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ جو خطائیں اپنے آپ سے سرزد
 ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا فضل اپنی آنکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے
 اپنے آپ کو فضیلت ہے یعنی علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ اوسکو یہ لحاظ کرے کہ خدای تعالیٰ
 کے انعام اور حسان سے مجھ میں یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس کو
 باعث بڑا سمجھوں اور دوسرے پر تکبر کر دوں تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا
 کہ میرا خاتمہ بڑا ہو اور اوس بدعتی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو غرض ان تینوں باتوں کے پیش نظر رہنے سے تکبر سے
 محفوظ رہ سکا باقی رہا یہ کہ ان تینوں باتوں کے ہوتے غصہ کیسے ہو گا تو معلوم کرنا چاہیے کہ غصہ اپنے مولیٰ
 اور اقا کے لیے چاہیے اپنے نفس کی خاطر نہ چاہیے کیونکہ اور کا حکم ہے کہ غصہ میرے واسطے کرو اپنے نفس
 کے لیے مت کرو پھر غصہ میں یہ سمجھ کر کہ میں حق جاؤں گا اور یہ بدعتی یا فاسق ہو جاؤں گا بلکہ اپنے نفس پر خون
 خفیہ گناہوں کا جو خدای تعالیٰ کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ ترجیح ہے اور معذرات کا حال
 بھی معلوم نہیں۔ اب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص خدا کی واسطے
 غصہ کرے وہ اوپر تکبر بھی کرے یا اپنا رتبہ اوسکو ترجیح سے بڑھ کر سمجھے فرض کر دو کہ ایک بادشاہ کے
 ایک لڑکا اور ایک غلام ہے بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر متعین کر دیا ہے کہ اسکی حفاظت کرنا اور
 جو حرکت خلاف ادب کرے اوپر مارنا اور نامناسب افعال پر جھڑک دینا پس اگر غلام کو اپنے
 آقا کی محبت و اطاعت منظور ہوگی تو ضرور ہے کہ جب وہ لڑکا کچھ بے ادبی یا لائق کام کرے گا

اور سپر عہد ہوگا اور مع کر گیا اور مار گیا اور یہ غصہ صرف اپنے آقا کی جہت سے کرتا ہے کہ اس سے حکم
 کیا تھا اور اس کی فرمانبرداری موجب فلاح و تقریب ہے اور غصہ اسی بات پر کیا جو آقا کو بُری لگتی ہے
 یہ سب چھ ہے مگر اوپر تکر نہیں کر تا بلکہ متواضع ہی رہتا ہے اسلئے کہ جانتا ہے کہ آقا کے سامنے جو کچھ
 رہتا ہے وہ میرا کہاں ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کرنا اور چیرنے اور تکر اور چیرنے کے لیے تکر اور
 ترک تواضع ضروری نہیں اسلئے جب آدمی کسی نافرمانی یا نافرمانی کو دیکھے تو خیال کرے کہ شاید آخرت میں
 خدا کے نزدیک وہ خیرین کی قدر زیادہ ہو اگر تیر میں ان کا خاتمہ اچھا لگتا ہے اور میری تقدیر میں
 بُرا خاتمہ ہے جسکی مجھے خبر نہیں ہاں غصہ اوپر کرنا چاہیے اس نظر سے کہ خداوند تعالیٰ کا حکم ہے اور
 محبت الہی اسکی مقتضی کہ جو فعل اسکی مرضی کے خلاف جس کسی سے سرزد ہوا اوپر غصہ کرے اور
 چونکہ ان شخصوں کا خدا کے نزدیک آخرت میں اپنے آپ سے اقرب ہونا ممکن ہے تو اس نظر سے
 اس کے ساتھ تواضع کرے۔ دانا عالموں کا نقص اسلئے ہوتا ہے کہ اس میں خون اور تواضع ملے
 سکتے ہیں اور مغرور اسکے برعکس ہیں وہ اپنے نفس کو اپنے سے دوسروں کی نسبت کرنا وہ توقع کرتے ہیں
 اور انجام کا حال معلوم نہیں واقع میں ان کو بڑی غلطی ہوئی ہے ستو جو لوگ گناہگار یا معصیت
 بدعت ہیں ان سے تواضع کرنی اور غصہ کرنے اور غلطی ہونے کا یہ طریق ہے۔ ساتواں سبب عبادت
 اور ورع پر تکر کرنا اور یہ بھی بدوین پر پڑنے امتحان کی حیثیت اسکا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں
 تمام خلق کے ساتھ متواضع ہونا لازم کرے اور اسکی صورت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے علم زیادہ
 رکھتا ہو اوپر تو کسی صورت سے تکر کرنا نہیں چاہیے اسلئے کہ علم کی فضیلت بہت ہے چنانچہ
 خداوند تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ اور حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں فَضِّلِ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ فَضِّلِ الْعِلْمَ عَلَى الْعَمَلِ اور رجل من اصحابی
 اسلئے بہت روایات اسباب میں ہیں پس اگر عابد یوں کہے کہ اس سے فضیلت علما پر باطل کی اور
 عالم فاجر کی فضیلت نہیں پائی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکمل معادہ نہیں ہے اسلئے کہ سبب الہیہ علم
 اور جہل یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب عالم سے بائز پس ہو اسلئے یہ بھی ممکن ہے کہ علم عالم کی نجات
 وسیلہ اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو اور یہ دونوں باتیں اخبار سے ثابت ہیں اور جو کچھ یاد
 عابد آدمی سے پوشیدہ ہے اسکو معلوم نہیں ہو سکتا ہے عالم کا علم اس کے حق میں کیسا ہوگا اسلئے
 اسکو حقارت عالم کی نہ چاہیے بلکہ تواضع ہی چاہیے اور اس تقریر سے کوئی عالم بھی اپنے نفس کو
 عابد سے اچھا نہ سمجھے اس واسطے کہ وہ باعتبار حدیث فضیلت عالم کی اسکو فضیلت ہے مگر اس

معتبر ہے کہ خاتمے کا حال شکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالم مرنے کے وقت ایسا ہو جاوے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جلیل فاسق سے بھی بُرا ہو اور یہ اوس گناہ کو خیف سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بُرا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ عالم ہو خواہ عابد ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اس کا اونکو حکم ہو دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا مامور نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرنا ہے اور دوسرے کو اپنے رجا اور انتہیں باتوں سے بکر سے بچا رہیگا۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی درمیان میں ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال اس پر منکشف نہیں اور پھر بھی تکبر نہ چاہیے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہگار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ظاہر ہو پس ان پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اوس نے تمام غم میں ان لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہیں اور چونکہ قضا و تمام عمر کے گناہوں کی نہ اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ جہاں گناہ دوسرے کی نسبت کم ہیں غیر ممکن ہے اور ایسی تکبر کرنا بھی صحیح ہے۔ ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص نے ہماری نسبت گناہ کبیرہ زیادہ کیے ہیں مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اوس نے قتل ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اوس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اس کے تکبر نہ چاہیے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً کبر اور حسد اور ریا اور خیانت اور اعتقاد باطل اور وسوسہ خدا کی صفات میں یا اور سمیٹجھ کا گناہ سب خدا کے نزدیک بہت سخت ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحق غضب ہو اور فاسق معلن سے کوئی ایسی اطاعت قلبی مثل اخلاص یا بہت لٹھی یا خوف یا تعظیم کے بروی کار آئے جو عابد میں نیائی جائے اور خدا تعالیٰ اوس طاعت سے بے اوسے گناہ معاف فرماوے اور اس کا حال قیامت کو کھلے جب کہ عابد اوس فاسق کو اپنے نفس سے بدرجہا اوپر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جائے زمین امکان پایا جاتا ہے اور عابد کا بُرا ہو جانا ایک احتمال ضعیف و بعید ہے لیکن احتمالات بعید جو اپنے مضر ہوں اونکو احتمال قریب ہی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو ایسی دوسرے کے حال کا فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں خوفناک اوس کا فکر چاہیے کیونکہ اپنا گناہ دوسرے کوئی اونٹھانے سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے کہنا عذاب ہر کا پڑیگا۔ ایسی باتیں سوچنے سے طبیعت تکبر کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہب بن منہ رحم فرماتے ہیں کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے

جانتا رہتا ہے جیسی کبر و جھٹکاپ اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخونی کا آب کھل جاتا ہے کبر کرنا ہی دلیل بخونی کی ہے اور کبر اور بخونی ہونا دونوں جملہ میں اور تواضع و دلیل خوف کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہو اور لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہو اور ظاہر میں افعال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی برائی کہ کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہوگی یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکا جاننا کبر کو دل سے دور کرنا ہے انکے سوا اور کسی چیز سے نہیں جانا کر یہ نفس بعد اس معرفت کو تواضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا دعویٰ برائت کا کبر سے کرتا ہے جب کوئی بات اپڑتی ہے تو اپنی طبیعت ہی پر جاتا ہے اور اپنے وصف کے کبر بھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اوسکا پورا کرنا غفل سے چاہیے اور پہچان کبر کی مواضع میں متواضعوں کے افعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر خیر امتحان بہت سے ہیں مگر پنج امتحانوں سے اوسکے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسرے سے کسی مسئلہ میں مشاغلہ ہو اور اوسوقت طرف مقابل کی زبان پر امر حق جاری ہو پس اگر اس پر امر حق کو ماننا اور طرف مقابل کا شکور ہونا اور بیان حق پر اوسکی تعریف کرنی اگر ان کبر سے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ میں کبر چھپا ہوا ہے اوسوقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اور اول علمی علاج کرے کہ اپنے نفس کو اوسکی شمت یا دلائل اور خاتمے کا تردد یاد کرے اور یہ کہ کبر سوا خدا و تعالیٰ کے اور کسی کی شان کے شایان نہیں اور علاج عملی اس طرح کرے کہ قبول حق کا اقرار جو نفس پر کران ہے اوسکو بزور قبول کرے اور تکلف زبان سے حمد و ثناء طرف مقابل کی کرے اور اوسکا شکور کرنا یہ کہ آپ نے خوب بات نکالی میں اس سے غافل تھا خدا و تعالیٰ آپ کو خیر و خیر دیو غرض کہ داناتی کی بات مومن کی گم ہونی چاہیے جب اوسکو مل جائے تو جس شخص کے ہٹانے سے بٹے اور اسکا شکور کرنا ہو جب اس طرح چند مرتبہ مواظبت کر لیا تو یہ بات اوسکی سرشت ہو جاوگی اور دل پر امر حق کا قبول کرنا اگر ان نہ ہو گیا۔ اور جب تک آدمی کو اپنے ہمسرہ کی تعریف کران گذرے جب تک کبر موجود ہے اور اگر تنہائی میں تو اگر ان نہیں معلوم ہوتی جمع میں تعریف کرنا شاق ہوتا ہے تو اس صورت میں کبر تو نہیں مگر یہاں ہے اوسوقت ریا کا علاج کرے جیسا کہ پہلے لکھا ہے کہ لوگوں سے طمع منقطع کرے اور دل کو یہ بات یاد دلائے کہ اوسکا نفع ایسین ہے کہ خود اوسمیں کوئی کمال ایسا ہو جو خدا کے نزدیک اچھا ہو نہ خلق کے نزدیک اس طرح کی اور باتیں جو ہمنے ریا کے علاج میں لکھی ہیں سوچے اور اگر تنہائی اور جمع میں دونوں میں شاق معلوم ہو تو کبر اور یا دونوں ہونگے اور صرف ایک چیز سے نجات ہو جانے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ دوسرے سے بھی نہ بچے اسلئے دونوں کا علاج چاہیے

لیونیکہ و نوون مرضی ملک میں دوسرا امتحان یہ ہے کہ اپنے ہمسروں اور برابر والوں کے ساتھ مصلحتوں میں
مجمع ہو اور کوہ پست اور ترجیح نہ لے اور اوکے پیچھے پیچھے چلے اور ہر جگہ میں اونسے صحیحے اگر ریات
المنس پر شاق ہو تو مشکیر نہ اسیر و ملت شکست کرے یہاں تک کہ اس امر کی گرائی دل سے جاتی ہے
اس سے کبھی تازی تازی ہیکا۔ او مایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تو تو
ایس چٹا ہے یا ہے ہمسروں اور اپنے درمیان میں کسی اور دل قوم کو جھگڑا دیتا ہے اور جاتا ہے کہ میں
تو باغ کی مالاکہ مل میں یہ کہہ رہا ہے اسلئے کہ متکرون کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے
۱۔ وہم کرتے ہیں کہ ہستہ ماہوجہ استحقاق کے اپنی جگہ جھڑی تو واقع میں تکر کرتے ہیں مگر انہما
تو اص سے تکر کرتے ہیں تاکہ یہ چاہیے کہ اپنے ہمسروں کے پاس ہی بیٹھے مگر اونسے وہاں بیٹھے
اسلئے کا بیٹھا کہ برائی دل سے نکالنا لگتا ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فتنہ دھوت کرے تو اوکو
قبول کرے اور دتا اور قابی کی حاجات کے لیے بازار میں جاتے اگر یہ امر شاق ہو تو کہہ کرے کہ تو
یہ افعال کا کام اخلاق میں سے ہیں ۱۔ باوہر بہت بڑا ثواب ہے جو جو نفس اپنے نفرت کرتا ہے
تو بھر اس کے کشت باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اپنی صورت میں اوسکے دور کرنے میں سنبھلی ہو
اور جو معاملہ کہ ہم نے کبر کے مرض کے دور کرنے میں نہ کر کے ہیں اور سب کو یاد کرے جو تھا امتحان
یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لے آئے اگر نفس اس بات کو
ماتے تو کہہ کرے پھر اگر تہائی میں شاق نہ لگے تو یہاں بہر صورت کبر اور یاد و نوون امر اس دلی
ہملاک ہیں اگر اوف کا تذکر کیا جائے اور بڑے امور کی بات ہے کہ لوگوں کے دل کا علاج تو
بالکل چھڑو یا اور بدن کا علاج بہت کرتے ہیں ماہوجہ دیکھ بدن کا علاج کریں یا لکیریں یا اوکو موت بیتک
اوکی اور دونوں کو بدن سلامتی کے سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام حضرت ایک بار ایک لکیر دین کا
بوجہ اوٹھا یا لوگوں نے اونی حدت میں غرض کیا کہ آپ کے یہاں تو غلام اور چاکر تھے جو یہ کام کرنا
اے فرمایا کہ البتہ مگر میں نے اپنے نفس کا امتحان چاہا کہ اسکو برا تو نہیں جانتا تو آپ کی ہمت کو
بچھنا چاہتے کہ اپنے نفس کے صرف غم پر کنایت ہیں کی بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا
ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ سے آئے وہ کبر سے بڑی ہے
اچھوان امتحان یہ ہے کہ کپڑے گھسیا پسے اگر تہائی میں نشا و پیر ہوتی ہو تو کہہ کرے کہ اور اگر میں
یہ لباس سینے سے نفرت کرے تو یہاں بہر صورت قرین عبد الغفر نیز ہر رات کو باتیں سنتے تھے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اونٹ کو باندھے اور اون کا کپڑا پہنے وہ کبیر
 بری ہے اور فرمایا کہ میں بندہ ہوں زمین پر کھانا کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں اور اونٹ کو
 باندھتا ہوں اور کھانے کے بعد اونٹ گلیاں چاتا ہوں اور غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو میرے طریق
 پھرے وہ مجھے نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ
 جمعہ میں سو اسطے حاضر نہیں ہوتے کہ اون کے پاس کپڑے ایسے نہیں آتے کہ ان کے سر پر ایک عبا پہن کر اون کو
 نماز پڑھائی۔ عرض یہ کہ یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں ریا اور کبر و دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو خاص
 جمع سے ہے اور سکنا نام ریا ہے اور جو تنہائی میں ہو اور سکنا نام کبر ہے اسکو خوب جان لینا چاہیے
 اس واسطے کہ جو شکر کو نہیں جانے گا اس سے نہیں بچے گا اور مرض کو نہ پاویگا اور سکنا علاج میں نہ آویگا
 و سوال بیان تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جاننا چاہیے کہ مثل اور اخلاق کے اس
 خلق کے بھی تین درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کی طرف کو جھکتا ہوا ہے اور سکنا نام کبر ہے اور ایک درجہ
 کمی کی طرف کو مائل ہے اور سکنا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عمدہ یہ بات ہو
 کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے جس میں ذلت اور خست کی نوبت نہ پہنچے کیونکہ خدا و تعالیٰ کو
 نزدیک اس واسطے محبوب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمسرون پر بڑھنا چاہے وہ شکریہ اور
 جو اس سے نیچے چھو رہنا چاہے وہ تواضع ہے تواضع مشتق وضع بمعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قدر و اہمیت
 کی قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی مروجی کو اسطے اپنی جگہ چھوڑے پھر اڑے وقت اسکی جوتیاں
 یہ جی کرے اور دروازے تک ساتھ پہنچانے جاوے تو اس کے حق میں یہ کام ذلت اور خست کا ہے
 یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میاں دوی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اس کا حق دینا چاہیے
 اسطے کہ تواضع اپنے ہمسرون کے لیے زیادہ ہے یا جو شخص اپنے بے کے قریب ہو اور بازاری کے لیے
 عالم کی تواضع اس قدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کر گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ
 دعوت کرے تو قبول کرے اسکی حاجت میں حتی الوسع سعی کرے اس کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے آپکو
 اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اسکی نسبت زیادہ خائف ہے اسکو بغیر حرارت نہ دیکھے کیونکہ اپنا
 اور اس کا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرنے کے لیے اپنے برابر ہوں اور کمتر ہوں والوں سے
 تواضع کیا کرے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو نہ لاسان ہو جائے اور کبر جاتا ہے جب یہ امر آسان معلوم
 ہو گا تب خلق تواضع اس میں ہو جاویگا اور اگر شاق گذریگا اور تکلف یہ افعال کریگا تو تکلف کہلاوے گا
 متواضع نہیں ہوگا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسے باعث فعل بہولت بے دشواری اور اہل صفا ہو اور

اگر سموات اس لئے کوہ پونچے کہ فیو قدر کی رعایت مشکل پر جاوے اور موت جو شام اور ذلت کی
 یسوع جائے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے اس صورت میں کچھ ایک ایسے نفس کو برتری دینی چاہیے
 بیان تک کہ درجہ بسطو محال ہو ایسے کہ ایسا ذکر کو ایسے نفس کا ذلیل رکھا درست نہیں اور درجہ وسط
 جسکو مرطو تقسیم کھنا چاہیے اس خلق اور اخلاق میں بہت باریک ہے مگر مائل ہونا کی کی طرف یعنی
 جو شاد کی طرف بہت زیادتی یعنی تکبر کے جانب کے آساں ہر جیسے مال میں اسراف کی طرف مائل ہونا
 سست لوگوں کے نزدیک یا حجابی حد سے زیادہ اسراف اور حد سے زیادہ بخل دونوں مذموم ہیں اور ایک
 دوسرے برائی میں بڑھک ہیں ایسے نہایت حد سے کا کبر اور نہایت درجے کی ذلت بھی مذموم ہیں
 اور ایک نسبت دوسرے کے زیادہ بڑا ہے اور بہتر میانہ روی ہو اور سب کو اپنے
 وہابی حکم میں کھنا بیجا کہ شریعت عادت حکم سے اب اخلاق کبر و تواضع کو سید پر کفایت کر لیں
 فصل دوم میان عجب میں اس فصل میں یاج میان میں بیان اول عجب کی مدست عجب کی برائی
 کتاب التہذیب و تہذیب سے ثابت ہے فیما ینہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَيَوْمَ حُجِّبَ إِذَا حُجِّبَ الْوُجُوهُ**
لَكَ تَعْرِى عَمَّ سَتَرْتُكَ اسکو سبیل انکار ذکر فرماتا ہے کہ عجب چھان چھان تھا اور نہ پایا
وَوُضُّوا لِفُتُوٰحِهِمْ خصوصاً **مِنْ لَّدُنَّا هُمْ لَئِنْ لَّمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ فَمَا هُمْ مِنَ اللَّهِ فَا هُمْ لَئِنْ لَّمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ فَمَا هُمْ مِنَ اللَّهِ**
 سے عجب کرنے کا اکابر اور مراد **لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ فَمَا هُمْ مِنَ اللَّهِ** اس آیت کا آل بھی
 عجب کرنے کی طرف جمع کرنا ہے اور انسان سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس عمل میں خطا ہے اور عجب
 کرتا ہے جسے کہ صواب کے عمل سے عجب کیا کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہم بایا کہ
تَلَكُمُ الْفِتَنُ كَتَلٍ مُّطَاعٍ وَهَوًى مُّطَاعٍ وَتَمَتُّوا حَتَّى الْكُفْرُ يَنْفُسُكُمْ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے آراء
 ذکر آخر اس است میں ارشاد فرمایا کہ جب تو بخل کی پیروی اور ہواۓ انسانی کا اتباع اور اہل سائے کی
 خورانی دیکھے تو اپنے آپ علی و ہو جائیو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ دو باتوں میں تابہنی
 ایک امید ہونا اور دوسرے عجب۔ اور یہ ایسے فرمایا کہ سعادت وہی باتوں سے ملتی ہے جو ایک طلب
 کو مست دوسرے مست ہونا اور نا امید آدمی ہی و طلب نہیں کرتا اور عجب کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ
 میں سعید ہوں اور اپنے مطلب کو پہنچ چکا اور تحصیل حاصل اور امر محال کو کوئی طلب نہیں کرتا عجب
 واسلے کے نزدیک سعادت حاصل ہے ایسے اسکی تحصیل سے باز رہتا ہے اور نا امید کے نزدیک
 سعادت کا ملنا محال ہے ایسے عاجز ہے ایسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں کو حکمت
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَا تَرَوْا كَوْنَهُمْ لَكُمْ** اس کے معنی یوں فرماتا ہے کہ

جب آدمی کوئی امر نیک کرے تو یوں نہ کہے کہ میں نے کیا۔ اور زیر بن آدم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے
 نفسوں کو یہ اعتقاد مت کرو کہ نیکو کار ہیں اور یہی معنی عجب کے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت طلحہؓ نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پچانے کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میری ضرب کے یہاں تک
 حضرت طلحہؓ کی ہمتی زخمی ہوئی چونکہ اونے یہ کام بہت عمدہ سرزد ہوا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پرندہ
 کر دیا تھا اس نظر سے اونکی نظروں میں بھی اس فعل کی غفلت تھی اونے اس عجب کو حضرت عمرؓ سے
 فرست سے معلوم کر کے فرمایا کہ جب سے طلحہؓ رضی اللہ عنہ کی اونگلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی
 ہوئی ہے تب سے او نہیں عجب معلوم ہوتا ہے اور شوری کے وقت جب حضرت ابن عباسؓ نے
 حضرت عمرؓ سے نوکر حضرت طلحہؓ رضی اللہ عنہ کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اوس شخص میں بوی نخوت ہے تو مقام غور
 کہ جب سے لوگ عجب سے پہنچے تو تعینفون کا بدرون احتیاط کمان پتا ہے۔ مطلق ہم فرماتے ہیں کہ اگر کین
 رات بھر سوئے میں کاٹوں اور صبح کو اس خواب غفلت سے ناوم ہوں تو اس بات سے بہتر جاتا ہوں
 کہ تجھ پر خون اور صبح کو عجب کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کہ نہ بنو لکھت
 علیکم ما ہو الکبر من ذلک العجب ۹۹ اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے
 بڑا فرمایا اور بشر بن منصور رحمہ اللہ نے کہا کہ عبادت پر موانعت رکھتے تھے ایسے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو
 دیکھنے سے خدا اور روز جزا یاد آتا تھا ایک روز نماز بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپ کے پیچھے دیکھتا رہا
 آپ سلام پھیر کر اوس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو نے میرا دیکھا اس سے تعجب مت کرنا کیونکہ اہل بیت نے
 فرشتوں کے ساتھ بہت مدت عبادت کی تھی اور کمال جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے کسی نے
 پوچھا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ خود گمان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم فی المسیر والاکذی من معنی احسان جنانا فی جہنم کے
 بڑے جاسنہ کا ہے اور کسی عمل کا بڑا جانا یہی عجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً برا ہے
 دوسرا بیان عجب کی آفت کے ذکر میں۔ از انجا کہ حسب مذکورہ بالا عجب بھی ایک کبر کے اسباب
 میں سے ہے ایسے عجب سے کبر پیدا ہو کر اوس سے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ فتنیں تو
 بدون کے ساتھ ہیں اور اگر خدا کے ساتھ دیکھے تو عجب سے اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا بھول جانا
 کہ بعض کو بھی یاد و تلاش نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے اب کچھ پروا نہیں رہی کہ اوسکی تلاش کروں
 تو یہاں منیا کر دیتا ہے اور اگر کسی گناہ کو یاد کر لے تو اوسکو صغیر جانتا ہے اوسکے مددگار میں
 کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ یہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادت و اعمال کا بڑا جانا اور اپنے

خوش ہو یا اور اس کے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو قبول کرنا کہ اویسی کی توفیق قدرت سے یہ عمل کیا ہے یہ حجاب دہی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اس کی آفات سے اندھتا ہوتا ہے اور جو شخص آفات اعمال کو بچائے اس کی اکثر سعی صلاح ہو جاتی ہے مثلاً اعمال ظاہری اگر پاک و صاف و خالص نہایت تہذیب و تہذیب کم نفع دینے اور آفات کی جستجو اس کی ہوتی ہے جو جبروت غالب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے کرب پر غور ہوتا ہے اور عذاب الہی کو دیکھ جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور گویا میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل خدا ہی تعالیٰ کی خدمتوں اور خطایا میں سے ہیں اور اس کے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اس عجب کے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہے اور جب اپنی رائی اور عمل پر غفلت پر عجب ہوتا ہے تو ہمتیادہ اور متورہ لینے اور یو یو جھٹ سے محروم رہتا ہے اپنی ہی رائی پر اصرار کرتا ہے اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنا ہر جانتا ہے اور اکثر رائی خطا ہی پر عجب کر کے اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے دل میں گہری اور اگر دوسرے کے دل میں آتی تو خوش ہو جاتا اس وجہ سے انصاف اور میر کرتا ہے اور کسی نصیحت و وعظ و اس کے بات نہیں سنتا بلکہ دوسروں کو جاہل کہتا ہے و کھتا ہے اور اپنی خطاؤں پر مصر ہوتا ہے اگر یہ رائی امر و نیاوی میں ہوتی ہے تو نیکل مرام سے محروم رہتا ہے اور اگر امر و نیاوی میں خصوصاً حاکم میں ہو تو اس سے ہمیشہ کیواسے تباہ ہوتا ہے اور اگر اپنی رائی اعتماد نہ کرتا اور نور قرآنی سے اقتباس کیواسے علماء و دین کی مدد لیتا اور دین علم پر مواصلت کرتا اور اہل بصیرت سے پیالہ پوچھتا تو حق تک پہنچ جاتا غرض اس طرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور اس کے عجب کو مہلکات میں سے جانتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی ہے کہ آدمی اس گمان سے کہ میں مطلب کو پہنچ گیا اور بڑا ہو گیا سعی میں سستی کرتا ہوا ہر اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر عین آدمی کا ہوا ہے یہ سراسر اسیان عجب اور ناز کی حقیقت اور اس کی تعریف واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے جو یقیناً کمال ہوا اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اس کی دو حالتیں ہیں اول تو یہ کہ اس کمال کے جاتے ہوئے خواہ مخواہ جانے یا متغیر ہونے کا خوف اس کو لگا ہو تو ایسی حالت میں آدمی محبت کھلاؤ گیا دوسرے یہ کہ اس کے زوال کا تو خوف نہیں مگر چونکہ اس کو نعمت میں ثابت جانتا ہے اس وجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس جہت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا شخص بھی محبت نہیں اور ایک نیری حالت اور ہوتی ہے جس کا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ خوف نہ مال نہ اور نہ خوشی اس وجہ سے ہو کہ یہ کمال درفت خدا تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے

اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے اور میرا ہی وصف ہے اور میں سنہری اسکوید کیا کر
 ایسی حالت میں جب دل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت میں جانب اندہ ہے جب وہ چاہیگا چھینے گا
 تو اس سے عجب جاتا رہیگا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوئی کہ عجب یہ ہے کہ نعمت کو بڑا جاتا
 اور اوپر مٹھن ہو اور اوپر کا منعم کی طرف منسوب ہونا یاد نہ رکھے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ
 کرے کہ نفس میں یہ جائے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اوپر کے نزدیک میرا ایسا رتبہ ہے کہ اتنے عمل کی
 پاداش میں مجھے دنیا ہی میں ترقی بڑائی کی ہے اور بعد ہے کہ مجھے کوئی آئینہ پونچھ جیسا اور
 بدکاروں کو مٹواتے تو اس حالت کا نام ادلال یا عمل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہے گو یہ عمل کیا کرتا ہے
 اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی کسیکو کچھ چیز دیتا ہے
 اور اوپر کو بڑا کام سمجھتا ہے اور اوپر احسان کرتا ہے اس بات سے تو صرف عجب ہوتا ہے لیکن اگر
 اس سلوک کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہوا یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر
 اسکی حاجتوں میں تنہا ہی نہ کرے تو اس بات کو بعد جاسے تو اسکو ناز لگتے ہیں حضرت قتادہ رحمہ
 اس آیت کی تفسیر میں **لَا تَمْنُنْ تَسْتَكِنُ** کو فرمایا ہے کہ اپنے عمل سے ناز مت کر اور ایک حدیث میں ارشاد ہے
 کہ ناز ناز کرنے والے کی اوپر سے سر سے اونچی نہیں اوتھتی اور اگر کسی نے اپنے اور اپنی خطا کا متو
 تو اس بات سے بہتر ہو کہ رو دے اور عمل پر ناز بھی کرے خلاصہ یہ کہ ادلال کا مرتبہ عجب کے بعد ہے
 ادلال وہی کہ گویا جو عجب کہیگا اور بعض عجب کے ناز نہیں کرتے اسواسطے کہ عجب تو صرف
 نعمت کے بڑے جاننے اور منعم کے بھولنے سے ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ توقع جزا کی
 بھی ہو اور ادلال بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور جب
 قبول نہ ہوئی تو دل میں نرا جانا اور تعجب کیا تو عمل پر ادلال کرنے والوں میں ہوگا کیونکہ فاسق کی
 دعا قبول ہونے سے تعجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر مقبول ہونے سے تعجب کرتا ہے یہ بیان

عجب اور ادلال کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے

چوتھا بیان عجب کے محل علاج میں جانا چاہیے کہ علاج ہر بیماری کا یہ ہے کہ جو اسکا سبب ہو
 اسکی ضد سبب کے مقابل کی جائے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہے اسلئے اسکا علاج
 وہ معرفت ہوگی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو بندے کے
 اختیار میں ہو جیسے عبادت اور صدقہ اور عزت اور خلق کی سیاست و اصلاح یا ایسی چیزوں سے
 ہوتا ہے جنہیں اسکو اختیار نہ ہو جیسے جمال و قوت اور نسب وغیرہ اور از انجا کہ صورت اول میں

ریا و عجب ہوا کرتا ہے بہت دوسری کے اسلئے ہم اسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی جو روح اور تقویٰ اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجب کرتا ہے تو وہ اعتبار سے یہ عجب ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ محض دس عبادت وغیرہ کا محمل ہے اور ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اور سے کیا ہے اور اسکی قدرت و اعتبار سے طوہین آیا ہے پس اگر اعتبار اول سے عجب ہے تو محض جمالت ہے اسواسطے کہ محمل اور مکان کو کچھ دخل ایجاد اور تحقیق محمل میں نہیں وہ ایک طبع و سخن چاہیے کہ دوسرے کے قانون میں بہتی ہے تو ایسی چیز پر کسل عجب کرتا ہے حکما اختیار لینے کیونہیں اور اگر دوسرے اعتبار سے عجب کرتا ہے یعنی اس جہت سے کہ عمل میرے ارادے پر منحصر تھا اور میرے اختیار قدرت سے کمال کو پہونچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار اور ارادہ اور ہمناء اور تمام اسباب سے عمل پورا ہوا کہاں سے میرے پاس آئے پس اگر یہ سب چیزیں خدا کی نعمت سے ہیں کیا بلا کسی سبب حق اور وسیلے کے عنایت ہوئی ہیں تو چاہیے کہ عجب خدا کے کرم اور تحش اور فضل پر ہو جسے ایسا انعام کیا جسکا یہ مستحق تھا اور بلا ذریعہ و سابقہ کے دوسرے مذہبوں پر اسکو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ اپنے غلاموں کو دیکھے اور انہیں سے ایک کو خلعت دے اور اوسمیں نہ کوئی وصف ہو۔ جمال نہ کوئی خدمت نہ وسیلہ تو اس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا تعجب کیسے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی و محکومت بخشی اور اور واپس ترجیح دی اور بے استحقاق نوازنا کمال مدہ پروری ہے اور اپنے نفس پر عجب کرنا بے معنی ہے ایسکو ہرگز نہ چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلام عجب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا حال ہے ظلم نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کیلک کرتا ہے اگر اسنے مجھے میں کوئی صفت اچھی نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ وہ صفت جو تجھے میں ہے وہ بادشاہ کی عطیہ سے ہے کہ تجھی کو عنایت کی اور کیونہیں ہی یا کسی اور شخص کی طرف سے اگر وہ عسائی سلطانی ہی ہے تو تجھکو عجب کرنا چاہیے بلکہ اسکی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے تجھکو گھوڑا دیا تو تو نے عجب کیا حساب و سنے مثلاً غلام دیا تو عجب کر کے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پاس چونکہ گھوڑا تھا اسواسطے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اسواسطے اوکو نہ دیا تو تجھکو یہی کہا جا رہا کہ گھوڑا بھی تو ابوسی نے دیا ہے اسمیں کیا فرق ہوا کہ دونوں کچھ دیتا یا ایک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک اسکی دہش ہے تو تجھکو چاہیے کہ اویسے فضل و کرم کا عجب کرے نہ اپنے نفس کا اور اگر وہ وصف دوسرے کی عطیہ ہے تو البتہ ہو سکتا ہے کہ اویس عجب کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطایں سے نہیں مگر ریات دنیا کے پادشاہوں میں ہو سکتی ہے بادشاہ جتنی دے

انسان نہیں بن سکتی وہ تو سب چیزوں کا پیدا کرے والا ہے مومنوں کی صفت سب دیکھی آج اس سے
 ہیں مثلاً اگر آدمی عبادت پر اسوجہ سے عجب کرے کہ خدا نے مجھ کو توفیق عبادت اسوجہ سے دی کہ
 مجھ کو محبت اتنی تھی تو ہم کو چھتے ہیں کہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے تو ضرور یہی کہ لگا کہ
 خدا نے پیدا کی ہے تو ہم کہیں گے کہ محبت اور عبادت دونوں خدا کی نعمتیں ہیں کہ تجھ کو بے استحقاق اور بیوقوف
 عنایت فرمائیں تو عجب و سلی نعمتون پر چاہیے کہ اول اپنے فضل سے تجھ کو وجود عنایت فرمایا اور آئین
 صفات اور اسباب اعمال پیدا کیے اس سے معاذم ہو کہ عباد کو اپنی عبادت پر اور عالم کو علم پر اور مومنوں کو
 کمال پر اور توانگر کو مال پر عجب کرنا یہ معنی ہے کیونکہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اس کا جو
 حریف ان نعمتون کا محض ہے اور وہ بھی اویسے فضل موجود ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں
 اوپر توقع ثواب کی رکھتے ہیں تو اگر وہ کام ہمارا نہیں تو ثواب کی توقع کیسے ہے اگر وہ کام بر سبیل اختیار
 خدا کا مخلوق ہے تو ہم کو ثواب کیوں ملتا ہے اور اگر وہ ہمارا ہے اور ہماری قدرت سے ہوا تو اوپر
 ہم عجب کیوں نہ کریں اور سے کیسے بھول جائیں تو اس کا جواب دو طرح پر ہے ایک جواب تو حق صریح اور
 اور دوسرے میں کچھ سماعت ہو حق صریح تو یہ ہے کہ آدمی اور اس کی قدرت و حرکت اور ارادہ اور سب
 چیزیں خدا کی مخلوق اور اختراع کی ہوئی ہیں تو جب کبھی جو عمل کرتا ہے خواہ نماز پڑھتا ہے یا خاک بھینکتا
 تو وہ نہیں کرتا بلکہ خدا اگر تاسے چھٹا پنچہ اس کی تصدیق دے گا کہ اذ ذہبت و لکے اللہ تعالیٰ
 میں موجود ہے اور یہی بات درست ہے اہل دل کو اس کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ آنکھ کے دیکھنے سے
 بھی زیادہ ہے اول خدا کو تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کے اعضا کو پھر اعضا میں قوت اور قدرت
 اور صحت پیدا کی پھر عقل اور علم اس کے لیے پیدا کیے اور ارادے کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں
 میں سے کوئی خود اپنے نفس میں سے دور کرے تو نہیں کر سکتا پھر اعضا میں جو حرکات پیدا کیں وہ
 بھی اپنے اختراع سے بنائیں ان میں کچھ شرکت انسان کی نہیں مگر اتنی بات ہے کہ خداوند کریم نے ان اشیا کو
 ترتیب پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضو میں قوت پیدا کر چکا اور دل میں ارادہ اور ارادہ جب
 پیدا کیا جب پہلے علم کو پیدا کیا اور علم اس وقت پیدا کیا جب اس کا محل یعنی دل پیدا کر لیا تو یہ ترتیب
 جو خدا تعالیٰ نے پیدا کرنے کے باب میں کبھی کہ ایک چیز کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال
 ہوتا ہے کہ میں خود موجود اپنے عقل کا ہوں اور حالانکہ یہ غلطی ہے اور اس کی توضیح اور یہ بات کہ خدا کے
 پیدا کیے ہوئے عقل پر آدمی کو ثواب کیسے ہوتا ہے باب لشکر میں لکھی ہے اس لیے کہ یہ مضمون اوسے جگہ کہ
 مناسب تھا جس کی طبیعت چاہے وہ ان دیکھ لے اب ہم دوسرے جواب کو جس میں تھوڑی سی سماعت ہو

لکھتے ہیں دیر بہ کہ آدمی اگر چاہے کہ کل میری قدرت سے ہو تو خیال لے کہ قدرت کہاں سے آئی
 عمل کا ہونا ہوں وجود مالی اور جو عمل ارادہ اور قدرت کے دوسرے لوازم عمل کے ہیں ہو سکتا اور یہ سب تیر
 خدا و تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی حاجت سے ہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہوتا ہے تو قدرت صرف
 بطور کنفی کے ہے اور وہ خدا کے قہر میں ہے جب تک کنفی نہیں ملے گی انسان عمل کسلج کر گیا کیونکہ
 مساوات مساوت کے خزانے ہیں اور وہی کنفی ان قدرت اور ارادہ اور علم میں جو خدا و تعالیٰ کے اختیار
 میں ہیں فرض کرو کہ تم کو تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر میں جسکی کنفی کسی محافظ کے
 پاس سے پس اگر اس کے دروازے پر یاد دہا کرے کہ دروازہ برس برس ہو گے تو لینا تو کیا معنی بشر فی
 وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب ہو گا اور اگر محافظ کو کنفی ہو گا کہ نہ تو بہت سہولت سے اشتہار کیا ہو گا
 کہ قفل کھولتے ہی ہاتھ بڑھایا اور دین اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو تم کو کنفی جو الہی اور قفل
 مضبوط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دولت لی تو تم محافظ کے کنفی نے پر
 عجب کر کے اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کر کے اس میں تو شک نہیں کہ محافظ کے ممنون
 ہو گے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چنانچہ ان میں سب معاملہ کنفی ملے پڑتا۔ اس طرح جب قدرت
 دی گئی اور تم ارادہ مسلط کیا گیا اور تمام دواعی عمل کے حرکت میں آؤ اور موانع اور عوائق دور
 ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہوئے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فرو گداشت کیا گیا تب مطیع دی
 عمل کرنا آسان ہوا اور باعث کا حرکت میں آنا اور عوائق کا دور ہونا اور اسباب کا مویا ہونا سب
 من جانب قدرت ہو کوئی چیز اپنی اختیار میں نہ تھی پس تعجب ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جسکے
 سبب یہ سب چھڑا دے اس کے فصل وجود پر عجب کرے کہ اس کے سطح او سکون فاسقون پر ترجیح دی
 کہ اوپر تو سامان فساد کو مسلط کر دیا اور اس سے دور رکھا اس کے لیے دوست و صحبتی برے برے
 ٹھہرائے اور اس سے دور رکھے اس کے واسطے اسباب شہوات و لذات مہیا کیے اور اس سے
 غلطی دے رکھے اور اسے خیر کے باعث ملحدہ رکھے اور اس کے لیے مہیا کیے یہاں تک کہ او کو بشر کی سوچی
 اور اسکو حیر کی اور با اینہم یہ مہین جو کین تو کوئی وسیلہ سابقہ اسکی طرف سے اور کوئی پہلا جرم
 فاسقون کی طرف سے نہ تھا بلکہ مطیع کو جو ترجیح و تقدم عنایت ہوا وہ بھی اس کے فصل سے ہے
 اور گناہگار کو جو بعد اور شقاوت ملی وہ بھی اس کے عدل سے توجہ آدمی اس حال کو جا کر عجب
 کرے تو بڑے تعجب کی بات ہے پھر جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کا گہر ہوتی ہے اس کے لیے بھی
 خدا و تعالیٰ ایک ایسا شوق او مہین بیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر واقع میں انسان

کسی فعل کا فاعل ہے تو کو یا منظر ہو کہ اور اس فعل کو کرتا ہے اسی جہت سے شکر و احسان اور سیکو
سزا دار ہے جسے انسان میں شوق اور اس فعل کا پیدا کیا انسان سے کیا کیا عجب کرے اور
باب توحید و توکل میں بیان کیا جاوے گی کہ اسباب و مسبب متشلسل ہیں اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ
فاعل و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے عقل
مرحمت فرمائی اور مفلس رکھا وہ بے علم تو انگریز کے حال سے تعجب کر کے کہتا ہے کہ باوجودیکہ میں
عقل و فاضل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی اچھی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ فاعل
و جابل ہے اسکو اتنی نعمت و نیکی غنایت کی اور یہ اسکا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہو
کہ اس عقل خداوندی کو ظلم تصور کرے اور اس مغرور کو یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اسکو بزرگ اور
مال و دونوں دیتا تو یہ عقل ظاہرین زیادہ تر ظلم کے مشابہ ہوتا اسباب سے کہ تب فقیر جاہل کہتا کہ الہی تو نے
اور اسکو دونوں چیزیں دیں مجھ کو دونوں سے محروم رکھا مجھ کو بھی وہ دونوں خدا و ایک دی ہوئی اور سبکی
طرف اشارہ ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب اس نے کینے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عقل
مفلس ہے میں آپ نے فرمایا کہ عقل بھی بزرگ میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ تر عجب یہ کہ فقیر
عقل جو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر حال دیکھتا ہے اگر اس سے کہا جائے کہ تیرا دل چاہے تو
اپنی عقل و مفلسی کا ادب کی جہل و نادگری سے غرض کرے تو اسکو ہرگز نہ مانے گا اس سے معلوم ہوا
کہ خدا تعالیٰ کی نعمت اسی پر زیادہ ہے پھر تعجب کیوں کرتا ہے اس طرح جو عورت خوبصورت مفلس ہو
وہ اگر کسی بد صورت عورت کو زیور و جواہر سے آراستہ دیکھتی ہے تو تعجب کی راہ سے کہتی ہے کہ میرا
ایسا جمال تیرے زینت ہے اور یہ بھونڈی صورت یوں آراستہ و پیراستہ ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ
مال کے غرض اور سب کو خوبصورتی غنایت ہوئی اور اگر اس سے کہا جائے کہ خواہ جمال و آراستہ کو اختیار کر
باید صورتی اور تو تیری کو تو جمال ہی کو پسند کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی اور سپر بڑھکتے
اور جو شخص مفلس و نادب عاقل ہو کر اپنے دل میں کہے کہ الہی تو نے دنیا سے مجھے کیوں محروم رکھا اور
جاہلوں کی مرمت کی تو وہ سکا یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی بادشاہ کسی گھوڑا غنایت کرے تو وہ کہہ کر
کہ جہاں دنیا و مجھ کو آپ غلام کیوں نہیں دیتے میرے پاس تو گھوڑا ہے بادشاہ جواب دے کہ اگر میں گھوڑا
تجھے دیتا تو تو غلام کے ذمے سے تعجب نہ کرتا فرزند کرے کہ میں نے تجھے گھوڑا نہ دیا کیا میری
ایک نعمت کو دوسری کا ذریعہ کرتا ہے کہ میری ہی نعمت کو دوسری کیواسطے حجت گردانتا ہے اس طرح
ادام جاہلوں کو یہاں کرے ہیں اور ان سب کا منشا جہل ہے اور یہ دہم اس طرح جابل ہے کہ یقیناً جان کے

کہ ہندہ اور اس کے عمل اور اس کے سب من جانب اللہ نعمت ہیں اور اسے استحقاق ملے ہیں اس علم
عجب اور ادلال حاتم ہنس ہے اور جمع اور شکر اور خوف نعمت کے کمال ہونے کا دل میں سما ہے
اور جو اس طرح سمجھے گا وہ اپنے علم و عمل پر شجب کیا اس واسطے کہ جائے گا کہ یہ سب من جانب اللہ ہیں اور
اسی واسطے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حساب الہی میں مغزہ عرض کیا کہ الہی کو بی رات ایسی
نہیں آتی کہ کوئی آدمی آل و اولاد میں سے تائب ہو اور نہ کوئی روایا آتا ہے کہ کوئی آدمی میں سے
روزہ دار ہو اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی سات رات دن کی ایسی نہیں گذرتی کہ کوئی سدا
آل و اولاد کا تیری عبادت نہا رہے اور یہ یاد کر نہ کرنا ہو خدا تو تعالیٰ نے اذیت دہی جسمی کہ یہ باتیں اور میں
کہاں سے ہیں یہ تو میرے ہی سبب ہیں اگر میری مدد تیرے اوپر نہ ہوتی تو تجھ کو کچھ طاقت نہ ہوتی
اور دیکھ میں تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دینا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد پر جو معاملہ
گذرا وہ عمل پر شجب کرنے کی حسرت تھا کیونکہ عمل کو آل و اولاد کی طرف نسبت کر کے فخر بیان کیا یہاں تک
کہ خدا تعالیٰ نے اذیت دہی کے نفس پر چھوڑ دیا اور ایسا گناہ کیا جو موجب عذاب اور مذہمت کا ہوا اور ایک
روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خواب ماری میں عرض کیا کہ الہی بنی اسرائیل تجھے
دعا مانگتے ہیں تھیں حضرت ابراہیم واسحاق و یعقوب علیہم السلام کا کیوں کہ قرآن میں شہادہ ہوا ہے کہ میں نے
اؤنکو جانچا تو انھوں نے صبر کیا عرض کیا کہ الہی اگر تو میرا امتحان کرے تو میں بھی صبر کروں گا اس میں صبر
اولال قبل الوقت پایا جاتا ہے حکم ہوا کہ میں نے اؤنکا امتحان جو کیا تھا تو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس
چیز میں امتحان لوں گا اور یہ کہ کوئی مہینہ اور کہ جسے دن میں لوں گا اور تجھے کہہ دیتا ہوں کہ اس
برس اور اسی مہینے میں کل کو تیرا امتحان ایک غیبت کے باب میں لوں گا سچا رہنا چھوڑ کر جو اس معاملہ
میں آپ سر رہا وہ معلوم ہی ہے۔ اس طرح جب جنس کی لڑائی میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
موسلم نے ایسی قوت و کثرت پر تکیہ کیا اور عدل کے فضل کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ آج قتل اور کمی
کے باعث مغلوب ہوں گا تو اپنے نفسوں پر چھوڑ دیے گئے اور انجام یہ ہوا جیسا کہ قرآن مجید
ارشاد ہے وَتَوَفَّيْنَاكَ لَدُنْكَ فَتَمُوتُ عَنْكَ فَيَتَنَبَّأُ أَصْحَابُ الْاُصْحَابِ مَا كُنْتَ
مُتَوَكِّلًا عَلٰی دُنْيَاكَ اور اس عیدہ رح روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام
نے حساب الہی میں عرض کیا کہ الہی تو نے مجھ کو اس باب سے امتحان کیا ہے میرے اوپر جب کوئی
واقعہ گذرے تو میں نے تیری رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا ہے میں ایک آدمی سے دس ہزار
آواز سے سنائی دیا کہ یہ بات تجھ کو کہاں سے حال ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے خاک اپنا

سر پر ذکر عرض کیا کہ الہی جی سے غنایت ہوئی تھی سے غنایت ہوئی اول بجوئے ہوئے تھے
پھر جمع کر کے اپنے صبر کو منسوب خدا تعالیٰ کی طرف کیا اور اسی سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْخُفُوا
اللَّهِ حَلَكُكُمْ وَدَحْمَتُ عَصَاكُمْ مَنَّ اللَّهُ فِي ذِكْرِكُمْ الْيَوْمَ وَالْآخِرَ اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ
الانصاب نہ کو جو سب لوگوں سے افضل تھے فرمایا کہ مَا مَنَّ اللَّهُ مِنْ جَلِيلٍ عَلٰٓی ذٰلِكَ اُولَٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللَّهِ قَالُ
اَنَا الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ غَمَّةٌ فِي اللَّهِ رَحْمَتٌ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے
باوجود صفایا اعمال و تقویٰ کے اس حدیث سننے کے بعد اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم خاں کیا گمان
یا پرندہ ہوتے تو خوب تھاپیں بصیرت واسطے اپنے عمل پر عجب کرنا اور نفس پر خائف نہ ہونا بہت
بمید ہے یہ ہے علاج عجب کا جس کا کل وہ عجب کا لہو او گھڑا تا ہو اور جب وہ پر غالب ہو جاتا ہے تو خوف سلب
نعمت کا او سکون عجب نہیں کرنے دیتا بلکہ جب کافروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ بلا کسی گناہ سابق
اوسے نعمت ایمان و طاعت چھین لی گئی تو اپنے نفس پر خوف کر کے کہتا ہے کہ جن بات کو یہ پرہیز
کے گناہ محروم کر دے اور بدوں وسیلہ غنایت کرے او سکون اسکی کہاں پر وہاں کہ دیکھ لیں یہاں
اکثر ہوا ہو کہ مومن تکبر ہو گیا اور طبع شخص فاسق ہو کر خاتمہ چھانڈا لی طرح اسکی پس عجب آفرینگو والہ اعلم
یا سچو ان بیان اون چیزوں کے قسام کا جسے عجب ہوتا ہے اور جدا جدا ہر ایک کا مسلح
واضح ہو کہ جن اسباب سے تکبر ہوتا تھا ابھین سے عجب بھی ہوتا ہے جیسا پہلے مذکور ہوا اور کبھی عجب
ایسی چیز سے بھی ہوتا ہے جس سے تکبر نہیں ہوتا مثلاً اپنی بوجھل سے عجب کرنا جو جمل کے سبب اپنی
معلوم ہوتی ہے اس کا طے سے جن چیزوں سے عجب ہوتا ہے وہ آٹھ قسم ہیں اول یہ کہ اپنے جمال اور
صورت اور صحت اور قوت اور تناسل و عصبیا اور متعلقات بدن سے عجب کرے اور صرف اپنی خوبصورتی
پر التفات کر کے بھول جائے کہ یہ خدا کی نعمت اور مومنوں وال میں ہے اور علاج او سکون یہ ہے جو ہم نے
جمال کے باعث کہہ دیئے کہ باب میں لکھا ہے یعنی اپنی ابتدا اور انتہا و امر کی ناپا کیوں کو سوچے اور
سمجھے کہ پہلے کیسے کیسے خوبصورت اس خاک کے پیوند ہوئے اور قبر میں اوسکے بدن ایسے بدبو ہوئے
کہ طبیعت کو اوسے نفرت ہو گئی ہے

خاک او خون کا بستر تو اور سر کیسے نیچے پتھر ہے | آہ وہ شکلیں پیاری پیاری کیسے چاوی پلایا تھیں

دوسرے یہ کہ اپنے زور کے باعث عجب کرے جیسے عابد کی قوم نے کہا تھا جاکا حال قرآن مجید میں
خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنَّ اَسَدُ مَنَافِقَةٍ اور جلیل عیج اپنی قوت پر اعتماد کر کے ایک پہاڑ کے
اوپر اٹھا کر چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر کھڑے کہ سب اسکے تلوار میں مگر خدا تعالیٰ نے

حکم سے چھوڑ دیں نے ملکی جو بیخیزم ہو جاتی ہے اوس یاثر میں اسطرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اُکھڑ
 گردن کا طریق سکھا۔ اور کبھی ایسا مار بھی اچھی قوت پر تکیہ کرتا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام
 مروی ہے کہ انہو سچے فرمایا کہ میں ایک بات میں سو مورقوں کے پاس جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ
 اسکے پاس میں جو انکا ارادہ تھا یعنی لڑکے کا ہونا اوس سے محروم ہے اسطرح قول حضرت اؤ وعلیہ
 کا کہ اتنی اگر تو میرا امتحان لیکتا تو صبر کر دینگا قوت پر بھر و ساہووس کے باعث تھا اور قوت پر غیب
 باعث آدمی لڑائیوں میں جس بات سے ادرائی جان کو حوالی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اسکی
 کے دیئے ہوئے بات مار بیٹ میں سخت کرتا ہے اور اس عجب کا علاج وہی ہے جو کہ ہوا یعنی
 سمجھے کہ ایک دن کی ہمارے آدمی کی طاقت ڈوبی ہو جاتی ہے اور کیا عجب ہے کہ خدا تعالیٰ عجب
 باعث کوئی اولی آفت مجھ مسلط کرے اور زور و دہر کرنے میں یہ کہ اپنی عقل کیا ست پر عجب
 کرے کہ بہت دقیقہ پس اور دنیا و دین کی مسلتوں کو فوب سمجھا ہوں اور اسکا قرہ یہ ہوتا ہے کہ
 اپنی اسے پر امر کر کے لگتا ہے اور جو شخص اسکی راز کے خلاف کہے اوسکو جاہل لقمہ کرتا ہے
 اور کسی سے متورہ نہیں لیتا اولہ اہل علم کی بات کم سنتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی رائی کے سلسلے
 اوسکی حاجت پہن سمجھتا ہے بلکہ حقیر اور دلیل جانتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ جو کچھ مبداء فیاض
 اسکو عقل عطا ہوئی ہے اوپر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر ادنیٰ مرض میرے مانع میں ہو جاؤ
 تو دوسو اس منہن ایسا ہو جاوے گا جس سے لڑکے اسینگے اگر میں عقل پر عجب کروں اور شکر خدا کا
 نہ لاؤں تو کیا بعدی ہے کہ عقل سلب ہو جاؤ اور جانتے کہ اپنی عقل اور غلام کو کم نہ سمجھے کہ ٹھک چھوڑا ہوا
 آتا ہے گور زیادہ ہی بڑھا ہوا اور یہ جانے کہ قبلا لوگوں کو معلوم ہے اوسقدر مجھے معلوم نہیں تو جو
 بات اور لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہو اس سے تو بطریق اولیٰ جاہل ہوینگا اور اپنی عقل کو بیوقوفی
 نقصان کی تمت لگائے اور احمقوں کا حال دیکھے کہ اپنی عقائد پر کیسے عجب کرتے ہیں اور لوگ
 اوپر ہنستے ہیں تو فوف کہے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی نہن اور مجھے نہ معلوم ہوا اسواسے کہ جس
 شخص کی عقل میں قبہ ہوئے ہے اوسکو پانا لقمہ کبھی ہمیں معلوم ہوتا ایسیے ضرور ہوا کہ اپنی تمت
 عقل کو سچا نہ اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوئی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہوسکتی اور
 دشمنان سے معلوم ہوگی دوستین سے کیونکہ جو شخص موہر دیجی بات کہتے ہیں وہ تو قریب کر سکتے
 اس جہت سے عجب اور زیادہ ہوگا اور اوس کے گمان میں یہ بات اوسکے نفس میں بہتر ہوگی اور عجب کے
 باعث نفس کی حیالت بجا کر گا جوتھے یہ کہ نسب باعث عجب کرے جیسے بعض سیہ وں کو عجب بتا ہوا

اور خیال کرتے ہیں کہ شرف نسب اور آپ کے طفیل کے باعث ہماری مغفرت ہو جائیگی اور بعض خیال کرتے ہیں کہ تمام خلق ہمارے لونڈی غلام ہیں اور دوسرا علاج یہ ہے کہ یہاں جانے کو جب میں افعال اخلاق میں اپنے برؤن کی مخالفت کی اور کمان کیا کہ میں اوس کے درجے کو پہنچ گیا تو یہ بہالت ہے اور اگر اونی پیری کا دعویٰ ہے تو اونی عجب کہاں تھا اونی تو خوف اور اپنی آپ خیر جاننا اور خلق کو بڑا سمجھنا اور نفس کی مذمت کرنی وغیرہ باتیں تھیں اور انکو شرف طاعت اور علم اور عمدہ خصصہ ہوتا تھا نسب کی بہت سے توجہ بھی وہی شرف حاصل کرنا چاہیے جو اونی میں تھا اور نسب میں تو آخر جنگی اولاد میں اپنے اکابر تھے اونی اولاد میں بہت سے قبائل ایسے ہیں جو ایمان خدا اور روز جزا میں نہیں تھے اور خدا سے نزدیک تھے اور سورت بھی بڑے ہیں چنانچہ ائمہ تقیہ فرماتے ہیں **اَللّٰهُمَّ اِنَّا خَلَقْنَاكَ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثٰی** یعنی تمہارے نسبوں میں کچھ فرق نہیں سب کی اصل یکہ ہی ہے پھر فائدہ نسب کا ذکر فرمایا **وَحَلَّلْنَاكَ شُعْبًا وَ اَوْتَيْنَاكَ اَرْثًا** پھر فرمایا کہ شرف تقویٰ سے ہے نہ نسب **اِنَّ اَكْبَرَ مَا كُنْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقْتُمْ كُفْرًا** اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گونجے پر چھا کہ لوگوں میں سے بزرگ اور سے داناکوین ہے تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جو میری نسبت میں ہو بلکہ فرمایا کہ جو سب زیادہ موت کو یاد کرے اور سب زیادہ اوس کی تیاری کرے اور اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ حضرت بلالؓ نے فتح مکہ کے روز جب اذان دی تو حارث بن ہشام اور سیل بن عمرو اور خالد بن اسید نے کہا کہ یہ غلام حبشی اذان دیتا ہے اوسوقت یہ حکم ہوا **اِنَّ اَكْبَرَ مَا كُنْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقْتُمْ كُفْرًا** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تم تعالیٰ نے تم لوگوں کا کبر و ور کر دیا تم سب اولاد آدم ہو اور آدم خاک سے بنا ہے اور ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہی اجاعت قریش قیامت میں اور اعمال تو لوگوں نہیں لاؤینگے تم لوگ دنیا کو اپنی گردنوں پر لا کر لاؤگے اور محمدؐ کا رنگ میں بھی ایسا ہی جواب دوںگا یعنی تم سب موہید پھر لوںگا اس حدیث سے یہ غرض ہے کہ اگر دنیا کی طرف میل کرو گے تو تمکو نسب قریش مفید نہ ہوگا اور جب یہ آیت اتری **وَ اَلَّذِیْ نَعِشْیَکَ الْاَفْکَرِیْنَ** آپ نے سب کو ایک ایک کر کے پکارا یہاں تک کہ فرمایا اے فاطمہؓ محمدؐ کی بیٹی اور اے صفیہؓ عبدالمطلب کی بیٹی اور محمدؐ کی بیٹی تم اپنے واسطے آپ غل کر دیت جاؤ کہ میں تمکو کچھ دے جاؤں گا تو جو شخص ان باتوں کو جانے لگا اور تصور کرے کہ جب قدر تقویٰ کرے گا اوس قدر شرف پاؤں گا اور میرے بزرگوں کی عادت بھی تو اضع کی تھی تو ضرور تواضع اور تقویٰ میں اوخون کی اقتدا کرے گا ورنہ اپنے نسب کو اپنی زبان حال سے برا کہے گا۔

کیونکہ مشوق آجھے لوگوں کی طرف سے ہو گا اور تواضع اور تقویٰ اور عین میں اور بنیسا ہو گا تو گوارا کے نہا ہونے سے اہل کی برای ظاہر کر گیا اب اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از قول کے کہ میں تم کو خدا سے کچھ بچا دے گا حضرت فاطمہؓ فرما دے اور حضرت صفیہؓ نہ سے یہ بھی کہنا تھا کہ لیکن تم دونوں کو مجھے قربت ہے اور سکا حق بناؤ گا اور قوم سلیم کو فرمایا کہ کیا تم میری شفاعت کی توقع رکھتے ہو اور عند المطلب کی اولاد توقع شفاعت کریں تو ان دونوں حدیثوں سے ایسا معلوم ہو جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت میں اپنے قربت والوں کو خاص کر بیٹے اور بیہن کا واسطہ دینا بھی توقع سماعت ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا متوقع ہو گا اور

نہ لے نہ بیان یہ شفاعت ما منکر برکت اور طاعت ما

اور سب بھی بترطیکہ خدا کے عصب سے ڈرتے ہیں اسی بات کا سزا دیا ہے کہ آپ کی شفاعت کا متوقع ہو لیکن خدا کے عصب میں اگر گناہ ہو تو پھر کیونکہ آپ کی شفاعت کی اجازت نہیں شفاعت کے اعتبار سے گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک تو ایسے گناہ جو موجب غضب الہی کے ہوں اور دوسری شفاعت کے لیے اجازت نہ ہوگی اور ایک تو اس قسم کے گناہ ہیں جو شفاعت کے سبب معاف ہونگے جیسے دنیوی یا تاہون کی بیان ہو تب کہ بعض جہاں جرم کی ایسی ہوتی ہے کہ اوپر یا و شاہ کو نہایت عہد ہوتا ہے اور سوت بنت مقررین و گناہ ہیں اور کو جمال سفارش میں ہوتی اس طرح بادشاہ حق کی کو یہاں بھی گناہ ہوتا ہے شفاعت کرنا چاہیے کہ اگر گناہ خود شفاعت ہی بے اذن ہو سکے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْعَوْنَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ رَدِّ الْقَوْلِ عَلَيْهِمْ فَتَكُونُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ اور فرمایا مَسْئَلَةُ اللَّهِ يَكْتُمُ عَنْ عِبَادِهِ مَا يَشَاءُ اور فرمایا لَا تَسْأَلُ السَّاعَةَ عَنْ عِلْمِ السَّاعَةِ اور فرمایا مَا سَأَلْتُمْ عَنْ شَفَاعَةِ السَّاعَةِ اور جب گناہ دو قسم کے ہیں کسی میں شفاعت منظور ہوگی اور کسی میں نہ ہوگی تو خوف کرنا واجب ہوا اور اگر سب گناہوں کی شفاعت ہو سکتی تو آپ قریش کو طاعت کے لیے امر نہ فرماتے اور حضرت فاطمہؓ رہر آپے سخت مکر رہ کر گناہ سے مع فرماتے بلکہ او کو اجازت دیدیتے کہ دنیا میں جتنا چاہو لذات و استوائت سے بہرہ اور بھلا کو بھیر آخرت میں ان کی شفاعت کر کے لذت آخرت بھی کامل فرماتے خلاصہ یہ کہ تقویٰ کو چھوڑ کر تو متوقع شفاعت گناہوں میں بار بار ایسا ہو جیسا کوئی مرض پیٹ بھر کر بد پر ہیزی کرے اور جانے کہ میرا معالج طلب کیا اور نہایت مہربان باپ بھائی سے بھی زیادہ میرے حال کا فکران ہے اور یہ جن جہالت سے اس واسطے کہ طبیب کی کوشش ہمت سے بعض امراض دور ہو سکتے ہیں کل نہیں ہو سکتے تو اس کی بھر دے پر پر ہیزی کا چھوڑنا چاہیے طب کا اثر صرف امراض خفیفہ اور غلبہ مرض کے وقت کا اگر موتا تو

بروقت اثر نہیں ہوتا اس طرح مجھنا چاہیے کہ غنایت شفاعت کرنے والوں کی خواہش انبیاء ہوں یا سلحا
قریب ہوں اور انبیاء کے حق میں ایسی ہی ہے کہ کبھی منظور ہو اور کبھی نہ ہو اس سے بیخود و حذر ہونا چاہیے
دیکھو سب خلق سے بہتر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا خوف کئے یہ حال تھا کہ کتنے
کرتے تھے کہ ہم جو پاسے ہوتے تو خوب تقابا و جودیکہ تشریف لے کر کامل کتھے تھے اور حسن اعمال اور عطا
ولی نبی حاصل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اپنے واسطے وعدہ جنت سن سکے تھے
اور شفاعت آپ کی سب اہل اسلام کے لیے عموماً جانتے تھے مگر کسی بات پر تکیہ نہ کیا اور نہ خوف و خشوع
اوتنے دل سے جدا ہوا تو جس شخص کو اوغین سے کوئی بات بھی میرے نزدیک نہ معلوم کہ وہ کیسے عجب کہ پاسے
یا پچوین کہ ظالم سلاطین کے نسبت عجب کرے یا اپنے آپ کو ان کے اعوان میں سمجھ کر عجب کرے
اور دین اور علم کے نسبت نہ کرے تو یہ عجب بھی نہایت بڑے کی جہالت ہے اور اس کا علاج یہ ہے
کہ ان کی رسولانی کو سوچے کہ جو کچھ ان ظالموں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا اور اللہ کے دین میں فساد
مچایا اس کے باعث وہ لوگ خدا کے نزدیک مفضوب ہیں اور اگر وہ فرعون میں ان کی صورت نظر نہیں
اور ان کی بدبو اور پلیدی سے سوچ جائیے تو یہ دیکھنے والا ان کو ایسا برا سمجھے کہ کبھی ان کی طرف نسبت
لے اپنے آپ کو نہ کرے بلکہ جو ان کی طرف اس کو متوجہ کرے اس کو بھی برا جائے ایسے اس کی نظروں میں اہل حق
ہو جائیں اور اگر تیرا امت کے رزق کا ان کا حال اور پھر کھائے کہ جن جن پر انھوں نے ظلم کیا تھا وہ لوگ
ان کو پلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے سر کے بال پکڑے ہوئے اور دھڑکنے منہ جہنم میں لیے جا رہے ہیں
اور بنیادین پر ظلم کرنے کی ہمت سے طرح طرح کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہیں تو خدا سے پناہ مانگے
اور کہے کہ مجھے سوا اور سے کتنی قربت منظور ہے ان لوگوں کی منظور نہیں غرض کہ ظالموں کی اولاد
پاسے کہ اگر خدا تعالیٰ ان کو ظلم سے بچا دے تو اس کا شکر کریں کہ ہمارا دین سلامت رکھا اور اگر
ان کے آباؤ اجداد تھے تو ان کے لیے استغفار پڑھیں ایسے لوگوں کے نسبت عجب کرنا محض جہالت
چھٹے یہ کہ آدمی اس وجہ سے عجب کرے کہ میری اولاد یا خادم یا غلام یا اقربا یا یار و مددگار بہت ہیں جیسے
ظفرانے کہا تھا کتنے سے تھوڑا کھانا کھا دے گا یا جیسا اہل اسلام نے غزوہ حنین میں کیا کیا تھا کہ آج
کمی کے باعث ہم مغلوب ہوئے اور اس کا علاج وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا ضعف
ان کا وہ بیان کرے اور جانے کہ سب بند ہے عاجز ہیں اپنی جالوں کی واسطے کچھ نفع
و ضرر کا اختیار نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ فِئْتِكُمْ ذَلِيلَةٌ قُلْتُمْ ذَلِيلَةٌ ذَلِيلَةٌ ذَلِيلَةٌ ذَلِيلَةٌ
علاوہ اس کے ان سے عجب کرنے سے کیا فائدہ یہ لوگ تو بعد موت کے سب جدا ہو جائیں گے قبر میں

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَلَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اَلَّذِي كُنْهٖ اَكْبَرُ كُلِّ شَيْءٍ اُولَٰئِكَ اَلْعَالَمِيْنَ اور دوسری جگہ ارشاد ہے اَلَّذِي خَلَقَ خَيْرًا مِنْ نَفْسِكَ اَلَّذِي خَلَقَ خَيْرًا مِنْ نَفْسِكَ اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بات ہے کہ اس سے پہلی قومیں برباد ہو گئیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ جدا ہوا ہو گیا ہر ایک بھی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں اور اپنے ہی اعتقاد پر خوش ہے اور جتنے اہل بدعت و مخالفت ہیں سب اپنی بدعت و مخالفت پر ایسے مومنین کہ اپنی راہ پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرنے کے یہ معنی ہیں کہ سب بات کی طرف آدمی کی خواہش اور شبہہ غلبہ ہو اور کو اچھا جائے اور اپنے گمان میں اور کو برحق سمجھے اور اس عجب کا علاج اور وہی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جسکی راہ غلط ہے وہ اپنی راہ کی عظمت سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اسکو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اور کا علاج کسی کر گیا ایسی اسکا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اسکی جہل سے مطلع کرے اور اس سے بدور کرے یا ان اگر وہ اپنی جہالت پر بھی عجب ہو گا تو عارف کی کب سے کا بلکہ اور کو بھی الزام لگا دیکھا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک ہلکے مسلط کر دیا ہے جو موجب اسکی بربادی کی ہے اور وہ اسکو نعمت جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد میں سبب عداوت جانتا ہے اور اس سے وہ نفرت کیسے کر گیا تاہم علاج محض یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی راہ کو ہٹا کر اپنے غلطی کی تہمت سے خالی نہ سمجھے اور اس کے وجود کے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جسمین سب شرطیں دلیلون کی ہوں اسکی مدد و معاون پائے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور انکی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا ہر شخص کا کام نہیں اس کے واسطے طبیعت کامل و عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا روزمرہ مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور دایم درس و تدریس کا شغل کھنا چاہیے اور ان امور کے جو تہ بھی بعض مومنین انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسی جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں مستغرق کرے اور اسکے لیے یہ بہتر ہے کہ مذاہب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ المومنین خوش اگر صرف یہ عقائد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور اسکا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اس کے مانند ہے وہی مستند و قیاس ہے اور اسکا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہ سچ ہے اور طریقہ سلطنت کو اختیار کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سب بحسب و تکرار اور بدوین سوال و تفہیم سے اور انما و صمد قائل کہ مصیبتوں سے پرہیز و تقویٰ کرے اور نا اطمینان کو بجا لائے اور

مسلمانوں سے بشفقت ہیں آدھے اور اگر باہر دنیا اور بہ عقول میں جو کچھ اور عقائد ہیں تو محض
یا سزا ہو گا تو اسی طرح ہر کہ جو باور کیا کہ ایک کو خبر بھی نہ ہو گی یہ تو اس کا حال ہے جو جو شخص عالم کے سوال اور
چیز میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ہے نہ شخص کہ عدم کرے کہ معرفت علمی کا ہر وہ ہو گا تو اس کے لیے
اولیٰ معلوم دلیل اور بشرط دلیل کو پہچاننا ہے اور اس میں عقل بہت متغیر جاتا ہے اگر مطلب میں یقین
اور معرفت کو پہچاننا ہے و متوار ہے سب سے زبردست لوگوں کے جو نور الہی سے محروم ہو کر ہیں
اور کی قدرت نہیں کہ امر تینی کو معلوم کرے اور ایسے لوگ اب بہت کیا ہیں خدا سے محال
ہر گز ای سے بچاؤ اور جہاں کے خیالات سے بھی بچاؤ **و سوال باب** عروہ یعنی مناسبت کی بہت تین

اھکامہ اصحیٰ

رباعی

میں جو کہ حیات، نبوی پر معتمد اور
مرنے پر کٹے کا اونکو یہ راز نہ مان

بے شک ہے دماغ عقل میں اوستے کے فہم
یکھینے مگر جب کہ یاد اس قیصر

جانتا چاہیے کہ آدمی کی واسطے ہوشیار ہو کر رہنا عقل سے اور غرور و غفلت میں رہنا

کلید تقادرت بند میں پر خا سے تعالیٰ کی نعمت ایمان و معرفت سے زیادہ ہیں اور نہ کشادگی پسند

کے سوا کوئی اور نیز اس کی طرف وسیلہ اور کفر و معصیت سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں اور نہ کوئی نیک

سوا ایمانی دل و جہات کے اور کی طرف داعی ارباب بعیرت کو دل ایما عنایت ہوا ہے جسکی

شان میں یہ آیت ہے **كَمْ شَكَوْا فِیْهَا وَفَصَّاحُ الْاِصْحَاحِ فِیْ اِحْاَحِ الْاِحْاَحِ كَا كَا كَا فِیْ قَوْلِهِمْ**

شَكَوْا فِیْهَا كَمْ شَكَوْا فِیْهَا كَمْ شَكَوْا فِیْهَا كَمْ شَكَوْا فِیْهَا كَمْ شَكَوْا فِیْهَا كَمْ شَكَوْا فِیْهَا

اور غفلت والوں کے دل کی یہ کیفیت ہے **كَمْ شَكَوْا فِیْهَا كَمْ شَكَوْا فِیْهَا كَمْ شَكَوْا فِیْهَا**

فوقہ صلیک ظلمات تصحوا فوق نقص اذا احوج ندك كوكبا كوكبا كوكبا كوكبا كوكبا كوكبا كوكبا

ہو سب یاروں کو جو خدا ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اسلام کے واسطے اس کے دل کھول دیتا ہے

اور غافل اور غرور و دن کو بعیرت نہیں دیتا کہ اپنے نفس کی ہدایت کے کینل ہوں وہ لوگ ہوا

غسانی اور شیطان ہی کو ایسا رہا ہر دلیل تختہ میں بہر حال چونکہ غرور سب تقوا و توبہ کی پہل

و منبع مہلکات ہے اسلئے بیان کرنا اسکی راہوں کا اور تفصیل اور حالات کی جنہیں عنہ

شرت سے آتا ہے ضروری ہے تاکہ مرید بعد اس کے پہچانے کے اس کے احتراز کرے اسلئے

مقام غرور و غفلت اور اوصاف معرورین کی قافیہ یوں اور علما و صلحا سے میان کر سہ ہیں جو

ہی ہر امور کو اچھا جان کر اونکے باطن سے غافل ہوتے ہیں اور اثنائے بیان میں وجہ اذنی غفلت کی بھی بیان کرتے جاویں گے اور اگر یہ امر زائد از حد شمار ہے الاثنائے کون سے ایسی تنبیہ ہو سکتی ہے کہ کسی حاجت نہ رہے اور کم و غرض غافل ہو کر اگرچہ بہت ہیں مگر چار اصناف میں سب آجاتے ہیں صنف اول علم صنف دوم عباد صنف سوم صوفی صنف چہارم ارباب دولت اور ان اصناف کے پھر بہت سے فرستے ہیں اور اذنی غفلت و غرور کی وجہیں بھی مختلف ہیں مثلاً بعض لوگ امر منکر کو اچھا سمجھتے ہیں جیسے بعض لوگ مال حرام سے مسجد میں بنا کر اور نیرب ذریت کرتے ہیں اور اوسکو کار ثواب جانتے ہیں اور بعض لوگ اس باب میں تیسرے نہیں کرتے کہ اپنے نفس کے واسطے کوشش کرتے ہیں یا خدا کی واسطے جیسے واعضا جنکی غرض خلق کے نزدیک قبول اور جاہ کی ہوتی ہے اور بعض لوگ مرہم کو چھو کر دوسرے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور بعض اشخاص فرمن کو ترک کر کے نفس میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض آدمی مغرور کو چھو کر دست کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے ناز پر ہنسنے والا جسکی نہت صرف محراب حروف ہی کیلئے ہو غرض اس طرح کی بہت سی وجہیں ہیں کہ بدین تفصیل فرقوں اور بیان کرنے مشاہدین کے توضیح اذنی نہیں ہو سکتی اول ہم مذمت غرور کی اور اوسکی حقیقت و تعریف و مثالین بیان کرینگے بعد علماء کا غور و بیان کرینگے یہاں پہنچتے ہیں

میان اول غرور کی مذمت اور اوسکی حقیقت اور مثالین واضح ہو کہ یہ در آئیں مذمت غرور کے لیے کافی ہیں اول **فَلَا تَقْرَبُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَلَا تَتَّبِعُوا بِالنَّفْسِ الشُّرُوْرَ** دوسری **وَلَا تَتَّبِعُوا فَنَاسِكُمْ وَتَرْتَضَوْا اَسْمَاءَ وَتَرْجُوْا اَلْمَدَائِنَ حَتّٰی يَأْتِيَ الْاَمْرُ بِاللّٰهِ وَغَرَبَ النَّهْرُ** اور حضرت علیؑ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ **حَبَّذَا اَدْرَا اَلَا كَيْفَ تَنْظُرُوْنَ كَيْفَ يَفْسُدُوْنَ سَعْوَاكُمْ مَعِيَ وَاجْتِهَادُكُمْ حَرَمٌ لِّمَنْ قَالَتْ ذُرِّيَّةُ مَرْثٍ صَاحِبِ تَقْوٰى وَيَكْفِيْهِ اَفْضَلُ مِنْ مِّثْلِهِ اَلْاَرْضُ مِنَ الْمَغْرِبِ** اور ایک حدیث میں فرمایا **اَلْكَيْسُ مِنْ دَانَ نَفْسِهِ وَعَمِلَ بِمَا بَعْدَ النَّوْبِ وَالْاَخْمُ مِنْ اَشْبَعِ نَفْسِهِ هَوَاهَا وَتَمَسَّتْ عَلٰى اللّٰهِ غُرْضُكَ** جو کچھ علم کی فضاہت اور جبل کی مذمت میں وارد ہے وہ غرور کی مذمت پر دلیل ہے اس واسطے کہ غرور بھی ایک قسم کی جہالت کا نام ہے کیونکہ جہالت اسکا نام ہے کہ کسی چیز کو یہی وہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک جہل ہے مگر ہر ایک جہل غرور نہیں بلکہ غرور کے لیے مغرور فیہ اور مغرور بہ بھی چاہیے پس جبکہ اعتقاد کی سے موافق مرضی نفسانی کو اور کسی شبہ یا خیال فاسد کو بزعم خود دلیل سمجھ کر اپنی جہالت پر اڑ جائے اور واقع میں وہ شبہ یا خیال دلیل نہ ہو تو جو جبل کہ اس وہمی دلیل سے حاصل ہوگا اوسکو غرور کہتے ہیں پس تشریف

غزور کی یہ ذہنی کہ شیطان کے شہ او مکر کے باعث نفس ایسی جبر پر مجب ہوا جو ہوا و نفسانی
 موافق اور غواہش طبع کے مطابق ہو اس سے یہ لازم آیا کہ جو شخص کسی کے شعبے سے حال یا
 آل میں حیر کا معتقد ہو وہ مغرور ہے اور اکثر آدمیوں کا یہی حال ہے کہ اپنے نفسوں کے لیے
 ہستی کا گمان رکھتے ہیں حالانکہ ان کا گمان بہتری غلط ہے اس سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگ مرد ہیں
 کو ان کے اقسام مرد جدا ہیں اور درجیات بھی مختلف یہاں تک کہ بعضوں کا غرور بعض کی نسبت
 طاہر تر اور تہذیب تر ہوتا ہے اور سب میں سخت تر و غرور ہیں ایک تو کافروں کا اور ایک گناہگاروں کا
 اور بدکاروں کا اب ہم ان دونوں کی مثالیں لکھتے ہیں جس سے ان کے غرور کی حقیقت معلوم ہو
 مثال اول کافروں کے غرور کی اوہین سے بعض تو ایسے ہیں جن کو حیات دینے مغرور کر گیا
 اور بعضوں کو شیطان نے حیات دینا وہی جن کو مغرور کر رکھا ہے ان کا قول ہے کہ نقد نسبتاً دھار
 کے بہتر ہے اور دنیا نقد ہے اور آخرت اودھار تو اس سے دنیا ہی بہتر ٹھہری اور سیکو اختیار کرنا
 چاہیے اور او کا یہ بھی قول ہے کہ دنیا یقینی ہے اور آخرت مہووم اور یقین تک سے بہتر دنیا ہو
 شک کیواسے یقین کو چھوڑنا سچا ہے یہ شعرا نہیں کے حسب حال ہیں

اب تو آرام سے گذرتی ہے ماقبت کی حسرت اچانے

اس طرح کی دلیلین سب نکلی ہیں اور سب دلیل شیطان کے ہیں جسے کہا تھا انا خیر منہ خلقی میں
 وخلقۃ من طین اور ان لوگوں کا حال خدا و تعالیٰ ورتا ہے اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اُشْرُوا بِحَبْلِ الْوَحْدَةِ
 الَّذِیْ بَالِ الْاُخْرَةِ لَا تَخَفُ فَمِنْهُمْ اَعْدَابٌ وَلَا تَخَفُ فَمِنْهُمْ اَعْدَابٌ اور اس طرح کے غرور کا سلسلہ جاتا تو
 سچے ایمان ہی سے ہوتا ہے یا دلیل و حجت کی ضرورت ہوتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
 کے ان اقوال کو سچا جانے ماعندہ کہ یبعد و ماعندہ اللہ کافی اور ماعندہ اللہ جہاں اور الا حصۃ
 خیر و النقی اور و ما احوۃ اللہ بالاکامتاء الغرور اور لا تفرک لکم احوۃ اللہ بالاکامتاء
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکی خبر بہت سی جا عتوں کو کفار سے پوچھا ثانی تو معاً
 زمرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کو سچا جانا اور ایمان لانے کوئی دلیل نہ ملنی اور بعض لوگ عرض
 کرتے کہ ہم آپ سے خدا کی قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا خدا و تعالیٰ نے آپ کو رسول کر کے بھیجا ہے
 آپ فرماتے کہ ہاں یہ لوگ ایمان لے آئے یہ ایمان عوام کا ہے غرور کے حیلے سے خارج ہے
 بلکہ انکی تصدیق ایسی ہے جیسے لوگ اپنے باپ کا قول سچ جانتا ہے یعنی جب وہ کہتا ہے کہ
 مستحب کا جانا کھیل کی جگہ جسنے سے بہتر ہے تو لوگ اس کا سچ جانتا ہے گو وہ نہیں معلوم ہوتی کہ سچ

کتب کا جانا بہتر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو اس قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جاوے جو شیطان نے گڑھ کر دل میں جا دیا ہے کیونکہ ہر ایک مغرور کے غرور کا ایک سبب ہوتا ہے اور اسی سبب کو دلیل جانتا ہے اور کل دلیلین ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جو نفس میں آتی ہیں اور باعث اطمینان نفس ہوتی ہیں گو اس شخص کو معاملہ نہ ہو اور نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اس کو علم کے طور پر بیان کیجے اب اس مثال میں جو قیاس مذکور ہے اسی میں دو جملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا نقد اور آخرت اودھار ہے یہ جملہ تو درست ہے مگر دوسرا جملہ کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے اسی میں دھوکا ہے یہ جملہ درست نہیں بلکہ اگر نقد اور اودھار مقدار اور مقصود میں برابر ہوں تب البتہ یہ جملہ درست ہے اور اگر نقد بہ نسبت اودھار کے کم ہے تو اودھار ہی بہتر ہے دیکھو یہی مغرور کا فر تجارت میں ایک ذریعہ نقد اسے لگتا ہے کہ اس سے اس اودھار ملے گا تب نہیں کہتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے بلکہ اس ایک کو کیوں ضائع کر دے اس طرح اگر مرض میں طیب عمدہ کا قانون اور میوہوں سے منع کرے تو اودھار سے مرض کے خوف سے چھوڑ دے گا حالانکہ اس کی لذت نقد سے اور تکلیف مرض بھی زمانہ آئندہ میں ہوگی اور سوداگر خشکی اور تری میں نسبت میں سوداگر سے لذت میں تا کہ آئندہ کو راحت اور نفع ملے اور کیسے خیال میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے حاصل یہ کہ ثانی الحال میں اگر دس ملین تو ایک نقد کی نسبت بہتر ہونے والا اگر مدت دنیا اور مدت آخرت میں نسبت دیکھو تو کچھ پتا ہی نہیں مثلاً انسان زیادہ سے زیادہ سو برس جیتا ہے اور اس عمر کو اگر مدت آخرت سے نسبت کرے تو آخرت کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر ایک دنیا کو چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ بے انتہا پائیگا اور اگر باعتبار نوع کے لحاظ کیا جاوے تو دنیا کی لذت میں سب طرح کی لذت اور رنج و مصیبت ہیں اور آخرت کی لذت صاف و پاک چھوڑا دے تو دوسرا بہر صورت یہ کہنا کہ نقد اودھار سے بہتر ہے غلطی کا مقام اور دھوکا ہے اور اس غلطی کی وجہ یہی ہوتی کہ جیسا لوگوں سے سنا و سنا ہی یقین کر لیا یہ نہ سمجھا کہ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ نقد و اودھار اگر مقدار و مقصود میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہے اور اودھار و وقت شیطان ایک اور قیاس جانتا ہے کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہے اور آخرت مشکوک ہے یہ قیاس پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ ذکاوت ہے کیونکہ اس کے دونوں محتاج بے اصل ہیں مثلاً جملہ اول یقین بہتر ہے شک سے یہ حجتی ہے جب دونوں مساوی ہوں ورنہ ظاہر ہے کہ سوداگر مشتت تو یقیناً کرے تاہم اور نفع مشکوک ہوتا ہے اور طالب علم محتاج بے علم میں محنت یقیناً کرتا ہے اور فاضل عالم میر پور پوچھا اگر مشکوک ہے اور شکاری تلماش شکارت میں

گفت یقیناً کتابت او رشکار کا ملنا امر مشکوک ہے اور بجایہ مردود و کا دلالتہ تہ یقیناً پائنا سب اور
تغایس تک ہوتا ہے غرض جتنے امور عقلا کے نزدیک امتیاط میں داخل ہیں وہ سب اسطرح کے ہیں
کہ امر مشکوک کیے یقین کو خیر اثر کرتا ہے ماجر کہتا ہے کہ اگر میں تجارت کروں اور سمیت زاد و خاویل
تہ ثمرات نقصان ہو اور جو کار ہوں سوداگری سے محنت تھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے اسطرح غرض
کتابت کہ سر تعمی بدرمکی دیکھتا ہے کہ کتابت اس وقت جو مجبور میں ہے کہ اسکا کام موت ہے پس اس بار
موت نفس آخرت میں تک ہی رکھتا ہے اور میر حکم احتیاط وہ ہے کہ یوں کہنے کہ زمین کے چند روز میر کا لینا
میرے حق میں اچھا ہے اور ان امور کی نسبت جو احسنت میں لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگر بالفرض آخرت کے
معاملات جوٹ ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہو ایک چند روز زمین کی عیش جاتی نیکی اللہ سے ایک
تھی تو میں ایسا ہی تھا کہ عیش نہ کرتا تھا میں حالو بگاڑم و ہم ہی رہا اور اگر معاملات اخروی سے ہوئے
تو ابد الایام تک آگ میں جلے گا اسکی مردہت میں ہو سکے گی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص سے انشاء
فرمایا تھا کہ جو کچھ تو کتابت اگر تیرے حق ہے تو ہمارا اور تیرا دیون کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
تو ہم نجات یا دیکے اور تو ہاک ہو گا اور یہ قول آپؐ ایسے نہیں کہا تھا کہ معاذ اللہ کچھ آپؐ کو آخرت میں
تک نقصان نہ ہو اس شخص کی فہم کے موافق تقریر فرمائی تھی اور اسکو توجہ دیا کہ اگر تجھ کو آخرت کا یقین نہیں تو
ٹوٹے مفلس میں ہے۔ اور دوسرا حکم قیاس مدکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ
آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور اسکی یقینی ہونا دوسرے چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو
ایمان اور تصدیق اور ایمان اور علم کی تقلید سے کہ اس سے بھی یہ مخالفہ جاتا رہتا ہے اور یقین آخرت کا
آجاتا ہے اور عوام اور اکثر خواص کا یقین اسطرح کا ہوتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پہاڑ
اپنے مرض کی دوا میں جاتا اور تمام طبیب و معالج اساتیر متفق ہیں کہ اسکی دوا خلائی بوٹی ہے تو ہمارے
شعتر ہی اطمینان ہو جاوے گا اور انکو سچا جاوے گا اور اسے اسباب میں دلیل طبی نہیں پوچھیکا بلکہ اسنے
صرف کہنے کا یقین و اعتماد کر کے وہی دوا شروع کر لیا اور اگر کوئی سوداگر کوئی یا دہوٹس اطباء کے قول کو
جھوٹا بتا دے حالانکہ مریض خود قرائن حال سے کہتا ہے کہ اطباء اول تو گنتی میں اس میں پوش سوزا دیں
دوسرے فصل و غم میں بڑھکر دین تیسرے تحریر طبی اور انکو حاصل ہے اور یہ شخص علم طب کا ہمیں جانتا تو
ظاہر ہے کہ اطباء کے قول کے سامنے اسکا قول نہایگا اور یہ اسنے قول کو اس کے ہکٹے سے جھوٹا
ہایگا اور نہ اسنے اعتماد کو اسکی حست سے سست کر لیا اور اگر مریض اس کے قول کا اعتماد کر کے
اطباء کے قول کو جھوٹ دیکھا تو سیک جو دھمی دہوٹس اور سرور ہو جاوے گا۔ اسطرح جو تحصیل میں لوگو کو دیکھتا

جو آخرت کے مقرر اور مخیر ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ سعادت اخروی کے حاصل ہونے کے لیے دنیا میں
تقویٰ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین اور بصیرت و معرفت و عقل میں
سے اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء اور علماء اور اولیاء اور حکماء اور اس امر میں تمام اقسام خلق کو انہیں
لوگوں کا کہنا مانتے ہیں البتہ جن لوگوں کے اوپر شہادت کا غلبہ ہے اور ان کے نفس ملک دنیاوی پر
زور ہے ان کا کہنا نہیں مانتے اس فقرے کے ارد کو شہادت کا چھوڑنا بہت شاق ہے اور اپنے
منہ سے کہتے ہیں کہ ہم دوزخی ہیں اس واسطے آخرت کے منکر ہوئے اور انہیں کو جھٹلایا تو جس طرح
بچے کے کہنے یا کسی رہنمائی کے کہنے سے اطمینان قلبی قبول اظہار و در نہیں ہوتا تھا اس طرح ایسے
غبی لوگوں اور بزدل شہوات کا انکار بھی انبیاء اور اولیاء اور علماء کے قول کے سچا ہونے میں عجیب
خلل ایجاد نہ ہو گا اور اتنا ایمان خلق کے لیے کافی ہے یعنی اس سے غرور بھی دفع ہوتا ہے اور ایسا
سچا یقین ہے کہ عمل پر بھی برکتیختہ کرتا ہے اور آخرت کے یقینی معلوم ہونے کی دوسری چیز انبیاء
کیواسطے توحی ہے اور اولیاء کے لیے امام اور یہ نگمان کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جو امر آخرت کو جانایا اور اموروں کو پسپا کیا تو صرف حضرت جبریل علیہ السلام سے سیکر بطور تقلید جان لیا
جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آئے کہ ہم نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا فرق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی تھی
ویسی ہی ہماری ہے حالانکہ یہ بات نہیں تقلید کو معرفت نہیں کہتے تقلید تو ایک اعتقاد درست کا نام
اور انبیاء جو عارف کہلاتے ہیں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے حقیقت اشیا کی جس طرح وہ
اصل میں ہیں ان کے تون کھول دیجاتی ہے اور وہ ان اشیا کو چشم بصیرت سے ایسا دیکھ لیتے ہیں
جیسے ہم لوگ کسی محسوس چیز کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں تو وہ جو کچھ خبرتے ہیں دیکھا بیان فرماتے ہیں
صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً ان پر حقیقت روح کی منکشف ہوتی ہے کہ وہ امر
الہی ہے اور امر الہی سے وہ فرض نہیں جو مقابل انہی کے ہے اس لیے کہ وہ کلام کے قسام ہیں نہ
اور روح کلام نہیں اور امر سے غرض شران بھی نہیں تاکہ اوں سے یہ لازم آئے کہ روح مخلوق خدا
کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے روح کی تخصیص کیا ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے
کہ عالم کی دو قسمیں ہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جو چیزیں کہ مقدار کمیت
رکھتی ہیں وہ تو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار لغت کے خلق کے معنی باندازہ کرنے والے ہیں
جو مقدار پر صحیح بن سکتے ہیں اور جو چیز موجود کمیت اور مقدار سے بے مراد پاک ہے وہ عالم امر میں داخل ہے

اور اسکو سترج معی راز راج سے قسیر کرتے ہیں اور اس کے ذکر کی اجازت نہیں اسلئے کہ اس کے
 سے سے اگر خلق کو نقصان موتسہت جیسے راستہ قدر کا امثالہ نہ کیا گیا تو جو اس اذ روج کو ہیجان
 لیتا ہے وہ اپنے نفس کو ہیجان لیتا ہے اور جس نفس کو ہیجان لیتا ہے تو وہ کو ہیجان لیتا ہے اور نفس اور خدا کی قدرت
 سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ روح انسانی اپنی طبیعت اور مشرت کی رستہ امرانی ہو اور اس کا عالم جمالی ہو یا ایک امر
 جیسے اس عالم میں اس کا اور تہا او کو مقتضای طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر مادی اجنبی سے
 جو اس کی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر ماضی وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہوا کہ معصیت
 کہلایا اور اس کو موت سے اوارا حالہ کہ جنت او کی ذات کے مقتضای کے بموجب اوجھیں کو منہ اور تہی
 کیونکہ صحت قرب الہی میں ہے اور آدم باعتبار روح کے امر مانی تھے تو امر ربانی کا شوق بمقتضای
 طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہوا چاہیے ستر طبع اس عالم اجنبی کا کوئی امر ماضی اور کو مقتضای
 طبع سے مانع نہ ہو رہے اپنے نفس اور خدای تعالیٰ کو درونوں کو بھول جاوے گا اور اپنے نفس پر ظالم
 ٹھہرے گا کیونکہ یہ لوگوں کو یہ کام پڑا ہے کہ **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ**
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فاسقوں کے معنی یہ ہیں کہ جو ان کا مقتضای طبع اور گناہ استحقاق تھا
 اس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ مستحق ہے منق سے جس کے معنی لغت میں اہل سرشت سے تیار
 کرنے کے معنی آتے ہیں اور یہ باتیں گلدستہ گلدستہ راز راز میں عارفون ہی کے دماغ سے اکی جو تیار
 کے تالیق ہیں اور کم ہتھون کو تو اس کے الفاظ سننے سے جائز اڑھتا ہے اسلئے کہ یہ باقین ان کو مصر
 بڑی ہن جیسے گلاب کی خوشبو کو بر کے کپڑے کو بری معلوم ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی سے رنکو
 بڑی لگتی ہے۔ اور ستر قلمی سے عالم ملکوت تک انکشاف ہونا معرفت اور ولایت کہلاتا ہے اور جسکو
 یہ راز کھلے اسکو ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتہ آغاز مقامات انبیاء کا ہے اور مقامات اولیا
 کا انتہائے رتہ ہے تو اولیاء کے مقامات کی انتہا انبیاء کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے اب ہم
 اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیطان کا معاملہ یعنی یہ جملہ کہ آخرت مشکوک ہے اسکو باقین
 یقین تقلیدی سے دفع کرنا چاہیے یا بصیرت و مستادہ باطن سے دور کرنا چاہیے اور اہل ایمان
 جب اپنی گفتار اور عقائد سے خدای تعالیٰ کے احکام تلف کر دیتے ہیں اور شہوات و مسمای
 میں مبتلا ہو کر اعمال صالحہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مغالطے میں کافروں کے شریک
 ہو جاتے ہیں کیونکہ انھوں نے بھی رنلگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ان اتنی بات ہے کہ
 اصل ایمان کے باعث غائب ابدی سے بچ جاویسے اور دوزخ سے کچھ عرصے بعد کمال و شعلے

ہوا اور جسے مغرب و مروجہ میں چھوٹے چھوٹے زمینیں اس واسطے کہ کو اور کو آخرت میں ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے
 اور کو کوسوں دنیا کی طرح کیا اور باور کیا اس واسطے کہ ایمان و توحید ابھی کے لئے کافی نہیں
 جب تک کہ عمل و دنیا کی قرآن شریف اس کے شارب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ اَنْفُسُكَ لَكُمْ فَاَنْتُمْ
 وَالْاَنْفُسُ فَاصْبِرْ اِنَّ رِجْزَ اللَّهِ هُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ اور احسان کو آخرت
 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْاٰخِسَانَ اِنَّ لَعَبْدَ اللَّهِ كَانَتْ سِرَاحُ اور ایک آیت یہ ہے
 وَلَعَلَّكَ اِنْ اَلَيْسَ اِلَّا الْاٰخِسَانُ اَلَيْسَ اِلَّا الْاٰخِسَانُ اَلَيْسَ اِلَّا الْاٰخِسَانُ اَلَيْسَ اِلَّا الْاٰخِسَانُ اَلَيْسَ اِلَّا الْاٰخِسَانُ
 آخرت متعلق ایمان اور عمل صالح دونوں سے ہے صرف ایمان ہی پر نہیں توجہ لو کہ دنیا پر
 مطمئن ہو کر خوش ہوتے ہیں اور ابھی لذات میں ڈوبے رہتے ہیں اور مرنے کو برا جانتے ہیں
 اس نافر سے کہ یہ سب لذتیں جھوٹ جانی ہیں نہ اسوجہ سے کہ آگے کو ہم پر کیا معاملہ گذرے گا اسوجہ
 دنیا کے معاملے میں ہیں خواہ کافر ہوں یا مسلمان اب ہم دو باتیں کا فرون اور گناہگاروں کی
 معاملے کی جو اللہ کی نسبت کہتے ہیں کہتے ہیں کافر ہوں کا معاملہ تو خدا سے یہ ہے کہ انہیں سے
 چھ لوگ اپنے دلوں میں خواہ زبان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ حق میں خدا اور تعالیٰ قیامت پر پورا ہوگا
 تہذیب کی نسبت ہم زیادہ سمجھتے ہوئے جیسا کہ خدا اور تعالیٰ نے دیکھنا کس سوال و جواب میں
 ایک کا قول نقل فرمایا اَوْفَا اَلْحَنَ السَّاعِدَ قَائِمًا وَلَكِنْ رُدِّتْ اِلَىٰ اِلٰہِیْ لَاجِدًا خَيْرًا مِنْهَا مَصْلُوبًا
 اور خلاصہ اس قصے کا بموجب تفسیر کے یہ ہے کہ اورن دونوں شخصوں میں سے کافر آدمی نے کیا نکل
 ہزار دینار کو بنایا اور ایک باغ ہزار دینار کو لیا اور خادم بھی ہزار دینار کو لیے اور ایک عورت سو ہزار دینار
 لگا کر شادی کی اور دوسرے شخص ایمان لایا اور سو ہزار دینار لیا اور کھانا لیا اور کھانا لیا اور کھانا لیا
 بدل لیا جو جاتا ہو گیا جنت کا مکان مول کیوں نہ لیا جو کبھی نہ لیا جو تیرا یہ باغ بھی فنا ہو جائے گا
 باغ جنت پادار تھا وہی مول لیا ہوتا اور یہ نہ کر جا کہ نبی ابی سب مر جاوینے اور جنت کی حوریں
 اور غلمان فنا ہو جائیں وہ کافر ہر ایک بات میں یوں جواب دیتا کہ جنت نہ کمان ہو چکا ہے اسکا
 مال لوگ کہتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے اور اگر بالفرض جنت ہوگی تو مجھے جنت میں اس سے بہتر
 ایک اس طرح قول عاص بن ہاشم کا بھی قرآن مجید میں منقول ہے اَلَا تَرٰ اَنْفُسَکَ لَکُمْ فَاَنْتُمْ
 اور اس کا جواب میں ارشاد ہوا اَلَا تَرٰ اَنْفُسَکَ لَکُمْ فَاَنْتُمْ اَلَا تَرٰ اَنْفُسَکَ لَکُمْ فَاَنْتُمْ اَلَا تَرٰ اَنْفُسَکَ لَکُمْ
 کہتے ہیں کہ میرا چہ مرض عاص بن ہاشم پر تھا میں تقاضا کرنے لگا کہ اگر وہ نہ دے تو میں نے کہا کہ
 میں آخرت میں سے لو لگاؤں نہ جہاں مال و برادار ہوگی اور میں سے میرا مرض بھی

[illegible]

محبوب و بزرگ ہوں اس لیے کہ مجھ کو تمام شہوات و لذات و اغراض پر اختیار دیدیے ہے تو یہ سب حق ہے
اور مغالطہ ہے اس طرح چونکہ لذات دنیاوی سب کے سب مملکت ہیں اور اللہ سے دور کرتے ہیں
خدا و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو ان سے بچا لیتا ہے جیسے بیمار کو اس کے گھر والے محبت ہی کی
کھانا پینا بعض اوقات نہیں دیتے اور یہ برداشتیں انار کی اول گند چکدیں کہ اگر باب بصیرت سلف میں
ایسے تھے کہ جب دنیوی تو غم کرتے اور کہتے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کا عذاب ہو گیا ہے
اور دنیا کو موجب غضب الہی اور اوسکی ذاعتنائی کا اپنے اوپر سمجھتے تھے اور جب نقر آتا تو کہتے کہ
خوب ہوا یہ صلحا کا شمار ہے پاس آیا اور غور پر جب نیا آتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے
نزدیک بڑا ہوں اور جب جلی جاتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک حقیر ہوں چنانچہ
قرآن مجید میں ارشاد ہے **ثُمَّ لَاقُوا رَبَّهُمْ وَنُفِصُوا** اذاما انسان اذاما ابتلاہ ربہ فاکوہہ و نفعہ فبقول ربی الکرمن واکفا
اذا اما ابتلاہ ففقدہ علیہ رزقہ فبقول سر ہے **اَهْلًا كَلًا**
اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا گمان غلط ہے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خدا و تعالیٰ نے لفظ
کلاسے و دونوں کو جھوٹا کر دیا یعنی جس کو اکرام سمجھا ہے وہ میرا اکرام ہے اور جس کو اہانت سمجھا ہے
وہ میری اہانت بلکہ کریم وہ شخص ہے جس کو طاعت کے باعث میں بزرگی و اون خواہ وہ غنی ہو
یا فقیر اور ذلیل وہ ہے جس کو میں گناہ کے باعث حقیر کروں خواہ دولت و ہو یا گداگر اور اس
مغالطے کا علاج یہ ہے کہ کہہ متا و دولت کے دلائل کو بصیرت سے یا تقلید سے بچانے اس طرح
اس طرح کہ یہ معلوم کرے کہ شہوات دنیوی کی طرف متغیت ہوتا ہے نہ خدا و تعالیٰ سے دور کر دیتا ہو
اور ان سے علیحدہ رہنے سے کیونکر قرب الی اللہ ہوتا ہے اور یہ بات مقامات اولیای عارفین
میں الہام سے معلوم ہوتی ہے اس کا اگر بیان کیا جائے تو ذکر کا شفعہ میں جا پڑتا ہے جو علم
معاملہ کے مناسب حال نہیں اور تقلید کے طور پر معلوم کرنا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر
ایمان لائے اور اس کے رسول کو بھیجا جائے اور خدا و تعالیٰ سے ایسے لوگوں کا یہ حال بیان فرماتا ہو
لَتَحْسَبَنَّ النَّاسَ عِدَّتَهُمْ مِنْ حَالِ بَيْنِئِنَّ سَارِعَ لَكُمْ فِي الْخِزْيَانِ بَلْ لَّشَرُّوْا اور فرمایا **سَيَسْتَدْلِجُ جَحْمُ مِنْ**
حَيْثُ لَا يَحْسَبُوْنَ اور اسکی تفسیر میں لکھا ہے کہ جتنا وہ گناہ کرتے ہیں ہم ان کو نعمت زیادہ
دیتے ہیں تاکہ ان کا مغالطہ اور زیادہ ہو اور فرمایا **فَتَحْصِلُ عَلَيْهِمْ اَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ مِّمَّا رَآدُ اَوْ حَوَائِمًا اَوْ لَوَا اَحَدًا**
مِمَّا رَآدُ اَوْ حَوَائِمًا اَوْ لَوَا اَحَدًا اور فرمایا **اِنَّمَا اَنْهَلِي نُصْحًا لِّرَدِّ اَدْوَارِ اِنَّمَا** اور فرمایا
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ خَافًا لِّمَا يَفْعَلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ اور اس کے سوا اور

باب وادوں کی نسبت کچھ بزرگ ہیں کیونکہ ان کے آباؤ باوجود دین اور تقویٰ کے خائف ہوتے تھے اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور کی عین ہون اور نہایت درجہ کا دھوکا ہے ان کے دلوں میں شیطان نے یہ غلط فہم ڈال ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اکابر کو محبوب جانتا تھا تو تم کو بھی جائیگا پھر تم کو طاعت کی کیا حاجت ہے حالانکہ ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے لڑکے کو کشتی میں ساتھ سوار کریں اور دعا مانگی کہ رَبِّ اِنِّیْ مِنْ اَهْلِیْ اَرْسَدُوْا بِاَوْفَرِ الْاَمَّةِ کَیْسَ مِنْ اَهْلِ الْاَمَّةِ عَلٰی عَصٰیہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی مگر نافرمان ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور ان کے لیے شہنشاہ کیونکہ اس کا حکم ہو گیا مگر مشغرت چاہنے کی اجازت نہ ہوئی آپ جب قبر پر تشریف لے گئے تو محبت مادی کی جہت سے بیٹھے ہوئے ہوئے غرض کہ ان لوگوں کو ایک دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے ساتھ محبت کرتا ہے اور گناہگار کو برا جانتا ہے تو جیسا باب ۱۱۱ میں ہے اور اولاد گناہگار کے باعث اس کو برا نہیں جانتا ایسا ہی باب ۱۱۲ کی محبت کے باعث اس کے گناہگار بیٹے سے بھی محبت نہیں کرتا اور اگر محبت باب کی بیٹے تک چلی آوے تو بغض بھی بیشک پہونچے گا مگر اصل یہی ہے کہ کثرتِ ذوات و اذکار و احوال اور جس شخص کو یہ خیال ہے کہ باب کے تقویٰ کی جہت سے مجھے نجات ہو جاوے گی وہ ایسا ہے جیسا کوئی خیال کرے کہ باب کے شکم سے ہونے سے میرا پیٹ بھی بھر جاوے گا اور اس کے پانی پینے سے میری پیاس بجھ جاوے گی اور اس کے عالم پر نہ سے میں بھی غلام ہو جاؤں گا اور اس کے حج کرنے سے مجھے بھی کعبے کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ کوئی امر متصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ فرض عین ہے اور عین بیٹے کی عوض باب کافی نہ ہو گا اور خدا کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر لگے گا اور اس قدر کہ آدمی اپنے بھائی اور ماں باپ سے بھاگے گا البتہ جس شخص پر غضب الہی زیادہ نہ ہو گا اور اس کے لیے سفارش کی اجازت بھی ہو جاوے گی تب سفارش کے طور پر کوئی کچھ کام آوے تو آوے جیسا باب ۱۱۲ میں گدرا اب گریہ کہو کہ گناہگار جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور ہم اس کی رحمت کے متوقع ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے یہ دونوں جملے صحیح ہیں اور دونوں پر لگتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو ایسے ہی کلام سے بہکا رہا ہے جو ظاہر میں مقبول ہو اور باطن میں مردود اور اگر ظاہر کلام بھی اچھا نہ ہو تا تو دل فریب میں کیوں آجائے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کی قلمی کھول دی ہے جیسا کہ اوپر

نیت مذکور ہوئی کہ دامادہ شخص ہے جو اپنے نفس کو فرماں بردار کر کے ماعدیت کے لیے عمل کرے اور اہمق وہ ہے جو ہوا ہی انسان کے پیچھے پڑا ہے اور پھر اللہ پر آرزو نہیں کرتا تو واقعہ میں یہ صورت تمام آرزو پر عمل کی ہے جسکو سلطان نے نام بدل کر رجا اور توقع کہدیا اور اوس سے صاحبون کو مرید دیدیا حالانکہ رجا کی شرح خدای تعالیٰ یوں فرماتا ہے **اِنَّ الدِّينَ اَمْنٌ وَاَلَدِّينَ هَاخِرٌ وَاَوْحَاہُ ذَا قِي سَبِّحْ لِلّٰہِ اَوْ لِنَاکَ تَرْحَمُوْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ یعنی رجا کرنے کے لائق یہ لوگ ہیں کہوں گے** کلام محمد میں تو اس اجرت کو آخرت اور جبرائے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ فرمایا **لَا تُقَوُّوْنَ اَجُورَ کُفُوِّہِمْ وَلَقَبَاہُہُ اور حَرَّ اَیْمًا کَالْوُ اَبْعَلُکُوْنَ** اس ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریم ہوا اور عدل کا پیرا اور مزدوری معنی ٹھہرائے اوس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو رتن مانتے کیواسطے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑتا دے برابر کرے پھر اس بات کا منتظر ہو کہ میٹھے ہے کہ اجرت نیسے والا کریم ہے وہ اجرت نے ہی دیگا تو ایسے شخص کو عاقل لوگ حذر سے کہ مضر اور مہتمی کہیں اور کیا کہیں گے اور وہ اس غلطی کی حمال کو یہ ہے کہ وہ لوگ توقع اور غرور و معنوں میں تیر نہیں کرتے۔ حضرت حسن رحمہ سے کہنے پر چچا کہ چھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ یہ انکا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اوسکی جستجو کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا کرتا ہے اور سلم من یسار رحمہ فرماتا ہیں **لَا اَکَلَتْ اَت مِّنْ سَیِّئَہِ مِّنْ اِسْ زُبُرَہِ** کیا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے مجھے کہا کہ ہم تو اللہ سے توقع معذرت رکھتے ہیں یعنی ایسے عمل نہیں کرتے مسلم نے جواب دیا کہ حایہ ہرگز نہیں جس چیز کی رجا ہوتی ہے آدمی اوسکو ڈھونڈتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا ہے اور ایک مثال یہ ہے کہ کسیکو توقع اولاد کی ہے حالانکہ اسی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستی کی نہیں آئی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنی خام خیالی ہے اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہو اور ایمان ہی نہ رکھتا ہو یا ایمان تو ہوا اعمال صالح نیسے ہوں یا اہل صالح بھی کرتا ہو مگر اعمال باطنی نہ چھوڑے ہوں تو وہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے ہاں جسطرح نکاح کرنے کے بعد اور محبت وغیرہ کے بعد اگر خون و رجا و مہون ہوں کہ خدای تعالیٰ لڑکے کے پیدا ہوئے ہیں اپنا نسل کھے اور رحم مادر سے آفات دور رکھے اور ماں بھی سلامت ہے تو یہ دانائی کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان لاوے اور نیک کام کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے اور قبول نمونے کا جوٹ کرے اور یہ کہ ہمیں عمل انیک کو دوام ہو یا کہیں خاتمہ ہوا نہ ہو اس بات کی

دیر کر گیا یا کسی دوسرے کی واسطے متوسط وقت تک ٹھہرا رہ گیا یا کسی اور سے بے توقف کر گیا تو ایسی شخص
معزز نہ کہلائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ بے وفائی اور فضائل سے اسکا نفس قاصر رہے اور صرف فرائض پر
اکتفا کرے اور اپنے نفس کی واسطے متوقع نعمت الہی کا ہے اور اور ان شایا کا جنکا وعدہ خدا تعالیٰ نے
ایک مہینہ کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سر پر سے ایک مہر عبادت کا جو شکر کرے
اور اسکو نواصل پر متوجہ کرے اور یہ مضمون یا اذ بحرف ذلک المومنون الذین ھو
صلواتھم خاتمون اس آیت تک کہ اُولَٰئِكَ ھُمُ الْوَارِثُونَ الذِّیْنَ یَرْثُوْنَ الْکَرۡوۡنَۃَ ھِیَ ھٰذَا ھِیَ
تو ایسی صورت تین پہلے رہا ہے تو اب امید ہی جو باطل تو ہے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری رہا ہے
ستی جو باطل نشاط اور تہیہ عمارت بہت جاتی رہتی ہے حال یہ کہ جو توقع کہ تو یہ یا تہیہ عبادت پر
پایہ تختہ کرے اور سکور جا کہتے ہیں اور جو رہا کہ موجب سستی کا عبادت میں یا باشت میل طبیعت کا طرف
ناقص کے ہوتے وہ غرور اور چال مہم ہے مثلاً آدمی کے دل میں آیا کہ گناہ کو ترک کر کے عمل میں مشغول ہو
اور سوقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتا ہے اور ایذا اوٹھاتا ہے تیرا
رب تو کریم اور عفور ہے اور اس شخص نے اس سو سے تو بہ اور عبادت میں سستی کی تو یہ غرور میں
داخل ہے ایسے حال میں بندے پر واجب ہے کہ خوف کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا کے غضب
اور نہایت درجے کے عذاب سے ڈھائے اور کہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا اور
توبہ کا قبول کرنے والا ہے مگر اسکا عذاب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن
کافروں کو ابداً لا اذناک دوزخ میں کھینکا گا اور انکے کفر سے کچھ اسکا فخر نہیں بلکہ عذاب و عنت اور
مرح و عنت اور مقرر فاقہ جو اس نے اپنے بندوں پر دنیا میں مسلط کیا ہے وہ اسکو قہر ہے کہ ان
جنہوں کو اوپر سے دیر کرے جس فاقہ کا دستور اپنے بندوں میں یوں جاری ہے اور اس نے علم
اپنے عذاب سے ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نکلیا جائے المہینان کی صورت کیا ہو غرض کہ
جو ہر جہاد و فتنوں سے آدمی غل پر آمادہ ہوتا ہے جو از روایسی ہو کہ او اس سے عمل پر ہمتا لاک
نہونی ہو اور اسکو تمنا اور غرور کہنا چاہیے اور اکثر لوگ جو اعمال میں سستی کرتے ہیں اور دنیا کی طرقت توجہ
ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرقت سے مبرا نہ ہوتے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو بھی جو
کہ او کو تمنا اور غرور ہے جسکو رہا ہے ہو کہ میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں
جو جہر دی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہو گا وہ نہایت درست ہے ایسا ہی
دیکھا جاتا ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبادتوں پر مداومت کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے دین

کرتا رہے اور وقت معینہ پر سب شرطوں کے ساتھ کھانا سب تب توقع متفاکی ہو سکتی ہے اور اگر کوئی
 بھی احتمال ہے کہ متناہوا و جب باکل دیدان کھائے اور سمجھے کہ متناہوا ہو جائیگی تو خام خیالی ہے یہ سب
 جو عالم کہ عالم فقہاء و احکام جہادات سمجھے اور جو عمل کرے اور گناہوں کو جانے اور بہتانت کرے
 اور اخلاق ماکومہ کا علم کرے اور اسے نفس کا ترکیہ کرے اور علم غیہ اخلاق کا تحصیل کرے
 اور اہل کے ساتھ متفق ہو تو وہ معزز ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَاَنْزَلْنَا مِنْكَ اَنْزِلًا مِّنْ دُكَّانٍ**
 یہ نہیں فرمایا کہ فلاح اور توفیق کو ہے جو نفس کے ترکیہ سے واقف ہو اور اس کے ٹھکر لوگوں کو کھلا دے
 یہاں شیطان ایک دروہو کا پیتل کرتا ہے کہ اس مثال سے اور تحصیل علم سے کچھ سزا کا نہیں ہے تو
 صحیح ہے کہ وہاں کا سامان کو دروہو نہیں کرتا تاہم علم کی تحصیل قرب الہی اور ثواب کے لیے معنی ہے
 وہ علم سے حاصل ہے چنانچہ فضائل علم میں انصار دارین پس اگر آدمی سچا رہے سچا ہو تو اس کو کوئی
 آجاتا ہے کیونکہ یہ اس کی مراد کے موافق ہے اور تیل جیڑہ جیڑتا ہے اور اگر اس صاحب مقرر ہوتا ہے
 تو شیطان کو یہ جانتا ہے کہ توفیق فضائل علم کے یاد دلاتا ہے اور جو وحیہ کہ بدکار عالمین کو اب میں
 واروست جو اپنے علم پر نہیں کرتے اور کو بھولائے تہات دیکھ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَصَلِّ لِرَبِّكَ**
مِمَّنْ يَكُفُّ اَلْاُذْنَ لِرَبِّكَ لَتَرْجُوَ الْوَلَدَ ثُمَّ لَتَرْجُوَ الْوَلَدَ لَتَرْجُوَ الْوَلَدَ لَتَرْجُوَ الْوَلَدَ
 ہوئے اور کوئی رسوائی ٹرھارت اور بیت تربیت میں ہی کہ جسکو علم زیادہ ہو اور بہت زیادہ
 وہ خدا تعالیٰ سے دور ہی ہوتا ہے اور فرمایا کہ عالم وہ شخص نہیں کہ لاچار ہو گیا اور اسکی آستین خل
 ٹیگی اور جیسے کہ چاکلی کھاتا ہے اس طرح او کو لوگاں میں جیکر دیکھا اور نہ پایا سب میں بڑے لوگ عالم
 بے عمل ہیں اور حضرت ابو دوارنہ فرماتے ہیں کہ جاہل کو تو ایک ہی باخراہی ہے کہ او نے بڑھا کر
 خدا کی مرضی ہوتی تو بڑھاتا مگر عالم کی سات باخراہی ہے یعنی اس جہت سے کہ اسکا علم او پر حجت
 ہوگا اور یہ کہا جاوے گا کہ اپنے علم سے کیا عمل کیا اور اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا اور آخرت میں
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب قیامت میں اوس عالم کو ہوگا جسکو اپنے علم سے
 نفع نہ ہوا ہو یعنی عمل نہ کیا ہو تو یہ روایات اور روایتیں جو اب علم میں علماء آخرت کی علامات کے
 بیان میں ہنسنے لگے ہیں حد شمار سے زیادہ ہیں مگر اتنی بات ہے کہ یہ روایتیں عالم بدکار کی مرضی کے
 موافق نہیں اور فضائل علم اس کے مطلب کے ہیں ایسیلے شیطان اب کو اور بخین کی طرف جھکاتا ہے اور
 یہ نہایت معاذ ہے کہ نہ اگر عقل سے غور کرے تب تو اسکی مثال یہی ہے جو ہنسنے لگھی ہے اور اگر
 ایمان کی راہ سے غور کرے تو جس شخص نے فضائل علم کی خبر دی ہے اسی نے علماء کو بے عمل کی

برائی بھی کہی ہے اور یہ کہ اذسکا حال خدا کے نزدیک جاہلون کے حال سے بھی اترتے تو پھر کس اور کا
 معتقد ہونا کہین خیر پر ہون باوجودیکہ باز پرس خدا کی تعالیٰ کی بھی تھی سے زیادہ ہے عین غرور ہے اور
 جو شخص علم کا شفقہ کا مدعی ہے کہ خدا کی تعالیٰ اور اس کے صفات و اسماء کا علم رکھتا ہے اور علم کا تارک ہے
 اور اوامر و نواہی کو کیا نہیں اتنا اس کو بہت سخت مغالطہ ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
 بادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور بادشاہ کو اور اس کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل اور طول
 عرض اور عادت و نشست کو جانے لکریہ یہ معانوم کرے کہ بادشاہ کو کوئی چیز محبوب ہے اور کوئی بیغرض
 اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیا مگر اس کی ملازمت میں نہ
 جو ارادہ کیا تو ایسی باتیں کہیں جو موجب اس کے غصے کا ہوتی ہیں اور لباس اور ہریت اور حرکات و سکنات
 و گفتگو جو اس کو محبوب ہیں ان سب سے عاری رہا جب بادشاہ کے سامنے گیا اور اس کا مقرب اور
 خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں بادشاہ کے نسب اور نام اور شہر اور صورت و شکل و عادت اور
 سیاست اور معاملہ و رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ بادشاہ کو ناپسند تھیں انہیں الودہ رہا
 اور اس کی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب خاص بننا خیال خام ہے ہاں اگر بالفرض یہ باتیں
 سنا جاتا اور صرف بادشاہ کو اور اس کے محبوب و بیغرض چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب و خاص
 ہو جاتا ایسے جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہوات کی پیروی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے
 خدا کی معرفت صرف برای نام جانی ہے پوست ہی پر ملتفت ہو اور غور و تامل و تامل و تامل
 حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا و ملین ہوتا اور تقویٰ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی
 شیر کو چھانے اور پھر اس سے مندرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ مجھے
 ایسا ڈر جیسا درندہ ضرر برسان سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام اور رنگ اور شکل
 جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اس نے اب تک گویا شیر کو پہچاننا نہیں پس جو شخص کہ خدا کی تعالیٰ کو
 پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور
 کچھ پروا نہ کرے اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اس کو اور اس جیسے ہزاروں
 ہلاک کرے یا ابدال آباد و عذاب میں رکھے تو اس کی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اس کو کچھ
 رحم آویگا اور نہ اسوس ہوگا اور اسی لحاظ سے اس نے فرمایا ہے **قُلْ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ**
 اور شریعت کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا سب کیوں کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں
 کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اس میں مغالطہ کھانے کے لیے جہل ہے اور ایک شخص نے

[illegible]

اوسکو کہا گیا کہ اگر تو کھیت نولا و گھا اور اس گھاس کو جڑ سے اٹھا کر دیکھا تو کھیت درست ہو جاوے گی اسے جڑ سے توڑا و گھاڑا گھاس کی پٹیاں اور سر نو چٹا شرفی کیا اور جڑیں مصنوبہ طہ ہوتی گئیں اور پھٹی گئیں یہاں تک کہ کھیت میں کچھ راجعی ہی پیدا ہوا اسلیط گناہوں کی جڑیں اخلاق و مسیئین جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو اپنے صاف نہ کرے تو طوائف و ظاہری سے بچے کیسے پاوے گا بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ کرے تو بچ کرے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی خارشاہ اور طبیب نے اوسکو دواؤں کی اور پینے کی بتائی کہ ملنے کے باعث جلد کو فائدہ ہوگا اور پینے سے اوسکی جڑ جاتی رہیگی مریض نے صرف لگانے کی دوا پر قناعت کی اور پینے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھاتا رہا جس سے مادہ خارش زیادہ ہو تو اوسکی خارش کبھی نہ جاوے گی گو کتنی ہی دوا ہر روز لگا کر دے کیونکہ جڑ تو اندر موجود ہے جب وہ جائے تو یہ بھی جائے اور ایک فرقہ اور یہ جوان اخلاق باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ بُری ہیں مگر چونکہ اپنے فسون کو بڑا سمجھتے ہیں اسلیط گمان کرتے ہیں کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو ہر کو ایسی چیزوں سے آزاد ہو یہ چیزیں عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عالموں کے امتحان کی پھر اگر ان لوگوں سے آثار کبر اور ریاست اور شیخی اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی عزت کی خواہش اور شرف علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور مخالفوں کو اور بدعتیوں کو زک دینی ہے اسلیط اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور مجالس میں نمی جگہ بیٹھیں تو اعداد دین سسینگے اور بگوئی کریں گے اور ہماری دولت کیا ہوگی گویا اسلام کی مہوگی اور اولوں مغروروں کو یہ معلوم نہیں کہ اونکا دشمن تو واقع میں شیطان ہے جس سے خدای تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب ہنسنا ہے اور انکو مسخرہ بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نصرت کیسی کی تھی اور کافروں کو کیسی زک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تواضع اور فروتنی کا رکھتے تھے اور فقر اور سبکدوشی پر کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمرؓ پر گھٹیا لباس کا اعتراض لوگوں نے کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدای تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری چیزیں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ مغرور دین کی عزت عمدہ لباس اور باریک و حریری و ریشمی کپڑوں میں جو حرام ہیں اور سوار یوں اور کھوڑوں میں کہ ان سے طلب کرنا ہی اسلیط اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مقابل کو عبادت کی ادنیٰ بات نہ ملے براہِ حد کچھ کہتا ہے تو یہ نہیں جانتا ہے کہ براہِ حد کہتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کی سزا

اور منکر کا جواب یہ ہے جو عداوت اور ظلم ہے اس حق کو نہیں مانتا اور اپنے نفس پر حسد کا تو گمان ہی نہیں کرتا تاکہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور عالم کی برائی کرے یا اور سیطہ کی اس کے ساتھ ریاست وغیرہ میں فراغت کرے تب بھی پھر ایسا ہی عرصہ اور عداوت ہو جیسا کہ پہلے یا نہیں تاکہ حسد اور غصے کا حال معلوم ہو کہ حد کے واسطے ہے یا اپنے نفس کی واسطے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر طعن ہوتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عرصہ اور حسد خست باطنی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے۔ اسی طرح جو شخص اپنے اعمال و علوم سے ریا کرتا ہے اور اوسکو دوسرے ریاکاروں میں گذرا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا تھوڑا ہی کرتا ہوں میری عرض اظہار علم و عمل سے یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں اور اوندکو دین کی راہ ملے اور عذاب الہی سے چھوٹ جاویں اور اس مغرور کو یہ نہیں سمجھتا کہ اگر واقع میں ایسا ہی ہوتا تو لوگ اگر کسی دوسرے عالم کی اقتدا کریں تب بھی محکوم ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدا کر رہے ہوں کیونکہ مرض تو لوگوں کی ستری سے ہے کیسے ہاتھ پر ہو جیسے کیسے بہت سے خادم بیمار ہوں اور اوسکو اونکا علاج کرنا مضطرب ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ اوسکا علاج یہ شخص کرے یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان لیکل و پینچ لگاتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میری سبب سے ہدایت پاویں گے تو ثواب منجھو جو گا تو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں مینے صوبے اپنے نش میں کر لیتا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ کو دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اگر اوس سے بالفرض کوئی نئی کہہ جائے کہ تجھ کو جانشین مقرر ہے اور علم کے خفیہ رکھنے میں نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اوسکو قید کر کے پھر پھر جکڑ دیا جائے تو ضرور ایسے بہانے کرے گا کہ قید خانے کو سیطہ ڈھاکر اور پھر میں توڑا کر اوس کی جگہ جا کر جہان اسکی مدد و تدریس کے باعث اسکی ریاست چمکے۔ اسی طرح جو شخص پادشاہوں کے پاس جا کر اونسے دوستی پیدا کرتا ہے اور اونکی ثنا کرتا ہے اور تواضع اور انکسار سجالا تا ہے جب اسکو بہت مال میں گذرتی ہے کہ ظالم بادشاہوں کے واسطے فروتنی حرام ہے تو شیطان اوسکو مغالطہ دیتا ہے کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہے جب تجھے اونسے مال کی طمع ہو تیری عرض ہے کہ مسلمانوں کی سفارت بادشاہ سے کرے اور اس سے سرور کرے اور شر اعدائے تو بھی بچا دے اور خدا کو اس کے دل کا حال خوب معلوم ہے کہ ہر کام مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر یہی مراد ہو تو کوئی دوسرا شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کر تمام مسلمانوں کی سفارش کرتا اور اسکی سفارش منظر ہو

تو یہ شخص اس سے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو کچھ عجب نہیں کہ یہ شخص پادشاہ کے سامنے اوپر
 چھوٹ لگائے اور اس کے عیب بتائے اور کیا کیا نہ کر گذرے اور بعضوں کا غرور اس درجے کو پہنچتا ہے
 کہ بادشاہوں کا مال لے لیتا ہے اور جب دھیان آتا ہے کہ یہ مال حرام ہے تو شیطان یہ سوچاتا ہے کہ یہ
 مال لاوارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے تجھے
 دین قائم ہے تجھ کو مقدار حاجت آئین سے لینا درست ہے تو اس مفاد سے تین باتوں میں دھوکا
 کھاتا ہے اول تو آئین کہ یہ مال لاوارث ہے اس لیے کہ صرح اس کو معلوم ہے کہ بادشاہ بطور خراج مال مسلمانوں
 اور اپنی قلمرو سے لیتا ہے اور جن لوگوں سے لیا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد و ورثہ موجود ہیں
 غایت یہ کہ شلادس آدمیوں سے سو دینار لے تھے وہ سب غلط ملط ہو گئے ہیں تو اس مال کی حرمت میں
 کیا شبہ ہے اس کو یہ سمجھنا کہ مال لاوارث ہے نہایت سچا ہے بلکہ واجب ہے کہ ان کے مالوں کو دیکر
 گو ایک چیز دوسری میں ملگنی ہو دوسرا دھوکا آئین ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
 سمجھا اس لیے کہ جو لوگ بادشاہوں کے مال کو حلال جانتے ہیں اور طلب نیکے راغب ہیں اور ریاست
 متوجہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت
 بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں نہ رہ کر کے متوجہ الٰہی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے دجال
 اور باعث اشتہار مذہب یا طین ہیں نہ اہم و قوام دین متین اس لیے کہ دین کا امام وہی گنا جاتا ہے
 جس کی پیروی سے دنیا سے روگردانی حاصل ہوا اور اللہ کی طرف توجہ کامل جیسے انبیا علیہم السلام اور
 صحابہ کرام اور علماء و سلف تھے اور دجال اس کو کہتے ہیں جس سے سب ملات مذکور بالا اولیچوں
 تو ایسا شخص جو مذہب سے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہے وہ اپنی دست میں
 اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے مرثیے سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات
 اور اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز فانی ہے کہ ہر عالم ایسا ہے جیسے بہتے پانی کے منہ پر
 بہتہ نہ خود پانی جذب کرے نہ بنے نہ کہ اور کھیتوں کو نفع دے اور ہر چیز اقسام غرور اہل علم کے
 اس آخرا زمانے میں خارج از شمار ہیں والاشیء نمونہ از خروا ہے ہمنے تھوڑے لکھ دیے اور ایک
 فرقہ اور ہے جنہوں نے علم بھی خوب پڑھا اور اعضا کو پاک و سان کیا اور طاعات کو ادا کیا اور
 معصیت ظاہری سے بھی بچے اور اخلاق نفس اور اوصاف قلبی یعنی بریا اور حسد اور کبر و غرور کے
 پرہیز کرنا عین کوشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جائے اور ایسے دل میں ان چیزوں کی خبریں
 خاصہ کی کاٹ ڈالیں مگر باوجود اس کے مغرور ہے یعنی دل کے کوئی عین خفیہ مگر شیطانی اور فریاد

ایسے رہنے کے جکا معلوم کرنا بہت مشکل و دقیق تھا اور کو ان کی اطلاع نہ ہوئی اس واسطے اور کو وسیلہ
 چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیت نہ لانا چاہے اور زمین جا بجا پھر کر
 جہاں جہاں کھاس نظر آئے اور کو جڑ سے اور کھاڑے مگر جن روئیدگی کے سر اچھی تک زمین سے
 سکے ہی تھے اور اسے خیال کر لیا کہ سب کھل آئے یا یعنی بہت ذرا ذرا سی سوئیاں تھیں کہ وہ گھر
 کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی اندر پھیل گئی تھیں اس کی نظر میں نہ آئیں تو اس کو تو یہی خیال ہوگا
 کہ میں نے سب کھاس اور کھاڑائی حالانکہ وہ ان غلت ہی غلت میں پیچھے نیچے اور جڑوں سے
 پھیل کر کھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا۔ اس طرح عالم بھی کبھی سب باتیں کرتا ہے مگر خفیہ و فائق کی طرف
 نہیں کرتا پس بعض عالم دن رات جاتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب و تخریب الفاظ و تصنیفات
 کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری عرض میں خدا کو ظاہر کرنا اور
 اس کی شریعت کو پھیلانا ہے اور خفیہ باعث شاید یہ ہوتا ہے کہ اطراف میں ہمارا نام مشہور ہو اور
 لوگ سب طرف سے آکر بہت سے رجوع ہوں اور زہد و ورع اور علم کی مدح و ثناء میں بائیں چلیں
 اور حاجات و اغراض میں لوگ ہکو اپنے اوپر ترجیح دیں اور ہتھکڑیوں کی طرح جمع رہیں اور جب
 ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہکو منہ لے یا جب ہماری گفتگو سنیں
 تو اس کی تصدیق کے واسطے سر ملا دیں یا رقت کریں یا اچھے میں ہو جاویں اور اس بات سے
 فخر ہو نا کہ ہمارے توابع اور ساتھی اور مستفیدین بہت ہیں اور سب ہمسروں میں ہمیں کو بہت
 مل ہے کہ علم و ورع اور زہد ظاہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ خلایق پر زبان طعن دراز کرنا
 اس نظر سے کہ کچھ دین کی جہت سے در کیا ہو بلکہ اسے آپ کو خاص اور متمیز و از مجمل عوام کے
 عیب بیان کرنے اور سوا اس کے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ اور نئے علم و عمل کی ہوتی ہیں
 اور ظاہر زندگی اوس بچارے مغرور کی در پردہ اوسی حکومت و امارت اور توقیر اور لوگوں
 مغرب پر منحصر ہے اگر آدمیوں کے دل اس سے پھر جاویں اور اس کو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے
 اہم نہ سمجھیں تو کیا عجب ہے کہ اس کا دل تنویش میں پڑے اور اوس سے در و در و وظیفہ بھی چھ
 بن پڑے اور ہر ایک طرح کے جیلے اور بہانے سے اپنے نفس کا حذر بیان کرے اور اپنے عیب
 بیان کرے کیونکہ اسے جھوٹ بھی بولے۔ اور کچھ بعد نہیں کہ جو شخص اس کے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو
 اس کی تعلیم و توقیر زیادہ کرے گو قیسا اس کا اعتقاد ہے اتنا خود میں نہواں اگر کوئی بڑا کم و کاست
 قدر تقویٰ ہے اور سیدہ کا معتقد ہو تو اس سے دلشاک ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اپنے یار و ہمراہ

ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور اوسکی وجہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ اسکو فضل و برک زیادہ ہے اس
 اوسکی زیادہ تعظیم کرتا ہوں حالانکہ وجہ اوسکی درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اطاعت اور فرمان بردار
 زیادہ کرتا ہے اور اوس سے کام بہت سکتا ہے اور تعریف و توصیف زیادہ کرتا ہے خدمت کا زیادہ
 حصہ ہوتا ہے یہیں وجہ اوسکی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو آدمی عالم سے استفادہ
 کرتے ہیں اور عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو عالم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تاثیر میرے اخلاص اور صبر
 کی اور حق علم کے ادا کرنے کی ہے اور اسی گمان سے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اس نے میری زبان سے
 لوگوں کو یہ فائدہ پہنچایا اور اس امر کو باعث عفو گناہ اور کفارہ سنیات سمجھتا ہے اور ابھی تک اپنی
 نیت کی خبر نہیں کہ درست ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے ہی ثواب کا وعدہ اوسکو سنایا جاوے
 بشرطیکہ گناہی اور گوشہ نشینی اور علم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اوسکی خواہش نہ کہے گا کہ چونکہ
 اس صورت میں لذت قبول اور لذت ریاست منقود ہے اور شاید شیطان کا قول ایسے ہی شخصوں
 درست ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے سبب شیطان سے
 پناہ میں ہو گیا تو وہ اپنی نادانی کے باعث میرے جال میں پڑ گیا۔ اور کبھی عالم شخص تصنیف کتاب میں
 بہت کوشش کرتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ میں خدامِ تعالیٰ کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اوس سے
 فائدہ ہو حالانکہ واقعہ میں منظوریہ ہوتا ہو کہ تصنیف عمدہ کی جس سے میرا نام پھیل جاوے گا اگر یہ غرض نہیں تو پھر جو
 کوئی دوسرے شخص اوس کتاب سے اصل مصنف کا نام مٹا دے اور اپنا نام اوسکی جگہ لکھ دے تو مصنف پر ناگوار کہوں
 گدڑا ہو یا جو وہ اوسکو یہ معلوم ہو کہ ثواب اس سے استفادہ کا کبھی کو ہو گا اور خدا کے نزدیک بھی میں ہی مصنف ہوں
 شخص غی کا مصنف نہیں اور کبھی تصنیف میں اپنی تعریف مرقعہ بڑی لینی چوٹی خودی ساتھ ذکر کرتا ہو اور کبھی طعن
 تعریف اپنی کرتا ہے اس طرح کہ کسی دوسرے پر طعن و اعتراض کرتا ہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا مرتبہ
 دوسرے سے بڑھ کر ہے حالانکہ اعتراض و طعن کی کچھ حاجت نہ تھی اور بعض اوقات اگر کسی عبارت میں
 کچھ غلطی فاحش پاتا ہو تو اپنی کتابت میں اوس عبارت کو مع نام عبارت لکھنے والے کے لکھتا ہے اور اگر
 عمدہ عبارت ہوئی تو بے نام لکھتا ہے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہے یا تو سب عبارتیں
 بعینہ چور اگر درج کر دیتا ہے یا وہ ہمیں کچھ تصرف و تبدل کر کے نقل کرتا ہے جیسے کہ فی شخص کہ چور اگر
 اوسکی قیاب ہوا اسے کہ چوری کا نہ معلوم ہو۔ اور کبھی اس باب میں کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کتاب کے
 مزین اور مسجع ہوں اور ترتیب بہت عمدہ ہو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبارت پوچ ہے اور اپنے گمان میں
 یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری غرض حکمت کا رواج دینا اور اوسکا بنانا ہے تاکہ لوگوں کو جلد نافع ہو

حالانکہ اوسکو یہ خبر نہیں کہ بعض حکماء نے تین سو ساٹھ جلدین حکمت میں کبھی تھیں اوس وقت کے نبی کو
 حکم اتنی ہوا کہ اوس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام فضول سے تمام نہیں بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی قبول
 نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات اس قسم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے کہ میرا
 نفس عیوب تعلیٰ اور خفیہ برائیوں سے بچا ہوا ہے اور جیسا ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور
 ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ساتھیوں کا ہو لیتا ہے تو ہر ایک اس بات کو ناکام ہے کہ میرے ساتھ
 آدمی بہت ہیں یا دوسرے کے ساتھ اگر اپنے ساتھ واسے بہت ہوں تو خوش ہوتا ہے گویا جاتا ہوں
 کہ دوسرا شخص مجھے زیادہ سختی کثرت جماعت کا ہے پھر جدا ہو کر جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کر دینا
 تو غیرت و حسد آپس میں ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور
 اوس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جانے لگا تو اول کے دل پر نہایت شاق گذر گیا پھر وہ
 اوسکی کبھی خاطر کر گیا نہ اوسکی حاجت روائی کے لیے آمادہ ہو گا جیسا پہلے ہوتا تھا نہ اوسکی تائید کا
 باوجودیکہ معلوم ہے کہ دوسرے عالم کے پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید
 اوس عالم کی جماعت میں رہنے سے اوسکا دینی نفع بہ نسبت جماعت پہو عالم کو زیادہ ہو پہلے عالم کی غمت
 کوئی آفت اوسکو معلوم ہوتی ہو غرضکہ نفرت اوس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب کیو اوس
 خند شروع ہوتی ہے اور اوسکو ظاہر نہیں کر سکتا تو بہادر کر کے اوسکے دین اور ورع میں طعن اور
 اعتراض کرتا ہے کہ کیسی طرح اوس پر غصہ آئے اور جاتا ہے کہ یہ غصہ میں خدا کے دین کیو اسے کرنا
 نہ اپنے نفس کے لیے۔ اور اگر محسوس کے عیب اسکے سامنے ذکر ہوں تو اوس خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی
 تعریف کرنے تو اوس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اوسکی برائی شننے سے ترش ہو جاتا ہوں
 کہ کوئی جانتے کہ مسلمانوں کی غیبت اسکو اچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اوسکے عیب شننے سے
 راسی اور خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس طرح کی باتیں خفیہ
 عیب میں داخل ہیں جنکو بجز نادانوں کو ان کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدوں پر ہونے
 اوسے کوئی نفع ہے ہم جیسے معنیوں کو اوسے بچنا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ اوس
 درجہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اپنے عیوب کو پہچانے اور اونکو پورا جھکراؤ کی اصلاح میں کوشش کرے
 جب خدا تعالیٰ کسی انسان کی ہمتی چاہتا ہے تو اوسکو اوسکے نفس کے عیب سے بچھا دیتا ہوں
 اور جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور بدی کو بڑا جانے توقع ہے کہ اوسکا حال اچھا ہو اور اوسکی ملامت
 جلد ممکن ہو بہ نسبت اوس مغرور کے جو اپنے نفس کو پاک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے حسد اپر

احسان جتنا شے اور گمان کرے کہ سب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدای تعالیٰ بہ کو غفلت و غرور سے
 پناہ دے میں کہے اور اس بات سے بھی بچائے کہ غیہ غیوب کو بچا کر اونکی اصلاح نہ کریں یہاں تک یہاں
 مخالفہ اون لوگوں کا تھا جنھوں نے علوم ضروری کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی
 اب ہم اون لوگوں کا غور کرتے ہیں جو علوم میں سے ایسے ہی علوم پر قانع ہیں جو ضروری نہیں اور
 علوم ضروریہ کو چھوڑ کر غیر ضروریہ ہی پر مغرور ہیں یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آپ کو بے پروا
 سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اولیٰ میں سے
 ایک فرقہ تو وہ ہے جو علم فتویٰ حکومات اور خصوصیات کا اور تفصیل معاملات و بیوی کی جو حلقہ میں
 جاری ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور فرقہ کا نام خاص اسی علم کو دیتے ہیں اور اسکو علم مذہب جانتے ہیں
 اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو فصاحت کر دیتے ہیں تو اعضاے ظاہری کے درپہ ہوں
 کہ اونکی حفاظت کریں مثلاً زبان کو نجاست سے روکیں اور پیٹ کو حرام سے اور پانوں کو بادشاہوں
 یہاں جانے سے اسطرح سب اعضا کو اونکے اعمال بد سے بچا دیں اور نہ ول کی حفاظت کریں کہ اسکو کھ
 اور حسد اور یا اور تمام مہلکات سے نکلے کہ کریں تو ایسے لوگ دو وجہ سے مغرور ہیں اول باعتبار عقل
 دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وجہ غرور کی ہم پہلے لکھ چکے ہیں اور یہ ایسے لوگوں کی مثال
 ایسی ہے جیسے کوئی بیمار نسخہ مرض کا لکھ کر اسکو پڑھنا اور لوگوں کو بتا کر شروع کرے بلکہ اونکی مثال
 ایسی ہے جسکو علت یا اسیر یا بنیان کا روگ ہو اور اس کے باعث ترقیب مرگ ہو جائے اور حاجت اس
 مرض کے علاج اور دوا سیکھنے کی ہو اور اسکی جگہ علاج استخاضہ کا سکھائے اور رات دن اسکو پڑھتا رہے باوجود
 جانتا ہے کہ میں مرد ہوں مجھ کو کبھی حیض یا استخاضہ نہ ہوگا لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بیماری اکثر عورتوں کو
 ہو کر رہتی ہے شاید کوئی شخصے علاج پوچھے اور یہ ہر می غلطی ہے اسطرح فقیہ بیچارے پر بھی محبت دنیا
 اور اتباع شہوات اور حسد اور کبر اور یا اور تمام مہلکات غالب ہیں اور کیا بعید ہے کہ موت تو بے
 پہلے ہی آوے اور اسکی تلانی نہ کرے نہ پاسے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اسکو پھر نہ
 پھر اگر یہ شخص انکا علاج تو نہ کرے اور مسائل سلم اور اجارہ اور ظہار اور نعان اور جراحات اور دبات
 اور دعویٰ اور گواہ اور حیض کے سکھنے کی طرف بھی اسکو حاجت نہ ہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی
 ہو تو اور مرضی بہت ہیں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہے کہ ہمیں جاہ و ریاست
 اور مال حاصل ہوتا ہے اور شیطان نے اسکو مغالطہ سے رکھا ہے مگر اسکو خبر نہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور وہ
 یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے دین کے زرخیز نہیں ہوں اور یہ مینہ جانتا کہ اگر بالفرض اسکی

نیت بھی درست ہو اور جیسا کہ کتاب ہے ویسا ہی ہر تب بھی فرض کتاب میں متغول رہنا اور فرض عین کو
انکار کرنا گناہ ہے اگر فقہ کو مذاہب کیواسے سیکھتا ہے تب جمعی پلٹا احسان ظاہری اور دل کے بات نہ
جو امور فرض عین ہیں ان سے غافل ہے اور ضرور باعتبار علم کے یہ ہے کہ اس نے صرف علم نیت اوی
تعمیل کیا اور اسکو علم دین جاننا علم قرآن وحدیث کو نہ سیکھا بلکہ بعض اوقات محدثین پر اعتراض کرتا تو
کہ یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں اخبار کے ناقل ہیں روایات کو یاد کر لیتے ہیں اور نیز علم تہذیب اخلاق اور
علم معرفت جن سے خدا کی جلالت وعظمت معلوم ہوتی ہے اور مورث خوف و ہیبت اور خشوع و
مسکنت کا ہوتا ہے اور تقویٰ اور احتیاط کا باعث اوکو بھی ترک کر دیا اور اپنے سر پر یہ ہے کہ
بیخوف و مطمئن ہو کر خدا پر تکیہ ہے کہ خدا ہم پر سروری رحم کریگا کیونکہ ہم اس کے دین کو ستوں ہیں
اور اگر ہم علم فتاویٰ نہ سیکھیں تو حرام حلال کیسے معلوم ہوں غرض کہ ایسا شخص عالم مقصود و ضروری کو
چھوڑ دیتا ہے اور غلطی میں رہتا ہے وہ اب کسی غلطی کی سی ہے کہ شرح بین تعریف اور تو لم فقه کی بحث
سنی یہ نہ جانا کہ یہ کون سا فقہ ہے جس فقہ کی تعریف مترع میں ہے وہ وہ علم ہے جس سے خدا پر تعالیٰ
اور اسکو دنیا کی جوعت خوف ورجا میں معرفت ہو اور اسکی علت غائی ہے کہ اول ہمیشہ خالص رہے
اور تقویٰ کیا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كَفَرٌ مِّنْ كُلِّ دِينٍ مَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلْيَسْمَعُوا أَصْوَابَ الْكَلِمَاتِ لَا تَكُنْ مِّنَ الَّذِينَ هُمْ يَحْزَنُونَ اس سے معلوم ہے کہ فقہ سے بھی
علم مراد ہے جس سے خوف حاصل ہو اور وہ یہ علم نہیں ہو سکتا جسکو یہ مغرور فقہ سمجھا ہے اس واسطے کہ
اس علم کا مقصود مال دنیا چاہنا اور شرط معاملات بجالانا اور مالوں سے بدنوانی کا محض نظر رکھنا اور قبل
منرب کا واقع کرنا ہے حالانکہ مال خدا کی راہ میں صرف ذریعہ ہے اور بدن سواری اور علم مقصود یہ
راہ سلوک کی معرفت ہو اور دل کی گھٹائیاں جنکو صفات مذکورہ کہتے ہیں طو ہو جاوین کیونکہ
مندے کے اور خدا کے درمیان یہی صفات حاجب ہیں اگر انھیں میں ملوث مرکب دیکھا تو حد ہیچا
سے محبوب ہیگا۔ پس جو شخص صرف فقہ ہی پر اقتدار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی
راجہ میں چلنے کی عوض مشک اور موز دینے پر اکتفا کرے۔ ہر چند اگر یہ چیزیں نہوں تو حج
ہایت دشوار ہے مگر صرف انھیں پر اکتفا کرنے سے تو نہ حاجی ہو سکتا ہے نہ راجہ حج میں ہو سکتا ہے
ورہنے اسکی تفہیم باب علم میں لکھی ہے اور بعض لوگ ایسے عالمون میں سے صرف فقہ کے
مسائل جنہیں خلاف ہے سیکھتے ہیں اور سوائے تحفیل طریق مجادلہ اور الزام طرف مقابل اور پاکت
نے مخالف کے اور غلبہ و فخر کے لیے امر حق کو نہ ماننے کی اور کوئی بات نہیں سیکھتے اور کلمات

اور باب مذاہب کے چکاروں اور لٹ ہمسرون کے غیب کی تلاش رہتی ہے اور طرح طرح کے اور فرقے ایذا رسان و خونخوار رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسانین سے درجہ تصور کرنا چاہیے اسکا مستند و حقیقت ہے اور غلام کا تشبیہ اسلئے کرتے ہیں کہ ان و امثال پر فخر کے لئے کام آئے اور جس علم کی حاجت بیانات میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً عالم قلاب اور صفات مذہب کو مٹا کر ان کی غلط صفات عبادہ کو حاصل کر کے راوند پر چلنا ایسے علموں کو خیر جانتے ہیں اور انکا نام حکیمانی یا عین اور و غفلتوں کی گنگوڑ کچھ چھوڑا ہے علم تحقیق اور نئے نزدیک وہی ہے جس سے دوسرے والوں کے جہال کی تفصیل معلوم ہو۔ یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتویٰ سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں ایسے کہ وہ فرض کفایہ تو کرتے رہتے یہ لوگ جس علم میں مشغول ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ سب فائق جہال کی فتنہ میں بدعت ہیں اکابر سلف سے منقول نہیں باقی ہیں دلیلین احکام کی سو وہ کتاب اللہ اور حدیث میں موجود ہیں طریق مناظرہ اور اس کے چیلے بدعت ہیں اور صرف اظہار غلبہ اور مخالفت کے ساکت کرنے کے لئے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ اس طرح بحث ہو کر سے حاصل یہ کہ فرقہ بھی مغرور ہے اور اسکا غرور اہل فتویٰ کی نسبت شدید اور قبیح ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم کلام اور مناظرہ اسلئے پڑھتے ہیں کہ اہل بدعت سے لڑتے چھڑتے رہیں اور مخالفوں کے جواب میں یہ لوگ ہمہ تن آسپن لگے رہتے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات کو بڑھونڈھے اور طریق مناظرے کا اور ان کے ساکت کرنے کا سیکھے اسی غرض کیواسے بہت سے اقوال مختلف یا دیگر طریقوں اور ایسے لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عقل بدولت ایمان کے نہیں ہوتا اور جب تک آدمی ہمارا مناظرہ نہ سیکھے اور علم کلام کی دلیلین پر عقیدہ و ن کی نہ جان لے جب تک ایمان صحیح نہیں ہوتا اور ان کو یہ بھی گمان ہے کہ کوئی شخص ہم سے زیادہ خدا پرست ہے کو نہیں پہچانتا نہ اس کے صفات کا عارف ہے اور جو شخص ہمارے مذہب کا معتقد نہیں اور ہمارا علم نہیں جانتا وہ بے ایمان ہے اور اربعین کا ہر ایک نے اپنی ہی طرف بلاتا ہے بہر حال اس قسم کے لوگ دو طرح کے ہیں ایک گمراہ اور ایک حق پر گمراہ فرقہ تو وہ ہے جو خلاف حدیث کی طرف بلا سناہ اور فرقہ حق وہ ہے جو سنت و حدیث کی طرف داعی ہے مگر غرور و مغالطہ دونوں میں ہے فرقہ گمراہ میں تو اس جہت سے کہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور اپنے نفس کی نجات اور زمین سمجھتے ہے اور اس طرح کی بہت جماعتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں اور دوسرے ان کی گمراہی کی بھولی کہ انھوں نے اپنی راہ کو مستقیم نہ جانا اور دلیلوں کی شہادت اور ان کا طریق اولیٰ معلوم نہ کیا یہی بہت ہے

جو دلیل واقع بین تھی اور سکوت بھی لیا اور جو اہل میں شبہ تھا اور سکودلیل مان لیا۔ اور فرقہ مجمع کا سرور اس لحاظ سے ہے کہ او بخون نے بدل اور بخت کو نہایت ضروری اور دین کی عمدہ ثواب کی چیزوں میں سے جانا اور اس بات کے قائل ہوئے کہ جب تک کوئی بحث و مباحثہ باپسی نہیں کوئی گناہ تک و سکا دین پورا نہ ہوگا اور یہ کہ جو شخص خدا اور رسول کو بدوین کسی بحث و دلیل کے سچا حاسنے وہ مؤمن یا کامل الایمان نہیں نہ خدا کے نزدیک مقرب اور اسی گمان فاسد سے او بخون نے اپنی تمام عمر تحصیل بدل اور بدعالات اور مضر حرفات اور اعتراضات اہل بدعت میں بسر کی اور بخون اور دولوں کی بفرمایا یہاں تک کہ وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ گناہ ظاہری اور خطای باطنی کو نہ دیکھ سکے سچا انسان تھا کہ قول ہے کہ بدل و بخت میں مصروف رہنا افضل اور اولیٰ ہے موجب قرب الہی ہے مگر چونکہ علیہ اور باکی لذت اور مخالفت کے الزام نے کامز اور اپنی دہشت میں حمایت دین خدا کی بڑائی دل میں مالی ہوئی ہے تو اس واسطے چترم بہریت نہیں ورنہ قرن اول کا حال دیکھتے کہ خشکی شاں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمام خلق سے بہترین او بخون نے بہت سے اہل بیت ہوا دیکھے مگر اپنی عمر اور دین کو نشانیہ سیر خصوصیت بدل نہ بیا یا اور اپنے دولوں اور غضا کی ہوس ہی سے اس بحث و فکر اور فی فرصت تہی بلکہ کبھی گفتگو تک کی مان جس جگہ حاجت یا آثار قبول کے دیکھے مان کچھ بقدر حاجت کہد یا جس سے گمراہ کو اپنی گمراہی معلوم ہو جاوے اور جب کسی گمراہ کو گمراہی ہر سرار کرتے دیکھا تو اس سے روگردانی کی اور جھوٹ دیا اور خدا کے لیے اس سے بغض رکھنا یہ کیا بوس سے تمام عمر وحشت مشقت رکھی ہو بلکہ کار سلف کا قول ہے کہ سنت کی طرف بلانا امر حق ہے اور ہی مسنون ہے کہ اس بلائے میں بدل نکلیا جائے چنانچہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس قوم کو ہدایت غایت ہوتی ہے وہ گمراہ نہیں ہوتی تب تک کہ بدل اور نہیں نہ پیدا ہو۔ اور ایک ذرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب نہ کے پاس رفیع لائے تو وہ جھگڑے اور خصوصیت میں مصروف تھے آپ کو اس قدر غصہ ہوا کہ اے غصہ کے رخ ہو گیا گویا حیرہ مبارک میں انار کے دانوں کی سرخی و مکتی تھی اور اس وقت یہ منہ پایا

يُضْمِرُ عَنْهُ فَاَتَقُوا غَرْضَكُمْ مَعَا بَرَزَكُمْ جِدَالَ سَعْيٍ فَرَمَا حَالًا لَمْ حُجَّتْ اَوْ جِدَالَ مَعَكُمْ
 وَبِهِمْ تَحْتِمْ بَحْرُ اَوْ بَخُونِ نَعِيْ اَنْحَضَتْ صَلَّى اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو دیکھا کہ باوجودیکہ تمام اہل ملت والونہیہ رت ہوئے تھے مگر کبھی کسی ملت والون کے پاس مجلس مجاہدہ میں اس واسطے نہیں بیٹھے کہ سیکو

الزام نہ کیجئے یا سکت کیجئے یا کسی حجت کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے
اعتراض نہ کیجئے البتہ اس نے مجاہد صریح تلاوت قرآن سے فرمایا جو اون کو کون پر نازل ہوا تھا زیادہ
بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے اون کا دل پریشان ہوتا اور طرح طرح کے اعتراضات و شک وفاق
ہوتے کہ پھر دل سے جو نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا بخواسند آپا دے مجاہد سے
عاجز تھے اور قیاس کے وقائق سے ناواقف یا اپنے اصحاب کو کیفیت جہل و الزام کی تعلیم نہ کر سکتے تھے
مگر اصل یہ کہ دانا اور اہل احتیاط مجاہد پر فروغیت نہیں ہوتے اور نہ کیا یہ قول تھا کہ اگر تمام روی زمین کے
لوگ نجات پاویں اور ہم ہلاک ہوں تو اون کی نجات سے ہمیں کیا فائدہ اور اگر ہم نجات پاویں اور وہ
ہلاک ہو جائیں تو ہمارے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجاہد اتنا چاہیے جتنا صحابہ رض کو
یہود و نصاریٰ اور دوسری ملت والوں سے ہوا انھوں نے کچھ اپنی تمام عمر اون کی محاولات کی تحریک
مسلح نہیں کی کہ ہم بھی ویسا ہی کریں اور اس بابت غافل ہیں جو ہمارے فقر و فاقہ کے دن کام آوے
علاوہ ازیں جس بات میں کہ ہم سے غلطی کا بھی امکان ہے اور خطا سے مامون نہیں اوس میں ہم کیونکر غفلت
کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اگر بحث کرو تو وہ بحث کے باعث بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ منصب اور
خصومت سے اوسکی بدعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس صورت میں ہمارے فحاشیوں کے ساتھ بحث و
تکرار کی نسبت بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں اور اوس سے بحث و تکرار رکھیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت
کی واسطے چھوڑ دے اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کریں کہ جو جہل و خصومت سے منافقت نہیں ہوئی
اور جس حال میں کہ منافقت اس سے وارد ہے تو جہل سے کیسے سنت کی طرف ہٹا کر گویا ایک سنت کا تار ہو کر
دوسرے کا طالب ہے نہ بلطریق اولیٰ ہمارے حق میں ہی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے دیر ہو کر اوس کے
صفات کو دیکھیں کہ کون سے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند پھر اوس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور
مبغوض کے گرو نہ پھریں اور ایک فرقہ اور ہے جو غلط و نصیحت میں مصروف رہتے ہیں اور ان میں سب میں اعلیٰ
رتبہ اون کو کو نکالے جو اخلاق نفس اور صفات قلبی یعنی خوف ورجا اور صبر و شکر اور توکل اور زہد اور یقین
اخلاص و صدق وغیرہ کی خوبیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور اون کو یہ دھوکا دے کہ انا نجا کہ ہم ان صفات کو
بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اول ان صفات کے مقتصد ہیں حالانکہ خدا کے
رضویک اومنین ان صفات کا جو نہیں ہوتا اور اگر اٹھوڑی بہت کوئی شخص ہو تو ہر ایک عام
سلمان میں بھی کچھ کچھ تو ہوتی ہی ہے ان کو کیا ترجیح ہے مگر غرور ان کا بڑا ستون ہے کیونکہ یہ اپنے
نفس پر بہت عجب کرتے ہیں اور ان کو یہ گمان ہے کہ جتنا ہے جس ظلم میں تھج اور ہر مستعد و پیدا کی

اوتنی ہی وہ چیز میں باہت کمال ہوئی مثلاً جسے محبت میں تجسید کیا تو محبت الہی ہم میں ہوئی تا
 اخلاص کے دقائق کو سمجھا تو مخلص ہو گئے اور غنیہ غیبی نفس کے چپکنے تو اونسے بری ہوئے اور
 اگر ہم مغرب الہی ہوتے تو خدا تعالیٰ ہمارے معنی قرب و بعد کے کیونکہ جتنا اور علم سلوک الی اللہ اور غنیہ
 اس راستے کے منار مل کر رہنے کی ہمارے کیونکہ معلوم ہوتی غرض اس طرح کا عالم چارہ ایسے ایسے خیالات
 سے جانتا ہے کہ میں خائف ہوں حالانکہ وہاں خوف ہے اور جانتا ہے کہ میں رجا رکھتا ہوں اس میں
 ضرور رکھتا ہے اور اپنی دست میں ہی بقضاء الہی ہے مگر حقیقت میں نہیں اور بزرگ خود متوکل ہے
 لیکن واقع میں عزت و جاہ و مال و مہرباب تر کیم رکھتا ہے اور اپنے گمان میں مخلص ہے اور در واقع
 ریاکار ہے بلکہ اگر اخلاص کا وصف سیاں کرتا ہے تو اتنا ہی بیاں میں اخلاص نہیں کرتا اس طرح ریاکار
 کرتا ہے تو وہ بھی حالی ازریا نہیں ہوتا اس واسطے کہ اس کی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف عیش و
 ہو جائے کہ اگر تین مخلص نہ ہوتا تو اتنے دقائق ریا کے کہاں سے سوچتے اور بزرگ دنیا کا بیان بھی
 ایسے کرتا ہے کہ اپنے آپ شہادت سے اس کا حلیہ ہے غرض کہ بظاہر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
 اور خود اس سے بھاگتا ہے اور وہ خوف خدا لاتا ہے آپ یا مومن ہے دو ٹوکوا یا الہی کو کہتا ہے
 خود بھولا ہوا ہے غیر وہ کہ خدا سے قریب کرتا ہے اور اپنے آپ دور ہوتا ہے ترغیب اخلاص کی دیتا ہے
 اور جو غیر مخلص ہے صفات مذمومہ کی مذمت کرتا ہے اور اپنے آپ اونسے موصوف ہر لوگوں کو
 خلق سے روگردان کرتا ہے اور آپ سے زیادہ اس کا حلیہ ہے جس جگہ ٹھکے لوگوں کو خدا کی طرف
 بلاتا ہے اگر وہ ان کو کوئی نہ ٹھکنے دے تو جہان اوپر باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے کہتا ہے
 کہ میری غرض خلق کی اصلاح ہے لیکن اگر کوئی اس کا ہمسایا ہو کہ خلق اس کے پاس جاوے اور
 اس کے ہاتھوں بہتری کو پہونچے تو ہم اور خدا کے واسطے طلبا کرے اور اگر اس کے سامنے کوئی شخص
 اس کے ہمسایہ نہیں ہے تو نہ لین کرے تو تمام خدائی سے اس کو پورا سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو
 برا غور ہے اور اس کا آگاہ ہونا اور براہ دست پرانا بھی دستوار ہے کیونکہ اچھے اخلاق کی ترغیب اور
 اخلاق بد کی نفرت جب جتنی ہے جب ان اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور
 ان لوگوں کو اگرچہ اوپر و نون ہو اگر مفید نہ ہو کیونکہ خلق کو براہ دست بلانے کی محبت نے ان کو
 غل سے روک دیا پھر کس چیز سے اس کا علاج کیا جائے اور کوئی چیز اس کو ٹھکڑا یا جاوے اور اسے والی
 باتیں تو وہ خود لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر خود خوف نہیں کرتے ان اتنی بات ہو سکتی ہے
 کہ ان کو جو دعویٰ ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موصوف ہیں تو اس کا امتحان ان کو ملنا چاہا کہ

کہ اوپر اپنے نفس کو کا تجزیہ کر لیں وہ یہ ہے کہ مثلاً او کو دعویٰ محبت الہی کا ہے تو سوچیں کہ ہم نے خدا کی محبت کے باعث کوئی دنیا کی محبوب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس خوف سے کوئی چیز عین سے باز نہیں ہیں اور نہ کہ جو دعویٰ ہے تو قدرت پاکر کوئی چیز خدا کی واسطے ترک کی ہے اور خدا کے ساتھ ان کے دعویٰ ہے تو بتا دیں کہ تنہائی کبھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوتی ہے ان امور میں سے کچھ کبھی نہیں ہوا بلکہ جب مریدوں کو حلقہ باہر سے گرد دیکھتے ہیں تو دل میں علالت کامل پاتے ہیں اور اگر تنہا ہو کر خدا کے واسطے بیچیں تو وحشت ہوتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں محب کو اپنے محبوب سے بھی وحشت ہوتی ہے اور اس کے سوا دوسروں سے الفت حاصل یہ کہ دانا لوگ تو اپنے نفسوں کا امتحان ان صفات سے کرتے ہیں اور طالب صفات تقیہ کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قائل ہو جاویں بلکہ خدا سے عہد شکنی کرتے ہیں اور ظاہر و باطن یکساں کرتے ہیں اور جو لوگ معطلے میں ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا جانتے ہیں مگر قیامت کو حال کھلے گا تب مضیقت ہونے لگے بلکہ دوزخ میں ڈالے جاویں گے اور ان کی آئین نکل پڑے گی اور ان کو اسی طرح چکر دینے جیسا کہ ہا چکی بھرتا ہے چنانچہ اس مضمون کی حدیث اوپر گزری اور یہ حال ایسے ہو گا کہ خود مضیقت و دیگرے نسبت کو اپنا دستور العمل کیا تھا اور وجہ ان لوگوں کے معطلے کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کس قدر سہولت ان شبانہ یعنی محبت و خوف خدا اور رضا بقضائے پاتے ہیں اور پھر ان امور میں نازل عالیہ کے بیان کرنے کی قوت بیانہ انہیں ہوتے ہے تو ان کو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جو دلچ محبت و خوف الہی کے بیان کر سکتے ہیں اور ہم کو خدا تعالیٰ نے ان کا علم دیا ہے اور لوگوں کو ہمارے کہنے سے نفع ہوتا ہے یہ سب اسی جہت سے ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہیں اور انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ ان کا کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت سکھنے سے ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں لازم آتا کہ ہوسنے والا اول صفات کے ساتھ موصوف بھی ہو اور عالم سلوان میں اور اس طرح کے عالم میں کیا فرق ہے محبت و خوف نہ اوس میں ہے نہ اس میں صرف قدرت بیانی البتہ اس عالم میں ہے اوس سے کام نہیں چاہتا بلکہ کیا عجیب ہے کہ اس قدرت کے باعث زیادہ تر یہ خوف ہو اور خلق کی طرف میل ظاہر کرے اور دل میں محبت الہی برائے نام رہے جو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار مرض کو اور دوا کو اور صحت اور شفا کو بہت فصاحت سے بیان کرے کہ دوسرے مرض نہ کر سکیں اور نہ اسباب و علامات صحت و مرض کے اور نہ درجہات و صفات

مرض اور بدو کے بیان کر سکیں یہ سب چھ کہہ سکتا ہے تو اس کہنے سے بیماری میں کیا فرق ہوگا
جیسے اور بیماری میں ویسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ بظاہر حالت طبی سے واقف ہے
پس صرف صحت کی تعریف حاکم اپنے آپ کو تہہ دست تھا عین جہالت ہے اس طرح صحت و
خوف الہی اور توکل اور زہد اور سب صفات کا حاشا اور چیز ہے اور ان کے ساتھ متصف ہونا اور
حوالہ دونوں کو ایک سمجھے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ یہ حال دن و رات کا ہے جس کے بیان میں
عیسائیوں یعنی طریق اوتکے و غزاکا ایسا ہی ہو جیسا قرآن و حدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ
و غلط کاٹھک ہے اور ایک فرقہ اور ہے جنہوں نے وظیفہ کے طریق و جہی سے عدول کیا ہے
اور آپ سب اس طرح کے ہیں شاید تباد و راد و جکوخا و تعالیٰ نے یہ کیا ہو ایسے نہوں کو کہہ سکتا
ہیں جانتے شاید اطراف بلاد میں کہیں ہوں اس قسم کے و راتوں کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کو ابھی
سناسنے کے واسطے بہت سی جھوٹی سچی باتیں سننے سے روکا اور ایسے کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج
ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ میں اوسے کتے ہیں اور دلیل میں شعار وصال اور
فراق کے پڑھتے ہیں اس مرتب سے کہ ایک و عظیم لوگ بہت سنجیدہ اور حال کریں کہ اگر اس
فاسد ہی کے لیے ہو تو ایسے لوگ انسانوں میں شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اورونکو بھی گمراہ کیا
یہ حدیث تھی روایا ہے کہ فرما کر پھر صوفی اصلاح کی بھی اور شرعی اصلاح کی بھی و علاوہ کلام صحیح بیان
کیا تھا یہ لوگ تو خالق کی راہ مارتے ہیں کہ ان کو بھی القہر مغرور ہے کہ جتے ہیں اور اس کا نام جانتا ہے
ان کے و غلط سے خلق کو زیادہ تر جرات کناہوں کی ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بڑھتی ہے خصوصاً
اوس سال میں کہ و اعظا چھ کپڑے اور شواری وغیرہ سے آراستہ ہو کیونکہ اس صورت میں اس کی
ملیت متراپا دلیل ہے اس بات کی کثرت سے حرص کیا وی رکھتا ہے تو یہ مغرور ہستی خرابی اپنی و غلط
کے کرتا ہے وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہے بلکہ تامل و یکھو تو اصلاح کچھ بھی نہیں ہوتی گمراہ ہی کرتا ہے
اور وجہ اسے مغرور ہونے کی ظاہر ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف زہد و رات کے کلام اور ان کے
اقوال مذمت دنیا میں جو ان کے تون یاد کرتی ہیں اور بدوین ان کے معنی سمجھنے کے اور نہ کہتے ہیں
بعض تو بزرگ پر چڑھ کر بیان کرتے ہیں اور بعض مسجد میں اور بعض بازار میں میں اپنے
انجیوں کو سناتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو یہی کمان ہے کہ جب ہم میں اور ہر بار یوں اور
سپاہیوں میں آنا فرق ہو گیا کہ یہ کیا کہہ کر اقبال زہد و رات اور اہل دین کے یا وہیں اور ان کو
ہم تو استدلال سے ہمارا مطلب حاصل ہے اور مغفرت الہی ہمارے حال کے متعلق اور خدا بابر و جی

بھی مامون پرستے کو اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے بچاؤ میں غرض کہ نجات کی واسطہ ان کے نزدیک یا
 کو کلام اہل دین کا کافی ہے اور اس فرسے کا غرور اس سے پہلے فرسے کی نسبت بھی ظاہر تر ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے اوقات علم حدیث کے سننے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے
 اور اپنے اپنے اسناد کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں ایسے عالم کی ہمت اسپرین مصروف رہتی ہے
 کہ مشرورین میں گشت کرے اور بہت سے محدثین سے استفادہ کرے تاکہ یہ کہہ سکے کہ مجھ پر روایت
 فلان فلان شخص سے ہے اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور یکے پاس نہیں ان لوگوں کا مخاطب
 کئی وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتاب میں اپنی بغل میں لیے پھر
 لیے پھر شے کے کچھ عالم نہیں ہو جاتا اس طرح یہ لوگ بھی معافی سنت کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے
 بجز نقل کے اور کچھ نہیں جانتے اور بزرگ خود اس قدر کافی سمجھتے ہیں بالالکھ ان کا علم ناقص ہے
 دوسری وجہ یہ کہ جب معافی حدیث کے سمجھنے کے توابہ عمل کیسے کریں گے اور بعض احادیث کو سمجھ بھی
 ہیں اور عمل نہیں کرتے تیسری وجہ یہ کہ اس بہانے سے وہ علم جو اوپر فرض نہیں ہے یعنی معرفت
 قلب کی اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور سندوں کی کثرت کرنے اور اومنین سے اونچی سند کی تھک چکے ہیں
 مصروف رہتے ہیں حالانکہ انہیں سے انکو کسی چیز کی حاجت نہیں چوتھی وجہ جس پر اس نے اپنے
 لوگ کرتے ہیں پہلے کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو شرط چاہیے اسکو بھی سمجھ نہیں سکتے
 اور یہ امر ضروری ہے اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے
 معین ہونے کا تو فائدہ ہے جب الفاظ معین ہو جائیں تب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اگر
 سمجھنے کے بعد عمل ہو تو اسے اس طرح بتدریج پانچ چیزیں پہنچی ہیں اول سننا پھر سمجھنا پھر پاؤں پر عمل کرنا
 پھر اسکو دوسروں میں منتشر کرنا۔ ان لوگوں نے ان پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر قناعت کر لی
 اور سننا بھی جیسا چاہتے ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لڑکا کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کہ وہ ان کے ساتھ
 ہو رہا ہے اور استاد تو سوتے ہیں لڑکا جگہ اٹھل میں مصروف ہے باوجود اسکے اس کے اس کے
 سند حدیث کو سننے کی بجائے ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اس بات سے کہ بڑا ہوتا ہے کہ کوئی اچھے اکبر سے
 اور اگر کوئی بالغ مجلس حدیث میں جاتا ہے تو وہ بھی اکثر فاضل ہو کر ان میں سے غرض خواہ باتیں کہہ کر گناہ
 یا کھنے میں مشغول ہوتا ہے یہاں تک کہ استاد جو حدیث بیان کر رہا ہے اگر کچھ الفاظ میں سمجھنے
 کہوے تو اسکو خیر بھی نہواور نہ اسکو سچا نہواور یہ باتیں غرور و جہالت کی ہیں ایسے کہ اس کو حدیث
 کے باب میں یہ ہے کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور جیسا کہ ویسا یاد رکھنے اور پھر

یاد ہو اور یہ سطح روایت کرے یعنی روایت جو حنبلہ کے موفی نہ سے اور حفظہ بعد سننے کے اور اگر کچھ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ہو سکے تو صحابہ یا تابعین سے سننے والے سننا بھی ایسا ہے جیسا کہ حضرت
 سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہے تاکہ جو ان کی توہین دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی اسی
 طرح جو کچھ ایسا سننا ویسا ہی یاد کیا یہاں تک ایک حرف کی تبدیل نہ ہوے پائے اور اگر کوئی شخص دوسرا
 اوسمیں کچھ تبدیل کرے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اس کی غلطی معلوم ہو جائے پھر خطا حدیث
 کے دو طبقہ ہیں ایک تو یہ کہ دل ہی دل میں ہمیشہ یاد کرے اور دوسرا یہ کہ جیسے اپنے اور دوسرے
 کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ جیسا کہ ویسا لکھ لے اور نہایت
 محنت کے ساتھ لکھے اور اس نوٹ سے کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ اس کو نہ لگا اور غلط
 خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کہے کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب
 پڑ گئی کیا عجب ہے کہ اوسمیں کچھ تغیر ہو جائے اور چونکہ خود اس کی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی
 نہ گا کہ کسی دوسرے نے اوسمیں کچھ بدل دیا۔ چنانچہ حدیث کی یہی دو صورتیں ہیں یا تو دل میں
 محفوظ ہو یا کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہ جب اس کو دیکھیں تو جو کچھ استاد سے سنا ہے اس کا وہ بیان
 آجائے اور اوسمیں تبدیل نہ کریں کا خوف رہے جس صورت میں کہ متلاً تم نے حدیث نہ دلیس
 یاد کی نہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک بہم آؤ کہ کان میں ڈال کر استاد کے پاس سے مفارقت کی اور
 اتفاقاً اوسی استاد کی کہ کتاب سے کہیں نظر پڑی جس میں احتمال ہے کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا
 تمنے اور روایت سی ہو اور اوسمیں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنسنے یہ کتاب استاد سے
 پڑھی ہے کیونکہ تم کو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہی یا مختلف
 شاید تمہارا سننا اوس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل
 نہیں جس سے اختلاف پہچان سکوا یا قطعی ثبوت ثابت کرو کیونکہ نہ خود تم کو دل میں یاد ہے نہ تم نے
 استاد کا مقولہ صحیح صحیح لکھا ہے تو بدو ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے
 بھی سنا ہے مالانکہ خدا تو تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كَفُفْ مَا لَسْتُ بِكَ بِعِلْمِ اس سے معلوم ہوا
 کہ جو لوگ اس زمانہ میں مدعی ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب میں فلاں استاد سے پڑھی ہے اگر ان میں نہ
 شرط نہ کورۃ بالا موجود نہیں تو ان کو کاغذی جھوٹ ہے اور کتر درجہ سننے کی شرط کا یہ ہے کہ تمام و
 مال کتاب کان پر ایسی طرح گزرے جو کچھ یاد بھی ہوئی جائے کہ اگر بالفرض اوسمیں کچھ تبدیل
 ہو تو خود معلوم کرے اور جب یہ صورت جواز کی نکلی کہ خواہ لو کہ وہ یا غافل یا سوتا یا لکھتا

سب سے بڑھتی ہیں داخل کے باور میں تو یہ بھی درست ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شیر خوار یا مجنون مجلس حدیث میں ہو تو اس کا سننا بھی معتبر ہے چاہے بالغ ہوئے کے بعد خود ہوش میں آنے کے نتیجے میں اور لوگ سن کر میں حالانکہ یہ امر سب سے نزدیک نا جائز ہے اس کا جواب اگر کوئی یہ کہے کہ شیر خوار تو بات کو جتنا ہے اور نہ یاد کرتا ہے ایسے اور کا سننا بھی معتبر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو لڑکا کھیل رہا ہے اور داخل آدمی جو کھینچنے میں لگا ہوا ہے وہ سب سمجھتا اور یاد کرتا ہے اور اگر کوئی جاہل جرات کر کے کہے کہ شیر خوار لڑکے کا سننا بھی جائز ہے تو اس کے الزام کو کھنا چاہیے کہ پھر بیٹ کر بچے کا سننا بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ فرق نکالے کہ بیٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیر خوار سنتا ہے تو یہ فرق مفید نہیں ہوا ہے کہ غرض تو بیان حدیث سے ہے کچھ آواز کے سننے سے نہیں دوسروں سے جب کہ ایک جب حدیث نقل کر گیا آواز کی سماعت سے کچھ سروکار نہیں اس طرح سننے والے کو چاہیے کہ جب سامع ہو تو اتنی ہی بات کہ کہ میں نے بڑا ہو کر یوں سنا ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوا تھا جس میں حدیث ہو کر تھی اور اس کی آواز مجھ کو پہنچتی تھی مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی تو اس میں تو شک نہیں کہ سب کے نزدیک اس طرح کی روایت نا جائز ہے اور جہاں اس میں کچھ زیادتی کر گیا وہ صحیح چھوٹ ہو گا۔ اور اگر بالفرض کسی ترکی شخص کا حدیث سننا جائز ہو جو عربی کو محض واقف ہے تب البتہ سننا طفل شیر خوار کا بھی معتبر ہو سکتا ہے کہ صورت بہم دونوں کو پہنچتی ہے اور یہ نہایت جہل ہے علاوہ ان میں ناخذ سماع کا اتھرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا انصر اللہ ثم انصرکم مفاہی فی فوجہا کاداکھا کے کما صغیرا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جس شخص کو یہ خبر نہیں کہ کیا سنا ہے وہ اس طرح کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی غلطی ہے اور ہمیں اس زمانے کے لوگ مبتلا ہیں اگر لوگ احتیاط اور جستجو کریں تو ایسے ہی شیخ یلینے جنہوں نے لڑکے میں ایسی ہی غصت کے ساتھ حدیث کو سنا ہو گا مگر چونکہ حدیث میں کو جاہ و قبول اس میں حاصل ہے اس واسطے سچا ہون کو یہ ڈر ہے کہ سننے میں یہ شرط لگانے سے کہیں حلقہ کم نہ ہو جائے اور جاہ میں خلل پڑے اور نیز وہ حدیث میں جو اس شرط سے سنی ہوئی وہ بھی کم نہ ہو جائے بلکہ کیا عجیب ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی نکتہ تو فضیلت ہو یا برے اس واسطے یہ مطلق ٹھہرائی کہ حدیث کے سننے میں صرف یہ شرط ہے کہ آواز سننے کو یہ سمجھنا ہو کہ اس میں بیان ہے حالانکہ اس باب میں اونکا قول معتبر نہیں کیونکہ سماع کی تعریف داخل اس کے علم میں نہیں امر متعلق علمائے اصول فقہ سے ہے کہ جو شرائط لکھے ہیں وہ اصول فقہ و قانون کے بموجب صحیح نہیں یہ کہ ان لوگوں کا مطالعہ یہ ہے اور اگر بالفرض احادیث کو شرائط کے ساتھ ہی سمجھیں تب بھی

سرورین ایسے کہ صرف حدیث کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات سے جمع کر کے نہیں
 عمر ضائع کر کے روایات دین اور معرفت معالیٰ حدیث سے غافل رہتے ہیں یہیں تھے کہ مقصود علم
 حدیث سے صحیح سلوک راہ آخرت ہے اور کیا عجیب ہے کہ ایسے لیے ایک ہی حدیث عمر بھر کو کافی ہو جائے
 بعض اکابر سے مروی ہے کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اور حدیث حنیف نے بڑھی یہی
 میں حسن انعام اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اور حدیث حنیف نے بڑھی یہی
 مجھے ایسا قدر کافی ہے پہلے اتنا دیوں تو دوسری سو گنا پس جو لوگ غرور سے بھاگتے ہیں اور کچھ سنا
 ایسا ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم کو اور ستورا و لغت میں مستعمل ہو کر معاملے میں بڑے اور
 اپنی دانست میں مغفوزین اور دلیل میں قیاس کرتے ہیں کہ وہیں کا مدار کتاب افتاد اور حدیث پر ہے اور ان
 دونوں کا ہر عالم لغت اور کچھ ہے اسید وجہ سے اپنی عمر و قاتل بجا اور فرق ستور و معرفت لغت میں
 تلف کرتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر خوشحالی کی تحصیل میں ضائع کرے اور
 کہے کہ علم جو نگہ بدون لکھے یاد نہیں رہتا اس واسطے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور نوتخت ہونا ضروری ہے اور
 اگر عقل ہو جائے کہ اہل خط اور اہل مضروب کا کھانا کافی ہو اس قدر چاہیے کہ نہ چاہا تو اور زیادہ مقدار کافی ہو
 تجا اور کرنا ہے اس طرح ادیب بھی اگر تامل کرے تو جان لے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے ہے جو
 اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو لغت ترکی جو ادیب ہدی
 کی تحقیق میں تلف کرے صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں نہیں تو عربی کے
 لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور بقدر کھانا
 سیکھا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو تعلق نہ آلا اگر اوس میں اتنا تعلق و استعمل
 کرے کہ کسی حد پر نہ گھرے تو محض مشغول ہے جسکی کچھ حاجت نہیں۔ پھر اگر انہیں علوم پر اکتفا کر کے
 معانی و احکام شرعی سے باز رہے اور غفلت کرے تو بت سے مغرور ہے اور اوسکی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تفسیر میں بسر کرے اور اسی پر کفایت
 کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو ایسے کہ مقصود حروف سے معانی ہیں حروف ہنر لفظ و ادب
 آکر کے ہیں جس شخص کو دفع صغیر کے لیے سکھیں پینے کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پیالہ
 کی درستگی میں صرف کرے جیسے پینا مطلوب ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے اس طرح اہل کجوار
 لغت دالون اور ادیبون اور قاریون کا غرور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے مشغول ہو
 کہ جو علوم اوپر فرض عین ہیں انکو سیکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغرور تو عمل ہے اور غفل کا جاننا

بمنزلہ پوست کہے اور یہ بھی باعتبار اور چیز کے جو اسکے اوپر ہے مغز ہے یعنی معرفت عمل
 اور کاپوست الفاظ کا سننا اور بعد اوسط طرح باور کرنا ہے اور یہ بھی باعتبار اپنے اوپر کی چیز کی
 مغز ہے اور اپنے اندر کی چیز کے پوست ہے اسکے اوپر کی چیز معرفت علم لغت و نحو ہے اور
 سب سے اوپر کاپوست مخارج حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پوستوں میں سے کسی پر قانع ہے وہ
 مغز ہے لیکن اگر ان پوستوں کو ذریعہ اور سیڑھی ٹیل مرام کی سمجھے اور ہر درجے پر بقدر حاجت
 چڑھ کر گئے بڑھ جائے یہاں تک کہ مغز عمل اور اصل مقصود کو پہنچ جائے تو ایسا شخص اپنے دل
 اور جو احب سے واقع میں حقیقت عمل کا طالب ہے اور نفس سے بھی یہی کام لیتا ہے اور اعمال کی
 درستی اور اولکوائس ثلثات سے صاف کرنے میں عمر بسر کرتا ہے اور تمام علوم شرعیہ میں مخدوم
 اور مقصود بھی یہی بات ہے اور سب علوم اوسکے خادم اور وسیلے اور پوست اور منازل ہیں
 اور جو شخص مقصد تک نہیں پہنچا وہ نقصان میں ہے خواہ پاس کی منزل میں ہو یا دور کی اور
 چونکہ یہ علوم متعلق علوم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو انکو سیکھتا ہے اوسکو مغالطہ ہو جاتا ہے مگر علم طلب
 اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو ادھر عالموں کو
 یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ انہی ہماری مغز ہوگی کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے اسی نظر سے ایسے علوم
 سے غور بھی کمتر ہوتا ہے بہ نسبت اوس غور کے جو علوم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اسلئے کہ
 علوم شرعی اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے پوست مغز کی شرکت میں اچھا کہا جاتا ہے لیکن عمدہ تر
 بالذات وہی ہے جو سب اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اوس سے
 اول قسم تک پہنچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی پوست ہی کو مقصود سمجھ کر اوس میں تفوت
 حاصل کرے وہ مغز ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فن فقہ میں بڑا مغالطہ کھاتے ہیں وہ یہ
 گمان کرتے ہیں کہ جو چھ پیشگاہ قاضی سے حکم ہوتا ہے ویسا ہی حکم خدا تعالیٰ کے یہاں بھی
 ہوگا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق دینے کے لیے جیلے بنائے اور الفاظ مبہم کی بڑی بڑی تاویلیں
 کیں اور ظاہر نصوص پر فریفتہ ہو کر اوس میں خطائیں کیں اور یہ امر از قبیل خطائی افسوس ہے جو
 اکثر واقع ہوتی ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ سوائے دانائوں کے اور سب پر پھیل گئی ہے ہم انکو توہمات
 کی کچھ مثالیں لکھتے ہیں مثلاً لوگ فتوے دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ہر معاف کر دے
 تو شوہر پر خدا کے یہاں بھی مواخذہ ہوگا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی منکوحہ
 سے برائی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سب باتوں میں تنگ ہو کر اوسکی بدخاتی سے نجات چاہتی ہو تو

اور سکونہ معاف کر دیتی ہے کہ کیس طرح عذاب سے چھٹی پاؤں تو اگر حیرہ اور سنے معاف تو کر دیا گیا
سجوشی خاطر معاف نہیں کیا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَانْجُوْا نَفْسَکُمْ مِّنْ رَّعْیَتِکُمْ** یعنی اپنے نفس کو اپنی رعایت سے بچو
معلوم ہو کہ نفس کی رعایت مندی معاف کرنے میں ستر ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جوابات کو دلوں
دل سے کرے اور ہمیں غرضی بھی ہو مثلاً دل سے خون کھولنا چاہتا ہے لیکن نفس کو برا معلوم ہوتا ہے
اسی طرح عورت کے معاف کرنے میں رعایت مندی نفس کی جب ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف
کرنے کی مقابل نہ ہوتی اور یہ بدورت کہ جب دو باتوں میں اور سکونہ و وہو اتوا سان بات کو اختیار
کر لیا یہ واقعہ میں ڈانٹ ہے کہ اپنے نفس پر جبر کر لیا ان اتنی بات ہے کہ دنیا کا قاضی دلوں کے
حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا اسیلئے ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور غرضتیں لیا ہر
کہ فی زبردستی نہیں ہوتی اور باطن کے جبر پر خالق کو اطلاع نہیں لیکن جب قاضی اکبر نے اوپر کریم
قیامت کے میدان میں حکم کے واسطے پہلے ہو گا اور وقت یہ امر محسوس اور مفید نہ ہو گا اسی طرح
جائز نہیں کہ کسی انسان کا مال مدینہ رضا و نفس لیا جائے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے
مجموع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے ماتے ریسے سے اسکا نکر سکے اور ایسا کہ
یہ ہو کہ اگر یہ شخص تہائی میں آگتا تو دنیا پر تا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے جانے کا
دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متردد ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا
یعنی رنج مال کے نہنے کا آسان معلوم ہوا اسی کو اختیار کر لیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں
اور نہ میں کیا فرق ہو کہ نہ ڈانڈ میں ہی ہوتا ہے کہ اگر دل مال کے نہنے میں پس پیش کرے تو بدن
کو صرب سے ایذا پہنچے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اسولے مال نہ دیا جاتا
اسی طرح جہان حیا اور ریا کا سبب ہوا پس جب سوال کرنا کو بادل پر کر لیا اگر لگتا ہے تو بہر حال اس میں
باطن کی صرب ہے اور ڈانڈ میں ظاہر کی صرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں وہاں
باطن و ظاہر ایک ہیں اور حاکم ظاہری صرف آدمی کے ظاہر قبول ہے کہ جو حکم ملک کا کر دیتا ہے
اسی ہے کہ اوپر سکونہ دل کا مال معلوم نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص اسوجہ سے کسی کو کچھ دے کہ اس کی
زبان کی شرارت سے محفوظ رہے یا اس کی جعلی سے بچا رہے تو یہ مال لینا حرام ہے اس طرح ہر جو
مال لیا جائے سب حرام ہے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ میں کیا نہ کو چہ کہ جب اس کے
کہ خدا تعالیٰ نے اس کا تصور معاف فرمایا اور بخون سے عرض کیا کہ میرا معاملہ طرف تانی سے طرح
نے کا حکم ہوا کہ اس سے معاف کر اسے وہ شخص مگر کیا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے پتھر میں اس کو

پکارا آپ نے پکارا کہ اے اور یا اوس نے کہا کہ حاضر ہوں اے نبی اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں سے بلا لیا کیا
ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ بڑائی کی ہے تو معاف کر دے اوس نے جواب دیا کہ
میں نے معاف کی آپ اسی معاف کرنے پر تکیہ کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصور کا ذکر بھی اور یا سے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اور میں نے
کہا کہ اب پھر جا کر قصہ کو مفصل اوس سے کہو پھر آپ نے اگر اوس کو پکارا اوس نے جواب دیا کہ کیا ارشاد
کہا کہ میں نے تیری کچھ خطا کی ہے اوس نے عرض کیا کہ میں نے اوس کو معاف نہیں کر دی آپ نے فرمایا کہ تو ذرا
پوچھا تو ہوتا کہ وہ خطا کیا ہے اوس نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں وہ کوئی نامعلوم ہے آپ نے تمام قصہ
اور سبکی عورت کا سنایا پھر اوس کا جواب کچھ نہ آیا آپ نے فرمایا کہ اے اور یا تو جواب نہیں دیتا اوس نے
عرض کیا کہ اے نبی اللہ اسی حرکت انبیا نہیں کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے ٹھیکے گا
حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو رہنا اور چننا شروع کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اوس سے وعدہ کیا
کہ قیامت کو میں اوس سے قصور معاف کر دوں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون رضا
نفس نشہ کے کچھ اعتبار نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضا نفس بدون سلائے معلوم نہیں ہوتی
تو اس طرح معاف کرنے اور یہ بھی رضا نفس اچھی ہوگی جب انسان اپنے اختیار پر نہا چھوڑ دیا
اور اوس وقت خود اوس کے ذمہ ہیں سے باعث مہر و غیرہ کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ حالت مضطرب
کوئی حلیہ بالزام اس کا باعث ہو جاوے اور کھنسن فتنی حیوان میں سے یہ بھی ہے کہ خیال پر سال
پورا ہونے کو ہو تو مرد اپنی زوجہ کو مال مہر کرے اور جب اوسکی ملک پر سال گزرے کہ ہو تو وہ
شوہر کو بخش دے تاکہ زکوٰۃ مذہبی پرے ایسے حال میں فقیر بھی حکم دینے کہ زکوٰۃ ساقط ہوئی مگر ہم اوس
یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تجھ ہی یہ غرض ہے کہ مطالبہ سلطان محصل زکوٰۃ کا نہایت تو یہ حکم درست ہے
اوس کے کہ اونکی نظر ظاہر ملک پر ہے اور وہ جاتی رہی اور اگر یہ غرض ہے کہ وہ شخص قیامت کی بارگاہ
سے بھی بچ رہے اور اس کا حال ایسا ہو گا کہ گویا مالدار ہو ہی نہ تھا یا جیسا کہ کوئی بیع و شرائط بطور تجارت
کرے تو اس عہد میں کمال ہی وجہ کی نایافتی فقیر بھی اور سر زکوٰۃ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ
اسی واسطے دیتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اسلئے کہ بخل ایک مہلک چیز ہے چنانچہ
حدیث شریف میں ہے کہ مہلک چیزوں میں بخل نطاع بھی داخل ہے اور صورت مفروضہ میں اوس شخص کا
فصل موجب بخل کی اطاعت کا ہے پہلے سے ایسا تھا پس جس چیز کو اس نے باعث اپنی نجات کا
سمجھا کہ زکوٰۃ مذہبی پرے وہی باعث اسکی بربادی کا ہوا خدا تعالیٰ کو اس کو دل حال معلوم

ما فی الغارین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سہم
 باب دوم عربی معانی کی برائی فصل دوم عربی کا
 کہ مال کی محبت و حرص کتابت اور حرص میں اس درجے کو پہنچ گیا کہ بخل کے دور نہ کرنے کے لیے
 جیلے ڈھونڈتا ہے یہی جمالت و غرور ہے اور ایک تو ہم ان فقہاء کا یہ ہے کہ خدای تعالیٰ سے نصیب
 وغیرہ کے مصالح کیواسطے بقدر حاجت مال کو مصالح فرمایا ہے مگر یہ لوگ حاجت میں اور رشوات اور
 تمنا و مصلول میں فرق نہیں کرتے جس چیز سے اپنی رغوت کامل ہوتی دیکھتے ہیں اور کتنا چاہتے ہیں
 حالانکہ یہ انکی غلطی ہے بلکہ دنیا جو بندو کی حاجت کیواسطے مخلوق ہوئی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ جس قدر
 عبادت اور سلوک راہ خدا میں کام آئے اس قدر اس کو مصالح ہے پس حقیقت سے آدمی دین اور عبادت میں
 استغانت سے تو وہ حاجت میں داخل ہوگی اور اس کے سوا سب فضول اور رشوت کہلاو گی خلاصہ
 یہ کہ فقہاء کی اسطرح کے توہمات اگر ہم ذکر کریں تو اس کے واسطے دفتر چاہیے ہم نے تفصیل کو طویل سمجھ کر
 صرف متنبہ ہو کر ضرور اسے چند مثالیں لکھ دیں جس سے معلوم ہو کہ ان کے توہمات اس قسم کے ہوتے ہیں
 دوسری فصل ارباب عبادت و عمل کے غرور میں یہ لوگ بھی چند فرماتے ہیں بعضوں کو تادم
 اور بعضوں کو تلاوت قرآن مجید میں اور بعضوں کو حج میں بعضوں کو چاروں میں بعضوں کو زہد میں
 مغالطہ ہوتا ہے اسطرح جو جسطرح کا عمل کرتا ہے وہ اس میں خالی غرور سے نہیں البتہ دانا آدمی
 مغالطہ نہیں کھاتے لیکن ایسے لوگ کتر ہیں غرض کہ ان میں ایک قسم ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر
 نوافل اور سجدات میں مستغرق ہوتے ہیں اور کجی مستحبات میں ایسا مستغرق ہوتے ہیں کہ نوبت ادا
 و اسراف کی پہنچ جاتی ہے مثلاً بعض لوگوں پر وضو میں دس نہ فالب ہو جاتا ہے تو اس میں حد سے
 زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جو پانی شریعت کی رو سے پاک ہو اس میں بھی ان کو نجان
 رہتا ہے اور دروازہ احتمالات نجاست کو قریب تصور کرتے ہیں اور اکل حلال کا ذکر اس کے
 تو اس کے احتمالات قریب کو بھی بعید جانتے ہیں بلکہ بعض اوقات حرام محض کھا لیتے ہیں حالانکہ
 اگر پانی کی احتیاط کو کھانے میں استعمال کرتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت سے زیادہ مشایہ ہوتے
 جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ اپنے ایک نصرانی خورت کے گھر سے گھر کے پانی سے وضو
 کر لیا باوجودیکہ احتمال نجاست ظاہر ہے لیکن کھانے میں اتنی احتیاط تھی کہ بہت سی حلال چیزیں
 بھی چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہوں پھر ان لوگوں میں سے بعض استیاض
 یا بی ہمانے میں اسراف کرتے ہیں حالانکہ اس سے ممانعت قطعی ہے اور بعضوں کو اتنا وہم ہوتا ہے
 کہ وضو ہی کرتے کرتے جماعت جاتی رہتی ہے خواہ وقت نکلتا ہے اور اگر وقت ہو بھی تب بھی انکی
 غلطی میں کچھ شک نہیں لے لیے کہ اول وقت نماز توفیق ہو گیا اور اگر اول وقت بھی رہے تب بھی

پانی کے اسراف سے معذور ہو گا اور اسراف بھی نہ کرے تو عسکری غزیرہ قرینہ کو ایسی قسمیں فیضان
 کرتا ہے کہ بہت وسعت ہے تمام خیالی سب لگایا گیا جیسا کہ شیطان کو کون کو بڑے عہدہ طریق سے
 عبادت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عبادت کے دل میں جہان نہیں دیتا کہ یہ عبادت ہے
 تب تک اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے اونکو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک
 فرقہ اور سب جیسے نماز کی نیت میں شک غالب ہو جاتا ہے اور شیطان اتنی مہلت نہیں دیتا کہ نیت درست
 کرے بلکہ اتنا پریشان کرتا ہے کہ باجماعت جاتی سب سے یا وقت نماز فوت ہو جائے اور اگر تکبیر ساری
 کر بھی لی تو ابھی تک صحت نیت میں تردد رہتا ہے اور بھی اللہ اکبر کہتے ہیں دوسو سو کرتے ہیں اتنا
 کہ شدت امتیاز کے باعث الفاظ تکبیر کے بدل جاتے ہیں شروع نماز میں تو یہ صورت ہوتی ہے پھر
 تمام نماز میں غافل رہتے ہیں دل کو حاضر نہیں کرتے اور مغالطے سے جانتے ہیں کہ یہ تجھ خدا
 عز و یکا چھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر شروع نماز میں نیت درست کرنے کے لیے اتنی مشقت اٹھاؤ
 اور ایک فرقہ اور ہے کہ اوپر دوسو سو حروف الحمد اور تمام وظائف کے محتاج کا غالب ہوتا ہے وہ
 ہمیشہ تشدد و دہ اور رضا اور غصا کے جدا کرنے اور تمام محتاج حروف کی تصحیح میں امتیاز کیا کر دینا
 ساری نماز میں سب کو ضروری جانکر اور پھر پھر غلطی نہیں کرتے معنی قرآن اور اس کی نصیحتوں اور
 اسرار کے سمجھنے سے چھ سو کار نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے
 خلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسی وہ لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں پھر وہ
 بناوٹ سدا رہے کی کہانت آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا
 کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اسکو پیش ادا کر دینا جب یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام ادا کر دینا
 میں محتاج حروف کا خیال بہت سا کیا اور لفظوں کو جاننا اور کہنی کہنی دفعہ کہنا شروع کیا اس
 بات کی خبر نہ گئی کہ پیام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے حضور رعایت آداب سلطنت ہوا کرتی ہے
 تو ایسا شخص بھڑکے کہ اوپر سرزنش کر کر اگل خانے میں بھجوا دیا جائے اور کس بات کو لائے ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو قرآن پڑھنے میں مغالطہ کھاتے ہیں گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں
 اور بعض اوقات ایک ن میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں
 طرح کی آرزوئیں گذرتی ہیں اس لیے کہ پڑھتے ہیں معانی کی طرف تو توجہ ہی نہیں تاکہ ان کی خبر نہ پہنچ
 دور و غل سے کچھ انزل میں ہو اور ان خیالات و لہی سے بچے اور اوامر و نواہی پر توجہ کرے
 درعمرت مضامین سے خوف پیدا ہو یا اور کوئی معصوم تلاوت جو اب تلاوت قرآن میں

ہم نے لکھے ہیں اور میں سے کوئی حاصل ہوا اور اس پر ہنسنے پر پھر یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن
 اور مارنے سے بھی ہے کہ سینہ میں لنگناٹ اور سکار ہے معنی سمجھ میں نہ آئیں تو نہ آئیں اور او کی
 مثال اسی ہے جسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک قلعہ لکھے اور حکم دے کہ فلاں بات کرنا اور فلاں نہ کرنا
 غلام نے اس رقعے کے متحنے کی طرف اور او کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ اس رقعہ کے
 یاد کرنے پر کفایت کی تو ظاہر ہے کہ اسے عدول تکمیل اپنے آقا کی مگر شے کو بہت نفع اور آواز
 بلند سے دین میں ہی سود فائدہ و حصار تو بیشک یہ غلام شر اور سزا ہو گا اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ
 یہ نفع ایسے آیا تھا تو میری مخالفت ہے ہاں قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ بھول سجاو
 یا رہے اور حفظ سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ او کے بموجب عمل کر کر
 اور نامہ او ٹھکانے۔ اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہو
 اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہے اور او کے کلام سننے کی ہے حالانکہ یہ لذت
 صرف آواز کی ہے اگر اسی درو سے اور کوئی شعر اور کلام پڑھیں گے تب بھی وہی لذت ہو گی اور اس کو
 مخالفت اسی جہت سے ہوا کہ دل میں تامل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معانی کی
 یا آواز کی اور ایک فرقہ اور ہے جو روز سے پر فریستہ ہیں اور کبھی برابر روز سے لکھتے ہیں یا یا
 بہتر کہ میں روز لکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو بایسے اور پیٹ کو حرام سے
 اور کلام کو یہود کی سے نہیں بچاتے دن بھر فتنہاں بکھرتے ہیں اور باوجود اس کے اپنے آپ کو
 بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے او سکوا و انہیں کرتے نقل کے طالب ہو کر او سکوا بھی جیسے
 ویسی نہیں اور کرتے اور یہ سچ دھوکا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ حج پر مغرور ہیں حج کر کے
 جو جاتے ہیں تو حقوق اور دیون لوگوں کے نہیں جانتے بے ابا زت مان پاپ کے اور بدو ان اور
 حلال کے کھلے کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صورت فرض حج کے اولے کے بعد کرتے ہیں جاتے ہیں
 نماز اور فرائض کو منقطع کرتے ہیں اور کپڑے او بدن کے پاک کرنے سے علاحدہ ہوتے ہیں اور
 لوگوں پر چندہ سا ڈالتے جاتے ہیں اور اتنا راد میں بخش او بھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے
 بعض لوگ مال حرام پیدا کر کے راستے میں رفیقوں کو دیتے جاتے ہیں اور غرض اس دین سے
 ریا اور شہرت ہوتی ہے ان کے ذمہ دوہرا گناہ ہوتا ہے کہ اول تو حرام سے پیدا کیا دوسرے ریا میں
 خرچ کیا پھر گھریو جاتے ہیں تو دل میں صفات ذمہ اور اخلاق بد کا خزانہ ہوتا ہے پہلے حج
 کرنے سے او کو دور نہیں کر لیتے اور با اینہما اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سچ مخالفت ہے

اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے شے کام محاسبیت میں اور لوگوں کو امر معروف اور نہی کر کے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسی خیر کو یا سبب کہتے ہیں تو سختی اور دشمنی ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود اوٹے ارتکاب کسی امر بد کا ہو جائے اور کوئی شخص غلط کرے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ تم محاسب ہیں ہمارے اور پر اعتراض کرتے ہو اور بعضین کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کر آتا ہے اسکو سخت و سخت کہتے ہیں اور اس سے غرض یہاں ریاست ہوتی ہے اور اگر مسجد کی خدمت کا کوئی دوسرا شخص پیش ہو جائے تو اوپر نرغا ہونے لگتے ہیں بلکہ بعض اشخاص خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کی واسطے اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اسکا پیچھے آکر اذان کہے تو اوپر قیامت ٹوٹ پڑے اور کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیونکہ لیا اور ہمارے ثواب میں کیونکہ دخل و یا اسلحہ بعض اوقات کفالت آتا کرتے ہیں اور اسکو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مسجد کے امام ہیں اسی نظر سے اگر کوئی غیر شخص جو اولی نسبت متقی اور عالم ہو امامت کے لیے بڑھ جائے تو اوپر اسعلوم ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ کوئے معظمہ اور دینہ منبرہ میں جا رہے ہیں اور اسی دھڑ کے میں پڑھاتے ہیں نہ اپنے دلوں کو دیکھتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور نہ کے دل و طہون میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک و شناس سے اس قول کے سننے کے منظر ہیں کہ ظالم شخص کہہ کا مجاوری ہے اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی خیر کہتا ہے کہ میں اتنے برس مجاوری رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہوں کہ یوں کہنا بڑا ہے تو زبان سے فخر کو چھوڑ دیتا ہے مگر دل میں چاہتا رہتا ہے کہ لوگوں کو چال معلوم ہو جائے۔ پھر بھی کہ معظمہ میں اسلحہ بیٹھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے سیل میں سے پھٹا کر دین اور جب اسلحہ کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بھل کر لے لے اور اسکا جی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقم دے اور خیرات دیدائے تو اس شخص میں ریا اور بخل اور طمع اور چند دوسرے مہلکات جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک کامجاوری ہو تو اسے محفوظ رہتا لیکن محبت تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی سنے کہ مجاوری ہے ایسی دل پر سنانی کہ باوجود آلودہ ہونے کے ان ذائل میں کہہ کا پڑا رہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی مغالطے میں نہ نہ حاصل یہ کہ جو عمل خواہ عبادت ہے او میں بہت سے آفات ہیں جو شخص کہ اس کے آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اوپر اعتماد و بستی کا رکھتا ہے وہ واقع میں غلط ہے اور آفات کی راہوں کی تفصیل بدون تمام ابواب اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً غرور نماز و رخصت و بخل باب نماز میں بیٹنے اور حج اور زکوٰۃ اور ملاوت اور دوسرے عبادات میں غرور کی راہوں اور ابواب

لمینگی جنہیں سمجھتے ان اتیا کا ذکر کیا ہے یہاں مغز سپنہ کہ مغل استارہ اور اب کے ذکر کی طرف ہوجا
 اور ایک فرقہ اور ہے جو مال میں رہ کرتے ہیں اور جو پاک و پوساک سے لکھتیا تر نعات کرتے ہیں اور
 گھروں کی عویں مسجدوں میں جارہے ہیں اپنے گمان میں زیادہ دن کامرتبہ حاصل کر لیا ہے مگر باوجود
 اسکے رغبت ریاست اور جاہ کی رکھتے ہیں جو اہ علم سے یا و غلات یا صرف زہد سے تو ایسے لوگوں سے
 اگرچہ مال چھوڑ دیا مگر بڑی مہلک چیز میں جا بیٹھے ایسے کہ جاہ نسبت مال کے زیادہ مہلک ہے اگر یہ لوگ
 جاہ کے تارک ہو کر مال لیتے تو شاید یہ بھی جانتے اب تو مغالطہ میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو تہذیب کیا
 کہ ہم زیادہ ہیں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ ذبا کسکو کہتے ہیں اور یہ کہ اوسکی تمام لذتوں کا انتہائی درجہ رہتا ہے
 اور جو شخص ریاست کی خواہش کرتا ہے وہ بیشک منافق اور حساد اور متکبر اور ریاکار اور سب اخلاق
 سے موصوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عابد ریاست کا بھی تارک ہو کر تہذیبی اور کوشش نشینی اختیار کرتا ہے
 مگر مغرور ہن صورت میں بھی رہتا ہے اس واسطے کہ اپنے اس فعل سے اعلیٰ کو سخت دوست کہتا ہے
 اور اؤ کو نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور عجب کی راہ سے اپنے نفس کو پاسے اؤ کی نسبت زیادہ ثواب
 متوقع ہے اور کچھ اور دل کی خباثتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اوسکو معلوم نہیں اؤ اگر کبھی اوسکو
 کوئی شخص مال دیتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کیسے کہ زیادہ جاتا رہا اور اگر مینے والا کہے کہ
 یہ مال حلال ہے ظاہر میں لے لوتہذیبی میں دپس کر دیتا تو نفس رلوگوں کی مذمت کے خوف سے لینا
 شاق ہوگا گو زہد میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا خواہشمند ہے
 جبکہ دنیا کی لذات میں سے سب سے زیادہ لذیذ ہے اور مدعی زہد فی الدنیا کا ہے حالانکہ مغرور ہے
 علاوہ انہیں بعض اوقات توقیر اغنیا کی کرنے لگتا ہے اور اؤ کو فقیرانہ ترجیح دیتا اور جو اپنا معتقد اور
 ثنا گو ہے اوسکی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زاہد کا معتقد ہے اوس سے نفرت
 کرتا ہے اس طرح کی سب باتیں شیطان کے وہوس کے اور فریب ہیں۔ اور عابدوں میں کچھ لوگ ایسے
 ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعضا و ظاہری سے بہت کام لیتے ہیں مثلاً
 دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ختم قرآن کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں
 رعایت دل کی نہیں کرتے کہ اوسکو بھی ریا اور کبر اور عجب وغیرہ مہلکات سے پاک کرین باتواں محبت
 کہ انکو مہلک نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے نفس کے مہلک نہیں سمجھتے اور یا اس محبت سے
 کہ اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گو یہ پیرین نفس کی مہلک ہیں مگر ہم مغفوف ہیں اور ہم سے
 احوال دل کا مواخذہ نہوگا اور یا یہ بھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہوگا مگر گمان کرتے ہیں کہ ہمارے

اعمال ظاہری کی بدولت نیکوں کا پلہ جھکا ریگا اور یہ سب ہی خیالات ہین اصل یہ ہے کہ ہستی
کی ایک ذرہ بھر نیکی اور ہوشیارگی ایک عادت ان حبیبان کے پہاڑ کی برابر اعمال ظاہری سے
افضل ہے پھر یہ مسئلہ در باوجودیکہ لوگوں کے ساتھ کج خلق و سخت ہے اور باطن کا ملوث
ریا اور محبت ثنائت خالی نہیں جب کوئی اوسکو کہتا ہے کہ تم زمین کے قطب اور ولی اللہ اور
محبوب خدا ہو تو نہایت خوش ہوتا ہے اور زیادہ تر مغالطے میں پڑتا ہے اسوجہ سے کہ اچھی دوست
لیکون کا اچھا کہنا اس بات کی دلیل سمجھتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک اچھا ہوں اور یہ خیال نہیں کہ لوگوں کو
میرے دل کی خباثتوں کا حال معلوم نہیں اور ایک فرقہ اور ہے جو نوافل پر جرحیں ہوتے ہیں اور
فرائض کو چندان معتبر نہیں جانتے کوئی نماز پاشت سے خوش ہوتا ہے اور کوئی تہجد وغیرہ سے
اور فطر نون میں یہ لذت نہیں پاتا نہ فرائض کو اول وقت ادا کرنے کا حرص ہوتا ہے اور اس
حدیث قدسی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا تقرب بندوں کو میری طرف وافر
ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ خیرات میں ترتیب کو چھوڑ دینا بھی بُرا ہے
مثلاً بعض دفعہ آدمی پر دو فرض معین ہوتے ہیں کہ ایک جاتا رہتا ہے اور دوسرا نہیں جاتا اور
دونوں معین ہوتی ہیں کہ ایک کا وقت تنگ ہے اور دوسری کا نہیں تو ہر ایک میں ترتیب کا نگاہ
رکھنا ضرور ہے اگر ترتیب کا خیال نہ کریگا تو مغالطے میں پڑیگا اور اسکی نظیر میں بیشمار ہیں کیونکہ
گناہ بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر مگر اس میں مشکل بات بھی ہے کہ کونسی طاعت کو کس پر
کیا جاوے مثلاً کل فرائض کو نوافل پر مقدم سمجھنا چاہیے اور فرض عین کو فرض کفایہ پر اور
وہ فرض کفایہ جسکا ادا کرنا صرف اپنے ہی اوپر آپڑے اوسکو اوس فرض کفایہ پر مقدم سمجھو جسکو
دوسرا ادا کر دے اور فرض عین میں سے بھی جو مہم تر ہے اوسکو پہلے ادا کرے اوسکے بعد
ہو جو اوسکی نسبت کم ہے اور جو قضا ہوئے والا ہو اوسکو اول داکرے اوس سے کہ قضا نہ ہو جیسے
مان کی حاجت کو باپ کی حاجت سے پہلے ادا کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ
کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کس سے سلوک و احسان کروں آپ نے فرمایا
اپنی مان سے اوس سے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اوس سے عرض کیا
کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اوس سے پوچھا کہ اوس کے بعد کس سے احسان کروں
آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پھر اوس سے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ ادا نہ کرنا
یعنی جو سب سے قریب ہو اوس سے اوس کے بعد جو اوس سے قریب ہو اوس سے معلوم ہوا کہ صلہ

مخالفت ہوتا ہے کہ تم بھی صوفی ہو گے لیکن خدا جسکو چاہتا ہے وہ وہو کے مین نہیں آتا ظاہر
صورت تو صوفیوں کی اختیار کرتے ہیں مگر اپنے نفسوں پر مجاہدہ اور نہایت ودل کی حفاظت و ظاہر ظہر مین کو خفی زور
لگاتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ جو صوفیوں نے اپنی درجہ کی باتیں بیان کر کے یہ باتیں بھی کر گزریں تب بھی مین نہیں کہہ سکتا
کہ اپنا آپکو صوفیوں میں شمار کریں بڑا بول بولیں پھر جبکہ ان باتوں کو کہہ دیتی پھر مین اور نہ اپنے نفسوں کی بھی اس کے
طالب ہو مین بلکہ حرام و شہوات و برباد شاہوں کے مال پر گرفت مین اور ایک ایک کوڑی اور سو اور نو لاکھ کوڑی
جان تیرو مین اور زور اسی بات پر حسد کرتے مین اور بڑے طے کوئی ذرا ہی مخالفت اور کوئی مطلب مین کہے تو ایک
دوسرے کی ہتھکنڈے روا داری مین تو پھر ایسے صوفی کہلائے اور ان لوگوں کا مخالفت ظاہر ہے اور اونکی
مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑھیا سنے کہ دلیروں اور بہادروں کے چہرے لکھے جاتے ہیں اور اونکے
واسطے جاگیریں مقرر ہوتی ہیں تو اسکو بھی شوق جاگیر لینے کا وہ نہیں ہوا سکے لیے ایک زرہ پہنے اور
سر پر خنجر لگے اور جو اشعار کہ میدان کا زار مین گردان دلا اور جوش جرات کیواسطے پڑھتے ہیں اونکو
کسی سے یکے اور جس طرح پہلوان مسرکہ جنگ مین اکر لڑتے ہیں سے چلتے ہیں وہ بھی دریافت کر لے
غرض تمام اونکے خصال اور گفتگو اور حرکات و سکنات یہ سیکھ کر لشکر مین جاتے کہ دلیروں مین نام لکھا جاتا
جبے ہاں پہونچے تو افسر محکمہ کو حکم دیتا کہ اسکا زرہ و خود تار کر سب اعضا دست پیکہ لیا اور کسی پہلوان سے
کشتی کر اوتا کہ معلوم ہو کہ کتنی جرات اس مین ہے جب مہوجب حکم لباس ظاہری اوتا جاتے تو معلوم ہو کہ
ایک بڑھیا کم زور جس سے اچھی طرح زرہ و خود بھی زچل سکے موجود ہے اسوقت اس سے کہا جاتا ہے
کہ تو بادشاہ سے کہنی کرنے آئی تھی کہ سب لوگوں مین اسکی سبکی ہو اور فرس مین آباد ہے پھر اسکو
حکم دیا جاتا ہے کہ اسکو پکڑ کر ہاتھی کے پانوں مین ڈلواد کہ ہڈی پسی سب پس ڈالے یہی حال اون
لوگوں کا جو ظاہر مین لباس صوفیوں کا رکھتے ہیں قیامت مین اس بڑے بادشاہ کے سامنے
پیش ہونگے جو لباس ظاہری اور گڈری کو نہیں دیکھتا ازول سے سرکار رکھتا ہے اور ایک فرقہ
اور ہے جو اس پہلے فرقے کی نسبت زیادہ مخالفت اور غرور مین ہیں اونکو یہ شاق معلوم ہوتا ہے
کہ کپڑے لٹیا ہوں اور صوفی بننے کو بھی دل چاہتا ہے اور بدوں لباس صوفیوں کے صوفی بن
نہیں سکتے اسواسطے اونھوں نے حیرا و ریشم تو چھوڑ دیا مگر نفیس مرقع اور عمدہ عمدہ خنجر کپڑے اور
زینیں سجاوے تلاش کیے اور کپڑے ایسے پہنے جو ریشم سے بھی قیمت مین زیادہ ہوں اور جان لیا کہ
صرف کپڑے لگنے اور پیوند لگانے سے صوفی ہو گئے اور یہ نہ جانا کہ کپڑے صرف اسواسطے لگے کہ
اونکو ہیشہ میل کے باعث دھونا نہ پڑے اور چونکہ اکابر سلف پیوند لگا کر اپنے تھے یا بہت پتھر لگا

اور خون نہ بھی یونہی نکال دینا کہ ایسے عمدہ محط کو کاٹ کاٹ کر مرقعات سلوانے سے کیسے پس
لوگوں کے متاثر ہو گئے ان لوگوں کی خام خیالی سب مغروروں سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ بغیر نفس
کے پڑے بہتے ہیں اور لیدہ کھانے کیساتھ ہیں خوب ترے اوقات ہیں حکام ظالم کا مال لیتے ہیں
اور ظاہری گناہوں سے بھی نہیں بچتے باطل کا تو کیا وکرب اور پھر صوفی کے کہو فی سب سے بڑھ کر
اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تشریق میں بھی پھیلتی ہے کیونکہ جو انکی پیروی
کرتا ہے وہ تباہ و تباہ ہے اور جو پیروی نہیں کرتا اس کا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے بڑھ چلا ہے
سب کو وہ ایسا ہی بتاتا ہے اور یہ صوفیوں کی نسبت بھی اسکی کیفیت کو دیکھنے سے زبان طعن
کیونکہ اسے اور یہ سب انہیں لوگوں کی شامت اور تارت سے بچتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے
جو علم معرفت کے داعی ہیں اور کو دعویٰ ہے کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر چکے ہر وقت
مشاہدہ حق میں رہتے ہیں اور قرب الی اللہ میں پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام
اور الفاظ ہی سے ہوتے ہیں لیکن چند باتیں خلاف قیاس اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انہیں کو
گاتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سبیلوں اور کچھالوں کے علم سے اعلیٰ اور بہین کا
فقہ اور تفسیر اور محدثین اور عابدین کو بھی نظر حقارت دیکھتے ہیں جو ام حیا سے کس گنتی میں ہیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسان یا جلاہد یا کام چھوڑ کر خیر و زراعت کی صحبت میں رہتا ہے اور وہ امین و ہر
سیکھتا ہے نوہ بھی ان کو کوتاہی ہے اور جانتا ہے کہ جو چہ میں کہتا ہوں سب حق کی رو سے کہتا ہوں
اور بڑے راز و نیاز کی باتیں سناتا ہوں عام دن اور علماء کو کچھ مال نہیں جانتا مابعدین کو تو کہتا ہے
کہ یہ لوگ مخمشی اور غرور ہیں اور علماء کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بولنے کی جہت سے خائن و خالی سے
محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا رسیدہ اور مقرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک ہی لوگ
منافع اور بد کاہن اور اہل دل کے غمزدہ ہیں احمق اور جاہل کبھی علم پر حانہ کوئی خالق دست کیا
نہ عمل بہتہ کیا نہ دل کی حفاظت کی بجز اس کے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند بیودہ باتیں سیکھ کر
یاد کر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنہوں نے شریعت کو لپیٹ دھرا اور آزادی میں مبتلا ہوئے
احکام کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو برابر سمجھا اور عین سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ہر
عمل سے بڑھ کر اور ہر کوئی اپنے نفس پر چھین کر نہ سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں کو
حکم ہے کہ لوگوں کو شہوات اور محبت دنیا سے پاک کریں گریات محال ہے غرضکہ امرنا ممکن کا حکم
دیا گیا ہے اور اس دھوکے میں وہ آئے جسکو تجربہ بنوہم نے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال ہے

اور اس احمق کو یہ خبر نہیں کہ حکم شہوت غضب کے دور کرنے کا جو بواسطہ تو اس سے یہ مراد نہیں کہ
 اوکو جو جسے اگلا دین بلکہ یہ حکم ہے کہ اوکو ایسا دبا دین کہ ہر ایک دین سے تابع حکم شرع اور عقل کا
 ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اعمال ظاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا تعالیٰ بلوں کو دیکھتا ہے اور
 ہمارے دل خدائی محبت میں شیفستہ و فریفتہ ہیں اور معرفت میں کمال کو پہنچ گئے ہر دن سے تو ہم
 دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل اتنا نالامکان کے معتکف ہیں ہم میں خوشہوات کی پابندی ہے
 تو ظاہر ہی کے اعتبار سے ہے دل کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کو رہتے
 بڑھتے ہیں ہر کو حاجت تہذیب نفس کی اعمال میں کو نہیں اور چونکہ ہم لوگ معرفت میں قوی ہیں تو
 شہوات ہر گوارہ سلوک سے نہیں روک سکتیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو
 درجے سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں اس لیے کہ اوکو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اور اسکے واسطے برسون
 گریز پزاری اور نوحہ و شکایاری متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی فتنیں جو اپنے آپ کو آزاد اور شاہ
 صوفیوں کے سمجھتے ہیں بہت ہیں اور بنارس کے مغالے کی یہی ہے کہ شیطان کے دوسو سے میں
 آجاتے ہیں اس لیے کہ باون علم کے پڑے اور کسی واقف کار شیخ کی اقتدا کیے مجاہدین کا جوتہ
 حالانکہ اقتدا علم کی کرنی چاہیے صحیح کہ بے علم متوان خدا را شناخت + اور ایک فرقہ اور ہے جو
 ان لوگوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ اعمال اچھی طرح کرتے ہیں اور طلب حلال میں سعی کرتے ہیں اور
 دل کے چرچر ہوتے ہیں یہاں تک کہ بعض تمام مقامات زہد اور توکل اور رضا اور محبت کے مدعی
 ہوتے ہیں مگر نہ ان مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شروط و علامات و آفات پہچانتے ہیں
 بعض مدعی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق خدا اور ادا کے فریفتہ و ادم محبت ہیں اور شاید
 انھوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں ایسے خیالات باز دیے ہوں جو عجیب ہیں کہ باعث ہوں
 یا کفر یا محبت قبل معرفت کرنے لگتے ہیں پھر اس طرح یہ ہے کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کو
 کو برے معلوم ہوں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعض کام خلق کی
 شرم سے نہ کرنے اور اگر علیحدہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے مگر یہ نہیں جانتے
 کہ یہ باتیں خلاف محبت ہیں بعض لوگ قناعت اور توکل پر عمل کرتے ہیں اور جنگ و مین بے زاد
 و توشہ پھرتے ہیں تاکہ دغوی توکل ٹھیک اترے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے
 سلف کے اکابر و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ جانتے تھے
 و دشمنوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطرے میں ڈالنا اور توشہ نہ لینا توکل ہے بلکہ یہ لوگ توشہ

لیکر خدا پر توکل کرتے تھے اپنے تئیں تو تھے براعتا۔ کرتے تھے ان لوگوں کا یہ دستور ہے کہ کوئی غلام نہیں
زاو نہیں لیتے مگر کسی اور سے اپنا بیچا کر لیتے ہیں خدا پر توکل جب بھی نہیں کرتے نہ مگر نہ نیت
کے متعلق مقامات ہیں انہیں مغالطہ بھی ہو تا ہے جس سے لوگ : جو کا کھا جاتے ہیں انہیں آفات کا
آماجہ نے حلد چہارم میں بیان کیا ہے یہاں کچھ ضرورت لکھنے کی نہیں اور ایک فقرہ اور ہے
کہ انھوں نے غذا ہی کے باب میں اپنے نفس پر مکی کر رکھی ہے یہاں تک کہ غذا و حلال ہی
کھاتے ہیں مگر سو اس ایک فحشیت کے دل اور غنا کو اور خصال کا یا بد نہیں کرتے اور بعض
استخاص اپنے کھانے میں اور لباس میں نکال میں نو حلال نہیں دھونڈتے اور چیزوں میں بہت
اسکی کاوت کرتے ہیں اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے نہ تو صرف حلال
غذا سے رہتی ہے اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال کرے بلکہ خدا تعالیٰ کی
رضامندی کی واسطے سب طہامات کا بجالانا اور ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے
کہ تھوڑی سی بات سے کام نکل جاوے گا وہ مغرور ہے اور ایک فقرہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت
میں ہیں اور صوفیوں کی خدمت کے درپردہ لوگوں کو جمع کر کے تنکاف اور فکری خدمت کروا دین
اور اس حد تک نہ کہ کوئی ریاست اور مال کا جال بنا کر کھاتے بظاہر تو خدمت کرتے ہیں اور
عمر اس فکری تکرار سے ظاہر ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا اتباع کرنے کے لئے مگر دراصل مجذوم و متبوع بننا
چاہتے ہیں اور فکری خدمت سے اپنا نفع دھونڈتے ہیں۔ پھر مال حرام اور شہوات کا اکتھا کر کے
اور فکری خدمت کرتے ہیں تاکہ غلبہ نگہاری میں نام مشہور ہو اور بہت سے تابع ہو جاویں یعنی لوگ
باوٹا ہوں کا مال لیکر صوفیوں کو کھلاتے ہیں اور بعض اوس مال کو راجہ میں اور نہ صرف کروڑوں
اور جانتے ہیں کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہے حالانکہ ان سب کا باعشر ہوا اور
شہرت ہوتی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام میں سے ظاہر و باطن میں اور کچھ
بجائیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر آمادہ ہیں اور جو شخص مال حرام لیکر راہ حج میں
صرف کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسجد بنوانے اور اوپر اسٹرکاری پاخانے کی
کرے اور جانے کہ میری غرض عمارت سے ہے اور ایک فقرہ مجاہدہ اور تہذیب اخلاق
اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو کر عیوب نفس کی بحث میں بہت سائل کر دیتے ہیں اور
ہر حال میں عیوب کے جو ان رکھ راہی آفات میں نکتے نکالا کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ نفس میں
یہ عیب ہے اور اگر اسکو عیب جاننے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہے اور اس کے عیب ہونے کو

اگر توجہ کرے تو یہ بھی عجیب ہے اس طرح گفتگو می مسلسل بیان کرتے ہیں اور ان جہنی باتوں میں اوجہ تائید
ضائع کرتے ہیں اور جو شخص عمر بھر عیوب کی تلاش اور اوٹے علاج کی تحریز میں ہے اس کی مثال
ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کے موانع اور اس کی آفات کی تلاش میں ہے اور راجح کو سٹ
نکڑے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اور ایک فرقہ اور ہے جو اس بت سے آگے بڑھتے ہیں
اور اس کو طریق بھی شروع کر دیا ہے اور ابواب معرفت اور پیر کھل سے ہیں پس حبان معرفت کے
مبادی سے اس کے معجزین خوشبو ہو جاتی ہے اور اس سے متعجبان خوش ہوتے اور اس کی غرابت سے
عجب کرتے ہیں اس واسطے ان کے دل اس کی طرف ملتفت ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ تہ
کیسے کھلا اور وہ پر کیوں بند ہے اور یہ مغالطہ ہے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے عجائبات کی
کچھ انتہا نہیں اگر ساک ہر عجیب بات پر ٹھہر جائے اور اس کا مقید ہو رہے تو مقصود کیسے حاصل ہوگا
اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو چاہتے اور اس کی دروازہ کے
معین میں ایک باغ دیکھتے حسین ایسے شے اور پھول ہوں جو اس نے کبھی نہ دیکھے ہوں اور کھڑا ہو کر اچھتر
لشکر کو یہاں تک کہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جائے تو عجائبات پر تو قنٹ کرنا اور ذمہ کی سزا
نا مل کا پابند ہونا بھی مغالطہ میں حاصل ہے چنانچہ مولانا ہارم دم فرماتے ہیں شعر

ایو برادر بے نہایت درمیت
ہر نہ بزدلی میری برویاست

اور ایک فرقہ اور ہے جو اسے بھی کچھ آگے کل گئے ہیں یعنی جو انوار و عطایا کے اوپر راستے میں
فائز ہوتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے اور نہ اس سے اظہار فرج و سرور کے اس بھی تو بوقت کرتے ہیں
بلکہ برابر راہ قطع کرنے سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہنچ کر اس میں پرجا لگائیں
جس کا نام قرب الی اللہ ہے اور یہاں اگر یمن گمان کہ ہم اصل الی اللہ ہو گئے تو بوقت کیا اور یہ عطا کیا
کیونکہ خدا تعالیٰ کے نور کے ستر پر دے ہیں جب ساک کسی ایک پران پر وہ دن میں سے ہو چکا ہے
اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں خدا رسیدہ ہو گیا اور اسی بات کی طرح اشارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے قول میں جس کا حال قرآن مجید میں خدا تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے **فَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ**
أَتَىٰ قَوْمَهُ بِآيَاتٍ بَاطِلَةٍ اس آیت میں کو کب سے مراد ستارہ آسمانی نہیں کہونکہ ان کو
ان کو آپ کہ مٹی میں بھی دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ معبود نہیں یہ تو بہت سے ہیں علامہ ابن
انوار بھی جانتے ہیں کہ ستارے خدا نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص ستارے سے طرح
مغالطہ کھا سکتے ہیں جس سے گنوار تک مغالطہ نہیں کھاتے بلکہ مراد اس کو کب ہے ایک نوران

انوارین کا ہے جو اللہ جل شانہ کے مجاہد لیکن کے راستے پر ہیں اور خدا تعالیٰ ایک پہلو پر
بدون ان مجاہدوں کے طے کیے ممکن نہیں اور ان نور کے حجابوں میں سے بعضے ٹپٹے ہیں اور
بعضے چھوٹے اور چھوٹے اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے معلوم ہوتا ہے اس لیے چھوٹے حجاب کے لیے
کو ایک کو استعارہ کو لیا اور اجرام برائی میں سے بڑا آفتاب اور متوسط درجے پر مرتبے اس تختہ کے
بعدائیت کے معنی سنئے چاہیں کہ جو حجاب اس آیت کریمہ کے **وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ** اور **وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ**
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیر آسمان کے ملکوت کی قرانی تو لور کے بعد نور انما لیا اور
جو نور اول ہلا اوسیکو معلوم کیا کہ این موج گیا مگر پھر معلوم ہوا کہ اوسکے بعد اور کچھ ہے اور پھر
ترقی کی اور سطح ترقی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ صرف وہی حجاب باقی رہا جسکے بعد مرتبہ و مہول
ستارہ ہوا اسکی عظمت دیکھ کر فرما کہ ہذا اکبر یعنی یہ سب بڑا ہے حجاب پہنچو بھی باوجود عظمت جلال
اوج کمال پر یہ ہلا اور سیتی نقصان و مہولت خالی نظر نہ آیا تو فرمایا **اِنَّ اَحْسَنَ الْاَشْيَاءِ اَنْ تَكُنْ**
وَحَقِيقَتُهَا وَتَحْقِيقُهَا لِلَّهِ فِطْرَتُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ خَلْقًا وَمَا الْاَلَمَنَ الْمُسْتَشْرِكِينَ
اور سلاک طریق معرفت کو بھی مغالطہ ہو جاتا ہے اور ان حجابوں میں سے کسی پر توقف کرو تو
اور بعض اوقات حجاب اول ہی پر پکڑ جاتا ہے اور اول حجاب جو بندے کے اور خدا کے درمیان
ہے وہ نفس ہے اسلئے کہ وہ بھی ایک مربانی ہے یعنی ایک نور ہے خدا تعالیٰ کے انوار سے
جسکو سر قلب کہتے ہیں اور حسین حقیقت حق کی تمام کمال سلوہ وافر و زیور تہی ہے یہاں تک کہ
تمام عالم کی گنجائش و وسعت میں ہو جاتی ہے اور بے رمویط ہو جاتا ہے اور زیور تہی کل کی اوس میں گنجائی ہے

سے ادرق سما کماں تری وسعت کو پاس کے **میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں نہ سما سکے**
اور اس حالت میں اوس میں نہایت درجے کی چمک ہو جاتی ہے کیونکہ وجود سب کسب جیسا کہ
واقع میں ہے ویسا ہی اوس میں ظاہر ہو جاتا ہے اور شروع میں اوسکی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک
فادہ بر او سپر سر پوٹن کی طرح رہتا ہے مگر جب خدا تعالیٰ کے نور کی تجلی اوس پر ہوتی ہے
تو وہ چمک پڑتا ہے اور دل کا جمال کھل جاتا ہے ایسے وقت میں جسکے دل پر یہ حال گذرنا ہے
اگر وہ اپنے دل کی طرف التفات کرتا ہے تو اوس میں اسقدر زامنی جمال کی پاتا ہے کہ حیران
ہو جاتا ہے بلکہ کبھی اوس حیرانی میں کلمہ **لَا اَحْسَنَ مِنْ اَحْسَنِ** سے نکل جاتا ہے اور اگر پھر اوسکے
راز نہیں کھلتا تو اسی منہائے پر جم جاتا ہے اور ہر ایک جو اسے حالانکہ یہ مغالطہ خدا کے انوار
میں سے ایک اونی ستارے سے چمکیا ابھی تک نوبت ترقی کی بھی نہ پہنچی تھی شمس کا تو کیا ذکر

اور واقع میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہے اس لیے کہ تجلی کرنے والی چیز اور جسمین وہ تجلی کرتی ہے
 دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً جو شمع رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہے آئینے کا رنگ بھی
 ویسا ہی نظر آتا ہے یا شیشہ سفید میں اگر کوئی رنگدار چیز بھر دو تو شیشہ اسی رنگ کا معلوم ہوگا
 اسی لحاظ سے انصاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور
 تجلی اور ہمیں زیادہ ہے تو مغالطے سے اور خنیں کو خدا جان لیا جیسے کہ فی شخص ستارے کہ آئینے
 یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ اسکے اندر ہے اور اس کے پاس ٹرنے کے لیے ہاتھ بڑھاوے
 تو مغرور کہلا دیکھا۔ اور طریق معرفت کے طور کرنے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کو بیان کر
 دو قرچا ہے اور جب تک تفصیل علم مکاشفہ کی بالکل تکمیل نہ ہو تب تک سب کا بیان بھی نہیں ہو سکتا
 اور علم مکاشفہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہے کہ جس قدر ہم نے بیان کیا ہے اس کو بھی ذکر
 کرنا مناسب تھا اس واسطے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہے اس کو غیر سے سننے کی حاجت نہیں
 اور جو نہیں چلتا اس کو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال ضرر کا ہے اس واسطے کہ جیسا کہ پیر سننا ہے
 جو سمجھ میں نہیں آتی اوس سے حیرت پیدا ہوتی ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ جس مغالطے میں نہ رہتا ہے
 اوس سے نکل جاتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ امر معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور ذہن منحصر اور
 عقل قاصر میں ایک دینی بات سمجھتا ہے ان حالات کے سننے سے یقین کر لیتا ہے کہ واقعہ میں یہ امر
 بہت بُرا ہے اور نیز اولیاء اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا ہے تو اس کا بھی یقین ہو جاتا ہے
 اور جس کو مغالطہ قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیسا ہے جیسا ہے نہیں مانتا تھا اب بھی نہیں مانتا
 چوتھی فصل ارباب اموال کے مغالطے کا ذکر ان کے بھی بہت فریق ہیں ایک فرقہ وہ ہے جو
 سچے ہون اور مدبر ہون اور سرائون اور پلوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزوں کا
 بنانے کی جیسے سب لوگ دیکھتے ہیں اور ان عمارات پر اپنا نام گذارہ کہ آئینے میں تاکہ ہیشہ اون کا ہوا
 ہے اور مرنے کے بعد یہ نشانی باقی رہے اور اپنی دست میں اس فعل سے مستحق منفعت ہو جائیں
 حالانکہ وہ سب یہ لوگ مغالطے میں ہیں اول تو اس حجت سے کہ عمارات مذکورہ کو ایسے مال سے
 بناتے ہیں جو غلام اور غنیمت اور رشوت و خیرہ و جوہات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں پس اول تو جوہ
 خدا کے غضب سے سزاوار ہوتے کہ مال حرام کیا دوم اس وجہ سے کہ اس کو اپنی ریا و شہرت کے لیے
 اور لیا اور پورا واجب تھا کہ اوس مال کو نہ پیدا کرے اور جیسا کہ اس کو تحصیل کر کے خدا کے گناہ کا ٹھکر
 تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے اور مال ان کا مال کو حوالہ کرتے خواہ مال

یا اہل نر تھا تو اس کا بدلہ دیدیتے اور اگر بالک نہ ملتا تو اس کے وارث کو دیتے اور اگر کوئی وارث
 بھی نہ ملتا تو اس مال مسلمان کی سب ضروری مصلحت میں خرچ کرتے اور غالب ہے کہ مساکین کو بانٹا
 اس مال کا زیادہ ضروری معلوم ہوتا تھا کہ مساکین کو زمین تقسیم کرتے اس خوب سے کہ مبادا دوسرے
 کو کون کو معلوم ہو جائے تو وہی عمارت بنالیں اور کوئی سہرت اور بھین کے ہاتھ لگے اس سے
 معلوم ہو کہ عمارت پر حویہ لوگ حریص ہیں کچھ سولے فیہن کے بقائے خیر چاہتے ہیں بلکہ ان کی
 عرض ریا اور نیکانامی اور محنت تباہ ہے اور جانتے ہیں کہ ان کا باقی رہنے سے ہمارا نام جو ایشہ کنہہ ہو
 وہ بھی نثار ہوگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان عمارتوں میں روپیہ لگانا ان کا
 اور حیر کا کام ہے حالانکہ اگر اس سے کہا جائے کہ ایک روپیہ خرچ کر دیگر جس جگہ خرچ کر دو وہ ان اپنا نام
 لکھتے تو ہرگز نفس قبول کرے اور یہ ستوار جائے اور خدا تو تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے خدا نام لکھا ہو
 یا زمین اگر کو کون کو یہ کھلا مانہ منظور ہوتا صرف خدا ہی کے لیے کام ہوتا تو نام لکھنے کی کیا حاجت تھی
 اور ایک فرقہ اور یہ کیا مال وہ حلال سے یہ اگر کسی مسجد بنائیں لگاتے ہیں وہ مغالطہ ہیں
 دوحمت سے اول تو ریا اور طلب تنان کی جہت سے اس لیے کہ اس اوقات ایسے شخص کی پڑوس میں
 یا شہر میں ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ ان سے سدا کہ اس سے ضروری معلوم ہوتا ہے اور مسجد بنانے کے
 نام سے ان کو دینا افضل ہوتا ہے مگر وہ کو جو مسجد بنائیں لگادینا اچھا معلوم ہوتا ہے اور کسی وجہ
 یہی ہے کہ عمارت کو کون پر ظاہر ہوتی ہے اور دوسری وجہ مغالطے کی یہ ہے کہ مسجد بنانے پر جو
 نقش و نگار کرتے ہیں وہ مسجد بنانے اور نمازیوں کا دھیان اس سے ہٹا دیتا ہے نظر و بھین سے
 پڑتی ہے اور عقیدہ و شناخت فراموشی اور بدل کا خانہ بن جاتا ہے اور جب نقش و نگار بن جاتا تو
 قواب بال مل ہوگا اور اس کا وبال نقش و نگار کرنے والے کے ذمہ رہے گا اور وہ اس خیال میں ہے
 کہ میں امر حیر کرنا ہوں یہ میرے لیے وسیلہ رضای الہی ہوگا حالانکہ اس سے خدا کی ناراضی کا
 مستحق ہوا اور کو گمان ہے کہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے حکم کو بجا لاتا ہوں اور واقع میں
 نقش و نگار سے کو کون کے ذہن کو پریشان کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ مسجد بنانے میں
 کیفیت کو یکساں نہ سمجھیں کہ ایسا ہی فرین کریں اور اس کا وبال بھی اوسے شخص کی گردن پر پڑے
 حاصل یہ کہ کسی ہو اسطے ہوتی ہے کہ اوس میں تو افغان اور حضور دل اللہ کے سامنے ہو۔ حضرت
 مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مسجد بنائے اور زمین سے ایک مسجد کو دروازے پر
 کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مجھے جیسا آدمی خدا کے حضور میں جائے یعنی شہادت احتیاط و انکسار میری جگہ کہا

اوسے بجا مدتیوں میں لکھا گیا یعنی تعظیم مسجد اس درجے پر کہ اپنے جانے سے گویا مسجد کو اکابر سمجھا اور ایسی ہی تعظیم مناسب بھی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو مال خرام سے یا دنیا کے فخر خرافات سے لپ پوت دیا اور خباہت احسان کیا۔ اور حواریوں نے ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ نیکی سے مسجد کیا عمدہ ہے اپنے فرمایا کہ میری امت میں تم سے حج کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد والوں کے گناہ کے باعث سب کو برباد کرے گا اللہ کے نزدیک سوئے چاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قدر جو کچھ اچھی معلوم ہوتی ہیں بلکہ اوسے نزدیک سب سے محبوب چیزیں نیکیوں میں ہیں اوسے اللہ تعالیٰ زمین کو اکابر کیا ہے اور جنت نیکیوں میں نہیں ہے تو اہل جنت کی شامت سے زمین کو ویران کر دیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں کو بیع کرو اور قرآن کو چاندی سونا پہنتاؤ تو اوس وقت تم پر تباہی آوے گی۔ اور حضرت حسنؓ نے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارہ مسجد مدینہ منورہ کی تعمیر کا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی پاس آئے اور فرمایا کہ اس کو سات ہاتھ بنانا اور بیع اور نقوش مت کیجئے ورنہ ان لوگوں کا مغالطہ یہ ہے کہ جو بات بُری تھی اوس کو اچھا سمجھ کر اوس پر تکیہ کیا اور ایک فرقہ اور ہے کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقر و مساکین کو دیکھتے ہیں اس خیرات کی دھڑلے سے ایسا موقع ہونڈھتے ہیں جہاں لوگ حج ہوں اور فقر میں سے بھی ایسے ہیں کی تلاش کرتے ہیں جو شکر گزار اور نام مشہور کرنے والے ہوں اور خیر خیرات کو بڑا جانتے ہیں اور اگر کوئی فقیر اوسے کچھ لیکر چھپا دے تو اوس کو بخلاوار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سا اٹھاتا ہے کہ ایک حج کے بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی لیے عزت میں مسرور نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو بے سبب بھی حج کرے ہونگے چنانکہ ان کو پاس مال ہوگا اس واسطے سفر کرنے کو کچھ دشوار بناتے ہونگے حج سے جو پھرینگے تو محروم اور لہو سے آویسے یعنی آداب خاک نہ ملیگا آپ تو سواری پر جنگل و برکستان میں پھرتے ہونگے اور اوس کے ربوبی محتاج ہونگے کہ کوئی خبر دینگے اور ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بشر بن الحارثؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا اون حج کا سہہ میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو کچھ فرماتا ہوں آپ بھی فرماویں آپ نے پوچھا کہ حج کیواسطے تیرے پاس کیا ہے اوس نے کہا کہ دو ہزار درہم ہے فرمایا کہ حج سے تیرا مقصد کیا ہے سیر کرنا منظور ہے یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضامندی اللہ تعالیٰ کی اوسے عرض کیا کہ مجھ کو رضائے الہی منظور ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کھڑے تھے تجھ کو رضائے الہی ان

دو ہزار درہموں کے خرچ سے لجاوے اور جگہ یقین بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بیشک ہوئی
 تو تو کر لگا اوستہ کہا البتہ آپ نے فرمایا کہ توجا اور ان دیہوں کو دس آ دیہوں کو دس سے قرضدار
 کو دے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کو دے جو اپنی شکستہ حالی درست کرے اور عیالدار کو
 دے جو اپنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کرے
 اور اگر تیرا دل اس بات پر لگا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دیدینا
 اور یہ سننے سے کہ ایک کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور مسکین کو ہلکا
 اور کمزور کی مدد کرنا فرض حج کے بعد سو حجوں سے افضل ہیں تو اب جا کر جسامین نے کہا کہ اوستہ
 ہو جب اس دیر کو تقسیم کرے ورنہ جو دل میں ہو وہ کہہ دے اس شخص نے کہا کہ میرا دل تو سفرِ حج
 کا ہوا ہے پس حضرت بشرہ نے قسم فرمایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مال حسب تجارت اور
 بہتات سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو نفس یہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت پوری کیجے اور سکے کی تجارت
 خاطر کیا کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ متقیوں کے اعمال کے سوا اور کسی کو قبول
 نہیں کرے لگا اور ایک فرقہ اور ہے کہ نخل کے مٹے مال کو جمع کرتے ہیں چاہے ایسی کتنی چیزیں بھی جمع
 نہ ہو مگر روزہ لکھنا یا ات کو جاگنا یا ختم قرآن کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں ایسے کہ سن جو
 مہلک چیز ہے ان کے دل میں حاوی ہے اول اوپر اور دیکھا قلہ وقع مال کو دیکر کرنا چاہے جو باتیں
 وہ کرتے ہیں ان کی کچھ حاجت نہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسکے کیٹھن میں سانپ گھس جاوے
 اور وہ قریب لگتے ہو لیکن اطمینان سے تسکین منہ کے لیے سنجھیں بار بار ہوا اب کھیتے جسکو سانپ
 کاٹ لیگا اوستہ سمجھیں سے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوئی اس واسطے حضرت بشرہ سے کسی نے کہا
 کہ فلانا غنی روزہ عمار بہت ادا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ جواب کے حال کے مناسب تھا وہ لوہو سے
 چھوڑ دیا جو دوسرے کے لائق بات تھی وہ اختیار کی اوستہ کو یہ خیال تھا کہ بھیکو کو کھانا کھلاتا اور
 مساکین کو کچھ دیتا اپنے آپ جو بھوکا رہتا ہے اس کی نسبت کہ یہ داؤدوست بہتر تھی اور ایک فرقہ اور ہے
 کہ اونچے نخل اس قدر زیادہ ہے کہ مال میں سے سوا ہر کوۃ کے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال ہر کوۃ بھی ایسا
 برا اور کم دیتے ہیں کہ اپنے آپ دے مال سے نفرت کریں اور فقروں میں سے ایسے فقیر کو دیتے ہیں
 جو ان کی خدمت کریں اور ان کے کاروبار میں پھرا کریں یا ان کے گواہ بنے کسی خدمت کے محتاج ہوں
 یا کوئی کسی طرح کی غرض ان سے نکلے یا ایسے کو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لکھ کر آجیا ہو انکو
 اسلئے دیتے ہیں کہ ہماری قدر میں برے آدمی کی نظروں میں ہو جاوے کہ ہم نے اور کا کام کر دیا

دوسری چار سے کام میں دینے کے لئے تو یہ باتیں سب کی سبیت کی مفسر اور عمل کی تباہ کن ہوتی ہیں اور جو شخص اس بات سے وہ مغرور ہے اور اس کو گمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں حالانکہ بدکار و گناہگار ہے کہ خدا کی عبادت پر غیر سے عزم نہ کرتا ہے اس طرح کی باتیں بالوالوں کے مفاد کی ہیں اور یہ بھی زائد از شمار ہیں الاضطرار سے غلطی کی تنبیہ کی طور پر کچھ لکھی گئیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ غلام خلق اور مالداروں اور فقراء میں سب میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غلطی کی مجلس میں آئے ہیں کو اپنی نجات کی واسطے کافی و دانی اعتقاد کرتے ہیں اور مجلس غفلت میں آنا ایک رسم عادت بن کر رہا ہے اور یہ گمان ہے کہ صرف غلطی کے سنتے ہی سے ثواب ملے گا اور پھر عمل نکرین اور یہ ان کا خیال غلام ہے ایسے کہ مجلس غلطی کو فضیلت ہے تو اسی جہت سے ہے کہ اس سے آدمی کو خیریت خیر کی ہوتی ہے اگر یہ بات کسی مجلس میں نہ ہو تو وہ سب کچھ بزرگی نہیں اور رغبت اس واسطے اچھی ہے کہ اس سے آدمی آمادہ عمل ہوتا ہے اگر غلطی سے رغبت ایسی ضعیف ہوئی کہ عمل پر آمادہ نہ کیا تو ایسی غفلت سے کیا فائدہ اور جو چیز کسی اور چیز کی واسطے مطلوب ہوتی ہے اگر وہ دوسری چیز اس سے پہلے تو اول چیز کو لیکر کیا کرے۔ اور کبھی واعظ کی زبانی جو فضیلت مجلس غلطی کے سنتے ہیں اور یہ ان کا ثواب گوش زد ہوتا ہے تو مناسبت میں پڑتے ہیں اور غور تو ان کی طرح رونے لگتے ہیں اور کبھی کوئی کلام غلط سنتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی بچا تو یا خدا پناہ دے یا معاذ اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گمان میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اچھا کرتے ہیں حالانکہ غلطی میں ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار حکیموں کے مطلب میں جایا کرے اور جو کچھ وہاں نہ کرے اور سکوٹ کرے یا کوئی بھوکا کسی ایسے کے پاس بیٹھا کرے جو خوب مزہ دار کھانوں کے نوکر اور اس سے کیا کرے تو اس سے نہ تو مرین کام میں جاوے گا نہ بھوکے کی بھوک اس طرح طاعات کے اوصاف سنتے اور عمل کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فائدہ نہ ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جس غلطی کے سنتے سے آدمی بڑے کچھ تغیر اس طرح کا نہ ہو جسکے باعث افعال بد بجا رہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ قوی یا ضعیف متوجہ ہو جاوے اور دنیا سے روگردان ہو تو اس طرح کا غلطی کے حق میں اور زیادہ باعث باز پرس کا ہوگا اگر اس کو آدمی اپنے لیے ذریعہ سعادت سمجھے تو غلطی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ تم نے مفاد کے لیے جوچین لکھی ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی فانی نہیں اور اس سے سمجھا بھی نہیں ممکن ہے اور اس سے آدمی کو ایک پائس پیدا ہوتی ہے یہ کیونکہ اتنی طاقت تو کسی میں نہیں ہے کہ ان افات خبیثہ سے بچے تو ضرور ہے کہ اس میں ہرگز کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اس کا

البتہ اوس چیز کو بڑا بھی جانتا ہے اور نا امید بھی ہوتا ہے اور اوس کو دستور گذار سمجھتا ہے
لیکن اگر ہمت اور جواہر شیح کسی شوقی کتاب ہے تو عرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر و قیاس سے
بڑی باریک باتیں اور خفیہ باتیں نکال لیتا ہے مثلاً اگر اور سے جابو بیا وجود فاسد کے اوتار نا
چاہے تو اوتار کتاب ہے یا پچھلی کو سمندر کی زمین سے ایز نکالنا چاہے تو کمال سکتا ہے یا ہزاروں
چاندی اور سونا نکالنا چاہے تو کھود کر کمال کتاب ہے یا جنگل کے خوشی آزاد کو گرفتار کرنا چاہے تو
کر سکتا ہے یا درندہ من اور ہاتھیوں اور ویر سے بڑے خانو روں کو مطیع بنایا چاہے تو بنا سکتا ہے
یا سانپ اڑو یا کچھڑا کر کھینا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اڑو یا کچھڑا کر زہر مہرہ اوتار سے نکال سکے
یا اگر چاہے کہ قوت کے بتوں سے ریتیم مستحق بن جائے تو تدابیر سے بنا سکتا ہے یا مقدار ستاروں کی
اور اوکا طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندسہ کے درجے سے زمین پر کھڑا خط در یافت
کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تدبیر کی کمال میں اساتو ہے ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک کاسمان جہان آباد
اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً کھوڑے سے سواری کا کام اور کتے سے شکار کا اور بانسور پرندے
شکار کا لیتا ہے اور ان اشیاء کو ایسے لینے قابو میں رکھتا ہے جیسا کہ شکار کو جال نہایت عرض
بعور دیکھو تو سطح کی مار یک تدبیر کی آدمی کی ہمت سی ہین اور یہ سب تدبیریں صرف اسلئے کی ہین
کہ اوسے دنیا کی غرض نکلے اور حصول مطلب کے لیے مدرسے پس اگر اوسکو امر آخرت پیش آوے اور
صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو اوسوقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ
یہ امر محال ہے اور کسکو قدرت ہے کہ ایسا کرے نہین بلکہ انسان کی ہمت کے سامنے محال نہیں
اگر صرف ایک ہی مطلب پر ہمت لگائے چاہیہ مستور ہے

بہر کارے کہ ہمت بستہ کر دو | اگر خار سے بود گلہ بستہ کر دو

اور نیز ہمت مردان مرد خدا مثل مستور ہے علاوہ ازیں سلف کے صلی اس کام سے عاجز
نہوے اور چھٹوں نے اذکار کا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہائے اب بھی جو شخص سچا
ارادہ اور ہمت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہوگا بلکہ جتنی محنت کہ لوگوں کو دنیاوی تدابیر کے
پیدا کرنے میں اور اوسکے اسباب کے درستی میں لگتی ہے اوسکا دسواں حصہ بھی اس شخص کو
نہین ہوتی۔ اور مغالطے سے بچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور چاہیہ ہیں عقل اور علم اور
معرفت عقل سے ہماری مراد وہ نور صلی خلقی ہے جس سے کہ انسان اشیاء کی حقیقت کا ادراک کرے
اس پیش میں آدمی کی ہوشیاری اور دانائی بھی ہے اور محق اور جہاد بھی یعنی آدمی تدبیر

مغالطے کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اسل پیدائش سے پہلے ضرور
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا نہ ہو گا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زبردستی مل سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیا ست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**
الْعَقْلُ بَيْنَ عِبَادِهِ اسْتَأْذَنَ الرَّحْمَنُ لِلْبَشَرِ أَنْ يُعْطِيَ مَا يَشَاءُ مِنْ عِلْمٍ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَدٍّ عَلَيْهِمْ
وَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ مُدْرِكُونَ **وَالْعَقْلُ**
 اور حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص دین کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد پڑھا اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ و جہاد
 فی سبیل اللہ اور عیادت مریض اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 سچا کرتا ہو اور سچا اور حقیقت میں خدا کے نزدیک کتنا ہو گا آپؐ ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب لبت
 عقل ملے گا اور حضرت انسؓ سے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور سب نے اس کو اچھا کہا آپؐ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ تم
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپؐ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے کیونکہ یہ تو
 اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتا ہے اور قیامت کے روز
 لوگوں کو قرب عقل تباہ کے مقدار پر ہو گا۔ اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپؐ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپؐ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہو گا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شہادت عبادت کا ذکر آپؐ کے سامنے کیا
 آپؐ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ جتنی نہیں آپؐ نے فرمایا کہ جس جہ پر تم
 گمان کرتے ہو وہاں تک وہ شخص نہیں پہنچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل جتنی کا درست ہوتا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھد تیار ہے اور اگر نیکی محنت و عبادت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور ابوس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچاننا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو چون جانے کہ بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 چاہتی اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

جیاد میں معرفت نفس اور معرفت رب کے نہیں ہو سکتا اسکے جاننے کیو اسطرح جو کچھ معنی پانچتہ
اور بیان عجائبات ال و باب تفکر اور باب شکر میں لکھا ہے اوس سے مدد لے کیونکہ اول باب میں
وصف نفس اور جمال کبریا کے اشارات مد کو میں جسے تنبیہ فی الجملہ موعباتی ہے اور کمال معرفت
اوس کے بعد ہے اسلئے کہ وہ علوم مکاتبتہ میں سے ہے اور ہم نے اس کتاب میں صرف علم معاملہ کو
لکھا ہے اور معرفت دنیا و آخرت کے لئے اول باتوں سے مدد لے جواب ذمت و نیت اور
باب ذکر موت میں لکھی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کو آخرت سے کچھ نسبت ہی نہیں جیاد میں چاروں
پہچان لیا تو خدا تعالیٰ کی معرفت کے باعث تو دل میں محبت الہی جو ش کرگی اور آخرت کی
معرفت سے شدت رغبت اوسکی طرف پیدا ہوگی اور دنیا کے پیچانے سے اوسکی طرف سے
سخت روگردانی حاصل ہوگی اور سب سے زیادہ ضروری کام اوسکی لطرون میں ہی ہوگا جو خدا تک
پہونچانے اور آخرت میں کام آوے اور جب یہ ارادہ غالب ہوگا تو سب باتوں میں اوسکی نیت
درست ہوگی اگر کھانا کھاویگا یا قصاص حاجت کو دیاویگا یا اور کوئی کام کرے گا سب سے مقصود
یہی ہوگا کہ سلوک راہ آخرت پر مدد لے اور اس درستی نیت سے مغالطہ دہر ہو جاوے گا جسکا منشأ
کستغرائض اذنیل بنا اور جادہ اور مال کلہ ہے اسلئے کہ انہیں چیزوں سے نیت بگڑتی ہے
اور جب تک دنیا اوس کے نزدیک آخرت کی نسبت محبوب ہوگی اور خواہش اپنے نفس کی رضا سے
الہی کی نسبت محبوب ہوگی تب تک چھوٹا مغالطہ سے ممکن نہیں اور جب دل پر خدا کی معرفت
اور اپنے نفس کی معرفت کے باعث جو کمال عقل کے سبب ہوتی ہے محبت الہی غالب ہوگی
تو ایک تیسری چیز کی اور حاجت ہوگی یعنی علم اس بات کا کہ راہ خدا کو اسطرح طر کرنا چاہیے اور
اللہ سے نزدیک کرنے والی اور دور کرنے والی چیزیں کونسی ہیں اور ہر سے کے آفات اور
مہلکات اور گھٹائیاں کونسی ہیں اور ان سب باتوں کو سمجھنے اس کتاب میں لکھا ہے مثلاً
جلد اول میں شروط عبادت اور اوسکی آفات لکھے ہیں شرط کی رعایت رکھنی چاہیے اور آفات
اتہار کرنا ضروری سمجھے اور جلد دوم میں اسرار معاملات اور جن چیزوں کی طرف آدمی مضطرب ہے
اوسکو لکھا ہے اوسکو قواعد شرع کے بموجب عمل میں لائے اور جس سے مستغنی ہو اوس سے اعراض
کرے اور اس جلد میں دو باتیں ہیں جو خدا کی راہ میں موانع ہیں یعنی صفات مذمومہ خلق کے
پس صفت مذمومہ کو جاننے اور اوس کے علاج کا طور دریافت کرے اور جلد چہارم سے صفات محمودہ
معلوم ہوتی ہیں کہ جب کوئی صفت مذمومہ آدمی اپنے اندر سے مٹائے تو اوس کے موصوف میں

اچھی صفت پیدا کرے جہاں سب باتوں کو جان لیگا تب ممکن ہے کہ جو اقسام مناظرہ کہ ہم نے لکھے ہیں
 اور نیچے سے اور ان سب کی اصل یہ ہے کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا دل سے اتر جائے
 یہاں تک کہ راہ مستحکم ہو جائے اور نیت درست اور یہ بات صحیحی ہو سکتی ہے جب وہ باقیں جو ہم نے
 لکھی ہیں ان کو بچانے۔ یہاں ایک اور بات جانتے کی ہے کہ ان سب امور کے جانتے کے بعد
 آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان اس کو فریب دے کہ اس بات کا آواز
 کرتا ہے کہ خلق کو نصیحت کرنا اور علم کو پھیلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا سے بتلائی اور سیکھو دو اور
 بتانا چاہیے کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب اور اخلاق کی درستگی سے فارغ ہوتا ہے
 اور تمام کدورتوں سے دل کو صاف کر کے راہ درست پر آجاتا ہے اور دنیا کو حقیر جان کر کرنا
 اور خالق سے طمع منقطع کر کے ان کی طرف التفات نہیں کرتا اور سوا خدا کے اور اس کے ذکر و نماز
 کے لذت کے اور شوق و مدار کے اور کوئی کام نہیں لکھتا اور شیطان اس کے پہکانے سے عاجز
 ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اگر اس کو بہکانے تو اس کی اطاعت نہیں کرتا اس لیے دین کی راہ سے
 اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے بچانے کیوں اسے اس کی
 اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بھی بلا اس وقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کو
 اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اور اندھے پاتا ہے مرض سب پر
 غالب ہو اور ان کو خبر نہیں نہ کوئی طبیب کہ ان کا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے
 دیکھنے سے اس کو رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دوا و معرفت ہے جس سے ان کو راہ راست پر
 لاسکتا ہے اور ان کی گمراہی ظاہر کر کے راہ سعادت بتا سکتا ہے اور اس بتلانے میں کچھ محنت
 مشقت بھی نہیں نہ کچھ دینا پڑے پس اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو کوئی بڑا مرض ہو جسکی
 تکلیف کی برداشت نہ کر سکے اور اس کے ماریات بھر بھرین اور دن بھر بے قرار ہے کھانا پینا
 جس حرکت شدت و رنج و سبب کچھ نہ کر سکے اور اس کے علاج کو انسان چنگلا ہے و ام در سخت
 کا ہاتھ لگ جائے جس کے کان میں تلخی بھی نہ ہو اور اس کو استعمال کر کے اچھا ہو جائے رات کو
 اچھی طرح سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے ہے سب کہ ورت تبدیل بھلا ہو جائے
 اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام جان میں پونچنے لگے پھر وہ شخص بہت سے
 اپنے ہم جنسوں کو دیکھ کر ان کو بھی وہی مرض ہے جو اس کو تھا اور وہ بھی رات بھر جاگے ہیں اور
 مضطرب رہتے ہیں اور آہ آہ کرتے گزرتی ہے تو جو دوا اسے اپنی کی تھی وہی یاد آ جاوے

اور کہے کہ میں انکو بہت سہل تدبیر سے چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور رحمت و شفقت کے ساتھ
 ایک دم کی تاخیر ان کے علاج میں نہ کرے ایسا ہی ہندہ مخلص جب اہرست پر پہنچ جاتا ہے اور اور
 ولی سے شفا پاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل میں ہیں اور علاج نہایت مشکل ہے
 اس سے عاجز ہیں اور یہ ہلاک و تباہ ہوا چاہتے ہیں اور مجھ کو انکا علاج کرنا سہل ہے تو خود بخود اسکی
 ذات میں سے ایک پکارا وہ ادنیٰ نصیحت کرے کا پیدا ہو گیا ہے اور اس بات پر شیطان اور شیطاں
 دیتا ہے کہ شاید اسی بہانے او سکوں ڈالے جب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہو جاتا ہے تو شیطان کا
 منصوبہ بن جاتا ہے کہ اول او سکوں ریاست کی طرف بلاتا ہے مگر نہایت پوسیدہ کہ حیویتی کی چال سنجھی
 زیادہ فنی ہو اور اس شخص مخلص کو خبر نہ ہونے پائے جب یہ سلسلہ مبنیابی دل میں اس کے ہرگز لگتی
 تو پھر ٹاٹ اور زینت کی طرف بلاتا ہے کہ اچھے لکھے الفاظ اور نعمات اور حرکات استعمال کرنے
 سپاہیں اور لباس و صورت میں تکلف کرنا چاہیے جہاں باتوں پر لڑاؤ لیتا ہے تو آدمی او سیر
 ہجوم کر رہے ہیں اور اسکی توقیر و تعظیم بادشاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے امراض کا شافی
 او سکوا جاتے ہیں کہ صرف رحمت اور شفقت کے باعث اس طرح علاج کرتا ہے ایسا ہے او سکواں پایا
 اور قارب سے بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و تن سے اسکی خدمت مقدم سمجھتے ہیں
 او باد کے سامنے مثل نوکر و غلام کے ہو جاتے ہیں اور مغفلوں میں سید و ترجیح دیتے ہیں اور بادشاہوں
 اور صلاطین سے زیادہ ملتے ہیں اس معاملے سے اسکی طبیعت بھول جاتی ہے اور نفس کو وہ
 راحت و لذت ملتی ہے کہ او سکا کیا کہنا ہے اس کے سامنے سب لذتیں گرو جاتا ہے پس باوجود ترک
 دنیا کے اسکی سب بڑی لذت دین جا پڑتا ہے اسوقت شیطان موقع پا کر اپنا ہاتھ اس کے دل کی طرف
 بڑھا دیتا ہے اور او سکوا لے ہی کام میں لگاتا ہے جس میں وہ لذت باقی ہے اور نفس کے شیطان کی طرف
 جھکنے کی یہ جان پیت کہ اگر مثلاً کسی بات میں اس شخص سے غلطی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے
 کوئی او سپر اسکا روبرو اعتراض کرے تو غصہ کرے گا او اگر دل میں اس غصے کو برا سمجھے تو فوراً شیطان
 سوچتا ہے کہ یہ غصہ اللہ کو اسے کیونکہ اگر مردیوں کا اعتقاد و تحجیر درست نہ ہوگا تو خدا کی راہ
 علیہ ہو جاوے گا اسی سے مفاطلہ کھا جاتا ہے اور بھی اس صوبے کے سبب غیبت کر دے لگتا ہو
 یعنی جس نے اعتراف کیا تھا اسکی غیبت کرتا ہے جو حرام ہے حالانکہ اس کے کہنے کی واسطے
 لفاظ حلال بہت سے ہیں او انکو نہیں کہتا اور کہہ نہیں جاتا ہے جو امر حق سے اجراض کرنے
 باوجود مسکور ہونے کا نام ہے اور پہلے خطرات سے بھی احتراز کرتا تھا اسے صلح اگر کسی موقع پر

ہنس چڑتا ہے یا بعض وظائف میں سستی کرتا ہے تو نفس کو منظرارہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
لوگوں کو اسکی خبر ہو جائے اور میری توقیر جاتی ہے اس خیال سے استغفار کرتا ہے اور اونچی
اونچی سانس لیتا ہے اور کجی اعمال و وظائف اونکے دکھانے کو بڑھا دیتا ہے اور شیطان
دل میں ڈالتا ہو کہ یہ باتیں تو اسواسطے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے سستی نہ کریں اور تیرے اس
عمل کے چھوڑنے سے کہیں نہ بھی نہ چھوڑ بیٹھیں حالانکہ سب یہ فریب اور دھوکا ہے اصل میں
نفس کا منظر اب تلک ریاست کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے
اگر لوگ کسی اور جیسے دوسرے شخص کی خطایا تصور پر وقت ہوں تو کچھ درو نہیں آتا بلکہ اسکو
اچھا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اس کے ہمسروں میں سے کسی کی طرف لوگوں کے دل
مائل ہوں اور اس کے کلام کی تاثیر اسکی نسبت زیادہ ہو تو اس پر نہایت شاق گذرے پس اگر
اسکو شوق ولذت ریاست نہیں تو دوسرے کی ہونے کو غنیمت کیون نہیں جانتا بلکہ اسکی
مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو کونین میں گرا ہوا دیکھے اور اس کے منہ پر
کوئی سل کھی ہو جس کے سبب وہ اوپر نہ نکل سکے ہوں اور یہ شخص درود رحم کے باعث وہاں
آئے تاکہ چتر کو سر کا کر اپنے یاروں کو شکاے اور لکھ لکھ اسکا سر کا نام مشکل ہے اب اگر کوئی
دوسرا شخص آکر اسکی مدد کرے کہ اس شخص کا ہٹانا اس پر عمل ہو جائے یا خود وہ شخص اپنے آپ
تہنا اسکو بٹھائے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اسکی غرض تو یہی تھی کہ اپنے
یاروں کو اس قید سے نجات ہو جائے وہ حاصل ہو گئی اسطرح نصیحت کرنے والے کی
غرض گریہی ہے کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اسکا معین و مددگار ہو
یا خود ہی کفیل اس غرض کا ہو تو بڑا نانا چاہیے بالفرض اگر سب اپنے آپ ہی ہدایت پر آجائے
تو کیا بڑائی تھی اب اگر دوسرے کے سبب سے راہ سیکھا تو کیوں بڑا نانا ہے غرض کہ شیطان کے
نرمی سے یہ نوبت ہوتی ہے جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کو بڑے
بڑے گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور غصائے ظاہری سے فاحش خطائیں کر کر تباہ کرتا ہے
خدا بچائے نفس کا راہ پر اگر گمراہ ہو جائے بہت مصیبت ہے معاف اللہ منہا اب باقی رہی یہ بات
کہ نصیحت کس صورت میں درست ہے تو چنانچہ ہے کہ جب آدمی کا قصد صرف اللہ لوگوں کی
ہدایت ہی ہو اور اس بات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس باب میں میرے معین و دگار
یا یہ لوگ آپ ہی آپ اہستہ پر آجایں اور لوگوں کے مال و دنیا خوانی سے طمع بالکل قطع کر دے

اور اونکی تعریف و مذمت کو کیسا جانے اور نہ اسے نزدیک اگر اچھا ہے تو اونکی محبت کی تحریک
 کرے اور اگر اوسکے نزدیک سزاوار چند نہیں تو خلقت کی تعریف سے خوف نہ اور سب لوگوں کو ایسی
 نظر سے دیکھے جیسے سادات کو یعنی کسی تریکہ نہ کرے اور سب کو اپنے آپ بہتر سمجھے اسلیے کہ خاتمے کا
 حال معلوم نہیں یا جیسے ہمارے کو دیکھتے ہیں یعنی جملہ ہمارے کو دیکھنے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اوسکے
 دل میں اپنی جگہ ہو اور نہ اوسکے دیکھنے کی پروا ہوتی ہے کہ وہ جگہ کس طرح دیکھیں اور ایسیے اوسکے
 سامنے کچھ حاجت نیست اور تکلف کی نہیں ہوتی مثلاً جو اپنے کے حیرانے والے کو یہ غرض ہوتی ہے
 کہ اونکی نگاہ بانی چوہا در در نہ پہنچ کرے یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجاہد تا کہین اس طرح سالک کو چاہیے کہ
 سب لوگوں کو چوہا بن کر کس طرح خیال نہ کرے یعنی جیسا اونکا دیکھنا مقصود نہیں ہوتا و یا یہی آؤ بیوں کا
 دیکھنا مقصود نہایت گات تک اونکی اصلاح میں مستغول ہونے سے سالم نہ بچے بلکہ بعض اوقات
 اونکو تو اصلاح پر لاؤنگا اور ایسے آپ بگڑے گا جیسے ستم کہ اور دیکھو رہتی دیتی ہے اور اپنے آپ
 جلتی باقی ہے اب اگر کوئی کہے کہ اگر وہ غلط کا کہنا اوس وقت پر منحصر کیا جائے جب وہ غلط کو
 یہ درجہ چوہا پر نہ ہو حاصل ہو جائے تو دنیا و غلط سے خالی ہو جائیگی اور دل خراب ہو جائیگی
 تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ شریف میں وارد ہے کہ حب الشیخ اکمل حطبتہ لیکن اگر لوگ
 دنیا کی محبت نہ کریں تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے اور سب کا رفلہ اتر نہ جاوے اور دل اور
 بدن سب ہلاک ہو جاوے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ دنیا کی دوستی ہلاک کر
 اور اسکو ہلاک بیان کرنے سے بہت لوگوں کے دل سے اوسکی دوستی نہیں نکلیگی صرف چند لوگ
 اوسکی محبت چھوڑینگے جسکے چھوڑنے سے دنیا اور غیرتوں کی ایسی پستلے آپ نے حق خیر خواہی بھی
 ادا کیا کہ جو کچھ اوسمیں خطر تھا اوسکو بیان فرما دیا اور اسکے چھوڑنے کے خوف و خطر کے
 ذکر کو ترک نہیں فرمایا کیونکہ اس بات پر اعتماد کلی تھا کہ اسکے شہوات ہلاک جو خدا و تعالیٰ نے
 اپنے بندوں پر سنا کر رکھے ہیں وہ اونکو کشان کشان دفع کی طرف سے اوسکے اور اللہ تعالیٰ
 کا یہ قول سچا ضرور ہوگا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
 جب یہ صورت ہے تو وہ غفلتوں کی زبان ریاست کی محبت کے باعث کبھی جہانوں کی اور اگر
 کوئی اوسے کہے کہ وہ غلط محبت ریاست کے لیے حرام ہے اوسکے کہنے سے وہ غلط ترک نہ کرے
 جیسے تمام لوگ شراب خواری اور زنا و چوری اور یا اور ظلم اور دوسرے گناہ نہیں چھوڑتے
 حالانکہ خدا اور رسول کا فرمانا برابر سنتے ہیں کہ یہ سب گناہ حرام ہیں پس آدمی کو اپنے نفس کا

خیال چاہیے کہ لوگوں کا فکر اپنے آپ کو کیا ضرر پہنچا رہا ہے بقول شمسہ کہ قاضی جو کہیوں دے کہ شہر کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کے کارخانے عجیب ہیں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو بگاڑ کر بہت لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور خود فراموش ہے **وَلَا تَدْفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لِّفْسَادٍ لِّكَرْضٍ** اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ایسے لوگوں سے تقویت دے گا جن کو کچھ سب و دین میں نہ ہو پس یہ خوف البتہ ہے کہ عبرت و وعظ کے قبول کرنے کی راہ بند ہو جائے مگر یہ بات کہ وعظ باعث ریاست و محبت و نیا کو بد نظریں رکھیں یا وعظ کو کوئی سے بدولت اس محبت است کہ اپنی زبان میں ہو کہ کہیں کیجی نہ ہو گا۔ اور اگر کوئی سالک اس فریب شیطانی سے واقف ہو کر اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور وعظ چھوڑے یا وعظ کے اور صدق و اخلاص کی شرطیں اوس میں ملحوظ رکھے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف و پریش ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت اس سے کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو تھکا دیا اور اپنی زکوٰۃ اور عقل کے کمال کے باعث مجھے بچا بہت سے اولیا اور اکابر میرے قابو میں آگئے مگر تو میرے ہاتھ سے نکل گیا تو بڑا ہی صابر ہے اور خدا کے نزدیک تیرا بڑا رتبہ ہے اس لیے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ مجھ کو مغلوب کر لیا اور جو جو چیل میں نے تجھ پر چلائے سب تو سمجھ گیا پس سالک یہ بات شیطان کی منکر سمجھ جاتا ہے اور غرور سے بھاگ کر عجب میں جا پڑتا ہے تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مغالطہ ہے اور یہی سب میں بڑا مہلک ہے اور سب گناہوں زیادہ اسو سے شیطان کا منقولہ ہے کہ اے ابن آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا تو جان لے کہ جہالت سے میرے چھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی نہ کرے اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی میری طرف سے نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے دفع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ توفیق الہی اور اس کی مدد حاصل کرے اس لیے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقل قلیل ہے جب اس سے ایسا بڑا کلام معلوم ہوا تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو سپر قادر نہیں ہوا بلکہ خدا تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی کہ وہ فون اور سکون بانی ہے وہ یہ کہ کہیں خدا کے فضل پر مغرور ہو کر اس کے کرم پر تکیہ نہ کرے اور اس کے عذاب سے مامون نہ ہو جائے اور گمان کرنے لگے کہ میں آگے کو بھی ایسا ہی رہوں گا اور اس طرح کے فتور و انقلاب سے فون نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ نہ کرے اور اوس میں عذاب ملے اور چونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کے عذاب سے بیخون رہتا ہے وہ قطعاً زیادہ کار ہے اس لیے ایسے شخص کو مناسب ہے کہ اول تو یہ سب باتیں مذکورہ بالا خدا کو فضل سے سمجھے

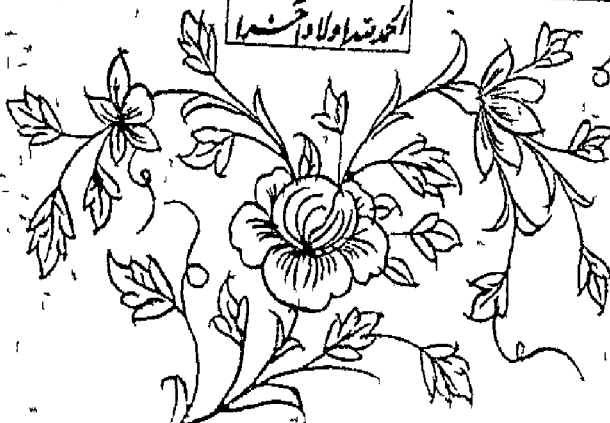
ماہنامہ معارف اسلامیہ جلد سوم ۶۷۰ ماہنامہ معارف اسلامیہ جلد سوم ۶۷۰

یہ سب باتیں اس بات کا خوف کرتے ہیں کہ کہیں کوئی صفت ذمہ دار کے صفات سے مثل
محبت دنیا اور ریا اور بد خلقی اور مغالطہ وغیرہ سے مجھے دہرہ ہونے کو رہ گئی ہو اور میں اس سے
غافل رہا ہوں اور اس بات کا خوف ہر دم رکھنے کہ کہیں یہ حال جوابِ حق میں نہ جائے اور کہ موت
خدا کے عذاب و رنجائش کے اندیشے سے غافل نہ رہے اور یہ اندیشہ ایسا ہے کہ اس سے
چھٹکارا اور نجات بدین مل کر اس کے اوتارے نہیں ملتی چنانچہ روایت ہے کہ تیسرا کسی پر
اولیاء اللہ میں سے اور کسی نزع کے وقت کہ کچھ سانس اور نکال باقی تھا ظاہر ہوا اور کہا کہ میانِ حساب
تم مجھے کل گئے اور بخون نے دمایا کہ ابھی تک تو نہیں نکلا یعنی خاتمہ بخیر ہوئے تو یقیناً مجھے
نیچے کا ہوا اور اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ آدھی سب تباہ کار ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک
ہونے والے ہیں مگر عامل اور عامل بھی سب ایسے ہی ہیں مگر مخلص اور مخلص بھی بڑے خطر ہیں
اس قول سے معلوم ہوا کہ مغرور سب تباہ کار ہیں اور مخلص جو غرور سے بھاگتے ہیں وہ بھی خطر ہیں
ہیں اسی جہت سے خوف احتیاط اولیاء اللہ کے دل سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور چونکہ امتبار
ملنے پر ہر ایسے خدا و تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ حسن خاتمہ نصیب فرمادے آمین یا اللہ
یوم علی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر ملاقہ محمد وآلہ بھی جمع ہیں جلد ثالث تمام مونی اس کے بعد جلد رابع کا ماقبہ شامہ شروع

تاریخ ختم ترجمہ جلد ثالث از مترجم

ہوا جب کہ آواز دہشت ہم ہر سو بلاحدوت طبع حسن کو فوراً کہا اسے تو ترجمہ سے ہو فنا ۱۲۸۱	تو دل کو ہوئی دستگیر تاریخ نیکو کیا بھر تعمیل مایاے ابرو یہ تاریخ گھڑ جلد ثالث بارو ۱۲۸۱
--	---

الحمد لله اولاد حسنہ

6407